中華律藏

中華律藏

第二十五卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十六）

國家圖書馆出版社

新刻夾註行事鈔序

法海汪洋鯨濤澐涌拭目以觀水即波波即水分之
爲二均之則一若是者眞達觀哉吾祖
南山大師骨髓菩薩頭角聲聞故體法華涅槃之底
蘊作爲律鈔垂恤來裔允大小圓融相即無閡其猶
水之波也迨
趙宋靈芝律師握枯木管發揮祖道昭昭然日月麗
天光明盛大山河大地洪纖高下蠉飛蝡動皆沐其
光迄今南北律肆世其業者又祖之於芝也竊惟本
邦傳律鼻始于
招提眞僧正重興于
西大圓國師傳持于槇峰　正律師嗣後岐爲兩派
泉州大鳥河州青龍今與槇峰爲天下之三僧坊矣
一日慧門光公與法弟瑞公偕至謂余曰四分律鈔
記科文三通各行觀者病焉故移註本文之下竪科
其上逐節排布束作一書蓋倣天台三大部故事云
茲以鋟梓徵余爲序余且撫卷歎曰公等成茲擧也
學柳下惠不膠其蹟者乎夫學問由漸雖爲一概好
風好雨人情之常儻不隨時適變則律學隕墜人天
爲婆羅門詎不拂祖意哉脫或執古不化又是水波
異見之徒不足共語斯宗之要耳是編流行固不待
余言而以門公結集之功莫大欲示天下後世之人
也敬賛諸首簡

龍飛丁卯桂月轉法輪日

大聖勝軍寺沙門元興印和南拜譔

三籍合觀後序

聖心平等融善惡於一軌凡情逐塵稟昇沈於六趣
是以無法之中立法無律之間制律
佛滅百年律分爲五散在印土各建殊論俱餘眞正
法律與東方有大因緣佛陀耶舍譯出彼第一部北
臺尊者講說流通自爾作疏二十有家各雖爲出群
拔萃之智術未得醇全覃南山行事鈔十二卷靈芝
資持記十六卷及科三卷之出開遮持犯捷徑劉亮
炳如也呼功於曇無之門者耶舍也功於耶舍之門
者南山也功於南山之門者靈芝也然而鈔記科文

異部學者病於照對今茲貞享丙寅歲余與法弟瑞芳覺公齊志戮力合三爲一都計四十二卷校讎數本正其訛謬傍加和訓令人易讀題曰三籍合觀卽命剞劂氏式布諸大方庶幾新學道侶憑斯洪範離末法之虞誕知梵學之由漸從戒門而升定堂入慧室而坐覺座也不敏等非敢望功於靈芝之門也後學比丘慈光慧門焚盥拜書于泉之大鳥山神鳳律寺

四分律行事鈔資持記目次

四分律行事鈔資持記目次終

南山澄照大師像

靈芝大智律師像

四分律行事鈔資持記上一之一 并序

大宋餘杭沙門釋 元照 撰

出家之士稟戒為體聚法居身行必據體而修故因名隨行身必稱法而動故果號法身誠由發趣有宗依因得所故也且夫一識元明垢淨叵得從緣流變彼我熾然觸物生情隨妄興業繫諸有獄受萬類形億劫昇沈罔有寧息故我如來乘真實道闢大慈門將令究盡苦源故制先除漏業譬夫伐樹始必刊枝豈唯種果無依抑使根株漸朽毗尼為教厥致在茲伏自蘊結中天五宗競演譯傳東夏四分偏弘雖九代相承而六師異轍而我祖師示四依之像秉一字之權戮力扶顛為如來所使垂慈軌物作羣生導師首著斯文統被時眾莫不五乘竝駕七眾俱霑攝僧護法之儀橫提綱要日用時須之務曲盡規猷是故歷代重之以為大訓然則理致淵奧討論者鮮得其門事類森羅偏說者或容遺謬由是研詳可否搜括古今豁所見聞備舒翰墨仰承行事之旨題曰資持不違三行之宗軌開卷軸艮以一部統歸三行三行無越二持科釋文言貴深明於法相銓量事用使剋奉於受隨是則教行雙弘自他兼利首題一舉部意全彰但由聖智通宏凡情寡陋以蠡酌海長嗟罔測其深捧土塞河實媿不知其量式酬祖德少副夙心庶永流通冀裨萬一者爾

歷觀往古述作凡五十餘家各謂指南俱稱盡理然今所立頗異昔傳故於卷首略標五例一曰定宗二謂辨教三敘引用四明破立五示闕疑

初定宗者三藏分宗所詮乃異據行則雖通兼濟在教則各有司存往哲未詳固多濫涉竝廣談論學以亂律乘（即增暉等記隨文結釋涅槃四果等竝依法相廣列章門是也） 況復所引之論多依俱舍婆娑蓋用實宗釋今假部可謂宗骨顛倒理味差僻致令後銳枉費時功忝在傳持義當糾正故今言教則唯歸律藏語行則專據戒科決持犯之重輕建僧宗之軌範此為正本餘竝旁兼猶恐專隔更須明證戒疏大妄戒中斥古云有人依解廣豎義章動經他日意所異也舉

宗以明持犯爲正自餘隨律之經略知名相而已
諸經論師自分宗體彼尙不解律刑此豈橫知他
學縱有前聞亦不得遞費時損日徒張無益自宗
猶困於未聞況餘經論何由道盡可謂不識分量
也須臾死去莫混多事等已上全文爾考斯文足爲龜
鏡宜須反跡勿事沐憎

二辨教者夫教者以詮表爲功隨機爲用雖廣開
戸牖而軌度無差雖剋定楷摸而攝生斯盡圓音
隨應情慮難求且依業疏三宗以示一家處判然
教由體立體卽教源故須約體用分教相一者實
法宗卽薩婆多部彼宗明體則同歸色聚隨行則
但防七支形身口色成遠方便此卽當分小乘教
也二者假名宗卽今所承曇無德部此宗論體則
强號二非隨戒則相同十業重緣思覺卽入犯科
此名過分小乘教也三者圓教宗卽用涅槃開會
之意決了權乘同歸實道故考受體乃是識藏熏
種隨行卽同三聚圓修微縱妄心卽成業行此名
終窮大乘教也然今四分正當假宗深有兼淺之
能故旁收有部教蘊分通之義故終會圓乘是則
大小通塞假實淺深一代雄詮歷然可見

三引用者自古引文多無楷式或全寫經論或具
錄祖乘或汎列儒書或多援字解既乖鈔旨實穢
眞宗今意所存類分三別初用三藏意聚教繁富
未可具舒事鈔建題撮要爲本故下序云自外不
盡之文必欲尋其始末則非鈔者之意今或申明
幽隱或讎校差違竝具引正文仍隨難注釋自餘
易曉例不廣之二明用祖教者謂疏鈔傳錄儀集
圖語部文既廣非學不知其或以後廢前或指廣
如彼或斥奪謬妄或和會異同諸餘義章例亦不
舉三用俗書者莊嚴章句違律刑科讚詠外書如
經極誠祖乘有用義不徒然或是舉俗況道或復
取義助文豈得專事浮華混同世論今或語勢相
涉或借用彼文但撮要示之令知所出及論字體
多從義訓兼復通依衆典不必專據字書

四破立者慈訓遠流傳迷彌衆考教義則綱領俱
喪逐名相則得失互彰必委而攻之則過成繁費

△釋四分律行事鈔文分爲三○初敘緣發起二初題號二初標題

苟縱而不舉則人惑多岐，至於大義有妨，或復異計難革，但隨文略指，使理有所歸，逐事爭鋒甚非今意。

五闕疑者，斯鈔大體詞俗事周，淺識寡聞何由盡曉，竊恐相承傳濫，或是抄寫乖眞，或詳覈未通，或撿尋未獲，義非臆度，例並闕如，或但標曰未詳，或且俱存衆說，或擬尋文據，或俟後講磨，蒸遵聖論推本之懲，抑憑祖教廢前之例故也。覽斯五例臧否條然，且舉大端，餘廣如後。

四分律删繁補闕行事鈔序（作者非無，標名題別）

釋序題。四分者，五部之別名，一宗之通號。從文段數即以爲目，翻就此方總六十卷，新學多昧委引示之。初分二十卷（從序至第二十比丘戒本）第二分十五卷（從二十一至二十八八卷比丘尼戒本）受戒犍度一（二十九至三十三五卷梵語揵度此云法聚即篇品之名）說戒揵度二（三十四五二卷此兩揵度在第二分末）第三分十四卷（總十六揵度）安居犍度三（三十六）三十自恣犍度四（三十七）皮革犍度五（三十八）衣犍度六（三十九四十）藥犍度七（四十一四十二前半）迦絺那衣犍度八（四十二後半）拘睒彌犍度九（四十三前半從國爲名）瞻波犍度十（四十三後半從城爲名）訶責犍度十一（四十四）人犍度十二（四十五前半）覆藏犍度十三（四十五後半）遮犍度十四（四十六前半）破僧犍度十五（四十六後半）滅諍犍度十六（四十七）尼犍度十七（四十八）法犍度十八（四十九）第四分十一卷（前有二犍度并後結集等四段）房舍犍度十九（五十）雜犍度二十（五十一二三共三卷戒疏云二十犍度離分三分是也）五百結集（五十四前半）七百結集（五十四後半）調部毗尼（五十五六七共三卷）毗尼增一（五十八至六十三卷）以法正尊者於根本部中隨已所樂采集成文，隨說止處即爲一分，凡經四番一部方就，故號四分，非同章疏約義判文。故業疏云：四分即說之斷章（斷字上呼止也）。戒疏云：四度傳文盡所詮相，此據說之所至，非義判也。二十犍度離分三分，可是義開耶。間教流此土四律已翻（四五十祇），祖師何意偏宗四分？答：此土受緣始從四分，餘部雖翻未聞依用。業疏云：神州一統約受並誦四分之文，今所判釋約受明隨，故立一部以爲宗本。下云今判其持犯還約其受，體斯意明矣。

（義淨三藏反宗有部未體此意）問有引人法有序等文而云四分部勝其義云何答非無此義必依十誦受戒可以部劣而宗四分耶序明勝劣爲彰部計淺深至第三門始論約教判處耳問且據現翻總六十卷梵本仍多如何四度誦終一藏答非謂一座名爲一度蓋取一期不定時限隨集至處未終且散即爲一度如是至四一部方終五分十誦大同於此唯八十誦律一夏之功逐席爲目隨時各立未可一槩律者梵云毗尼華言稱律今約戒疏統括諸文不出三義初言律者法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定下文云又如世法據刑約制道法亦爾依根附教各有差降不可乖越故曰法也二云律者分也謂須商度據量有枉若律呂之分氣也（一年十二月奇月屬陽名律偶月屬陰名呂一律一呂各分二氣則二十四氣）又云教相所詮四字斯盡謂犯不犯輕與重也若解四字通決無疑是則上品持律之最何名爲犯境緣具也何名不犯起對治也何名爲輕因果微也何名爲重反上句也然此四相非律不分持犯不濫

有同氣候也三云律字安聿聿者筆也（楚謂之聿秦謂之筆出字書注）必審教驗情在筆投斷又云處刻決正非筆不定等問如上三義何以分之答三竝世法比擬取名教詮楷定即法義也辨析重輕即分義也臨事決判即筆義也具含此三故稱爲律自餘翻釋廣在中卷刪繁補闕者刪謂能刪繁即所刪補謂能補闕即所補世多不曉故須委釋即分爲二初刪繁者自古傳律情見不同或疏或鈔十有餘家口相傳授亦非一二凡於一事解釋多途必備而引之則觸於行事但直申正義餘竝削除止用一言標破如云不同前解諸說不同餘義廢之昔解多途等今以標破之言謂之能刪屬在刪字削去諸說竝號所刪屬於繁字上據義（分）更須文證鈔與意云每所引用先加覆檢於一事之下廢立意多諸師所存情見繁廣今竝刪略止存文證等問繁有幾種答略有二義一者繁廣即上所明諸師情見刪除之者如自然定方七樹七間戒場先後夏中結解受日限定等竝有多說今於鈔中例皆

不引即義鈔兩疏所引古解者是二者繁濫如欲詞牒緣受日加乞之類今並除之即羯磨篇云今欲剗剪浮言發揚聖旨等又如知鐘之語說戒淨口安居通聚自恣爲非僧網篇中廣列非制師資篇中妄行杖罸之類即僧網云今則刪其繁惡補其遺漏等若依序文正存前意今取後說非不兼通縱有多述不出於此問上明所刪爲律爲疏答自昔不明去取兩異今爲分之謂本宗他部大小經論西土此方先賢文紀諸家鈔疏但使今鈔引者並是取文皆屬鈔字至於諸師情見或筆於文或傳於口今鈔不錄削除之者並是所刪即刪繁字攝應知刪補之義鈔文前後時或有之豈得凡見引文例稱刪補傳迷來久學者深須究之問如戒本緣起廣解辨相律藏文廣今鈔不引豈非刪律答律是聖教今家所宗但可取文豈宜刪去一者下文指廣如律幷及大疏何得率爾例斥爲繁二者鈔與意中但云情見繁廣不云刪律一家宗部並無此語如何不思輒見輕謗若爾說戒篇云今以晉照道安二師爲本餘則取律誠文刪補取中豈非刪律答此迷語也彼以古師儀式有闕有繁故憑本律刪彼所繁補彼所闕是則繁闕在二師之本刪補屬今鈔之用據斯以言爾彰上義問若不刪律應即刪疏答但是異端或文或說豈局於疏及乎取彼要當還屬鈔取自餘不引始號刪繁故鈔與意中但云情見不言疏鈔也二明補闕者自古持律或隨已執見或暗於教部至於行事未適時宜如尺量短長由何大小羯磨例皆白讀問難不取解知臥具謂非三衣畜長不科減量淨地不立唱相七證全無請詞斯類極多例皆遺闕今鈔約義準文補令詳備故下房戒定尺量已云余曾遊晉魏及以關輔諸方律肆每必預筵至論尺斗隨與曾未審述故即補闕反光九代（印本作故即刪補然既未審遠豈得有刪今準古本爲正）今以往古未論之事即爲所補鈔中所引文義理例是爲能補問補闕與下文義決通爲同爲異答決通通先有補闕局元無餘如序中第五門說問隨機羯磨云律藏殘缺義有

遺補豈非補律答正由律缺行事不周故引文約
例補彼羯磨至如律文仍前自缺何嘗補之問輕
重儀云刪補舊章撰述事鈔準此刪補不在於律
如何不許刪補章疏答所刪所補多出舊章能刪
能補並見今鈔但章疏語局情見言通口授文傳
理無不攝請詳鈔意勿事遲疑行事者行以運造
爲義事即對理彰名然事相多途義須精簡初以
事通善惡此唯善事二就善中簡餘泛善局明戒
善三約上下兩卷衆共二行名作善中卷自行名
止善四約諸篇細分諸事上卷十二篇標宗一篇
總勸行事集僧已下有五事初衆法緣成事（集僧足數
受欲羯磨結界五篇）二匡衆住持事（僧網）三接物提誘事（受戒師資）
四檢察清心事（說戒自恣）五篩緣策修事（安居）中卷四篇
有二事初專精不犯事（篇聚釋相持犯）二犯已能悔事（懺篇）
下卷十四篇分八事初內外資緣事（二衣四藥鉢器）二節
身離染事（對施頭陀）三卑已謙恭事（僧像）四外化生善事
（諸導俗）五待遇同法事（主客瞻病）六日用要業事（雜行）七訓
導下衆事（沙彌及尼）八旁通異宗事（諸部）是則一部始

終所詮行相無非三業鼓勸方便緣構而成故云
行事首題標此特異羣宗本說化根源正教詮宗
骨反光九代斯言不虛故序云顯行世事方軌來
蒙者百無一本此乃一家大要徧見諸文凡預學
宗彌須詳鍊苟迷斯旨餘復何言問準下持犯事
法兩分今唯題事則非攝法答彼明止作各攝分
齊故須兩分今望運造無問事法通歸事耳問題
云行事下云三行語音別召同異云何答行據造
修行取成德由行成行語別義同莫非流入行心
緣構成業也鈔者有二義一採摘義二包攝義謂
於三藏正文聖賢遺記採拾要當以爲文體下云
撮略正文即初義也彼文既廣備錄則繁故於其
間略提首後詞省理足下云包括諸意即次義也
至第十門當自廣說序有三訓隨義以釋爾雅云
東西牆謂之序如世牆序在堂奧之外即喻序文
冠一鈔之表此端序義也二序即訓敘謂撰述始
終十門例括三行條流使一部文義歷然不混此
即次序義也三訓緒者如繰繭得緒則餘絲可理

學者覩序則諸篇可求此謂由序義也一言標序三釋並通問旨云總別兩序其義如何答首標一題那云兩序今所不取略言三失凡言總別共彰一事如持犯總別二衣總別之例今序不爾前明製撰成文後括諸篇大義前後歟異總別焉成若以十門不同而云別者則總義持犯所列七門亦應是別戒業二疏各有總義並列多門例難亦爾此則全無總別之義為失一也又傚經宗通別二序且經中通序通於諸經別則簡於餘典今此鈔序為通何文為簡何典又以總序為發起別序為證信者且彼經家通是證信別為發起今則反之一何顛亂若言準彼得云兩序者彼以通他局此之異經後經前不同證信使百世無疑發起顯教非徒設科分二序其意在茲考此序文全非比擬妄引彼例為失二也且鈔以十門統其大綱又云此之十條萴總束諸門等是則十門全無別義不曉文旨為失三也今申正解對下三十別篇止可通云總序於一序中大分三段前明著述但敘能詮之文中列十門乃括諸篇之義文義二種並屬教收教不徒然指歸濟行故後分三行統攝羣機一序始終教行斯足略示大要餘在臨文題下注字顯上別名容含多意一者異古下斥古云顯行世事方軌來蒙百無一本今標行事得律宗旨二謂揀濫古師撰述皆云四分律鈔疏等故加別目知非餘者三為釋疑疑云宗律撰鈔但以所宗立題可矣何必更參刪繁等語若不注顯疑情不決故也中下兩卷語別意同

二撰號

京兆崇義寺沙門釋　道宣　撰述

撰號中本為標名示文所出名容相涉別之以寺寺或同名揀之以處京兆者即古長安城今之永興軍也自古帝王建都之地故立此號京者訓大言士境之廣兆即是衆善士庶之多即律師行化之境亦即本所生地有云長城或云丹徒者（長城湖州　丹徒潤州）此謂祖宗之所出非生處也行狀云大師在京華生長足為明據其出世示滅中間化事備載行狀此不煩引撰述者通而為言撰亦是述今既

二序文三初還叙撰述緣因二初略歎戒德以標宗

兩標故須別釋摽謂操觚染翰詮文成章述謂謙已推他相循舊轍若準後批云武德九年撰而戒疏批云貞觀初年以武德九年即改貞觀故無所妨彼疏又云貞觀四年遠觀化表於泌部山爲擇律師又出鈔三卷乃承吾前本更加潤色筋脉相通準此乃是重修前本案目錄中乃常貞觀八年即今所傳之本也（舊云有六卷文云後分十二卷準下序云三卷撰文文無不委斷是非見実）

夫戒德難思冠超衆象爲五乘之軌導寔三寶之舟航依教建修定慧之功莫等住持佛法羣籍於茲息唱

釋序文

初段歎戒中初二句標歎爲下釋成又二上二句舉喻彰德依下四句對餘藏顯勝戒德即所歎之法難思乃能歎之詞戒有四義法體行相今從總相唯歎戒法所以不云難議者以心思切近口議疎遠思之既難必非可議或可句局理必兼之冠下一句顯上難思之義既超象外無物可比故非凡小心力所及冠字去呼謂束戴也冠爲首飾取高出之義象謂世間諸所有物問軌導舟航豈非象耶答經律歎戒舉象雖多但得少義未可全同此中略舉二物少喻戒功軌導即車轍明其發趣也舟航取其運載也又標宗云是汝大師以能軌物也或如人足能有所至也或云大地生成住持也道品樓柱聖道所依也禪定城郭定慧所憑也乃至如池如鏡如瓔珞如頭如器又智論中如重寶如命如鳥翅如船等尋之可知又篇聚中先明戒護具列八喻如王子如月光如如意珠如王一子如人一目如貧貴粮如王好國如病良藥又戒本序如海無涯如寶無猒僧祇戒本如猿猴鎖如馬轡勒廣在經律不復繁引良以戒德高廣故非一物可喻偏舉諸象各得一端不能全似故云冠超也五乘者人天聲聞辟支及佛能乘人也五戒十善諦緣六度所乘法也乘此法者必由奉戒故以戒法通爲軌導也常途如此今別解云如戒本中欲得生天上若生人中者常當護戒足豈唯五

戒十善耶然戒有四位五八十具若約鈍根通爲世善若論上智俱作道基故善生云五戒甚難能爲大比丘菩薩戒而爲根本故知四戒皆導五乘今此標歎總含四位正在具足問戒疏云爲道制戒本非世福但據三乘今云五乘者答彼則專窮聖意用顯教源此明通被兩機以彰利普然則三乘爲語尙乃兼權若論雙樹重扶咸歸常住故知四戒皆導佛乘根器不同故分三五如是知之三寶舟航者三寶四種一體理體就理所論化相一種局據佛世住持一位通被三時功由戒力運載不絕故如舟焉何以然耶由佛法二寶並假僧弘僧寶所存非戒不立如標宗中願則三寶住持違則覆滅正法又如華嚴云具足受持威儀教法能令三寶不斷等餘如後引或可越度凡流入三寶位必須受戒以合舟喩文通此釋前解爲正寔字音植訓實訓是次顯勝中有二初對二學明所詮行勝下對兩藏顯能詮教勝定慧莫等者須約兩意互明勝劣若望斷惑證眞則慧爲勝戒但止業定唯攝散故若約修行次第必戒爲始禪定智慧因之而生故今云建修正從後義故云莫等遺教依因成論捉縛並同此意次顯教中群籍卽目經論二藏於玆乃指住持之事經論不談故云息唱謂剃染稟戒入道次第以至僧中受懺安恣結說治諫師資上下行住坐臥飲食衣服衆法別行此諸事相佛法紀綱住持萬代功由於此唯斯律藏委示規模餘藏非宗故所不辨故善見云毗尼藏者佛法壽命毗尼藏住佛法方住曲論來致備如中卷準上所詮亦須兩釋若詮理發智破妄顯眞則經論爲勝若軌事攝修滅惡生善則毗尼獨尊故知三藏各具勝能今望住持故有優劣問標宗所引大小經論亦明戒律那云息唱答雖復兼明號隨經律止是略歎戒功至如上列住持等事非彼所論故得云耳

二廣敘弘傳二初生起及正像弘傳

自大師在世偏弘斯典爰及四依遺風無普

叙弘傳中初文正法像法各一千年末法萬年如來定在正法四依通於正像文爲二段上明教主

親弘下明弟子傳化住法圖贊列二十五祖卽以如來爲開法大師迦葉已下爲傳法聖僧今此戒律佛出方制本其元始故云自也大師者所謂天人之師卽十號之一以道訓人故彰斯目然以師通凡小加大簡之是則三界獨尊九道依學唯佛大聖得此嘉號自餘凡鄙安可僭稱故十誦云若比丘言我是大師說大師事法得蘭夷罪同大妄故（言我是犯蘭說事法得夷）言在世者娑婆五濁所取之土也大千世界所化之境也賢劫中第九減劫人壽百歲出世之時也三十成道說三乘法度人無量八十唱滅今指五十年中行化之時故云在世言偏弘者謂雖談衆典然於毗尼最所留意故篇聚云世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主是也又經通餘人所說律唯金口親宣大權影響但知祇奉況餘小聖安敢措詞又復諸經說有時限律則通於始終義鈔云始於鹿苑終至鶴林隨根制戒乃有萬差等具斯三意永異餘經偏弘之言想無昧矣爰卽語詞此明如來滅後迦葉而下結

（二像季弘傳二初敘昔譊說二初通明兩土）

集傳持故云無普普卽廢也言四依者凡有三種一人四依（內凡爲初依初果爲二依二三兩果爲三依四果爲四依）涅槃云有四種人能護正法爲世所依此竝大權示聲聞像傳法化人衆生所賴四竝名依二行四依（糞掃衣長乞食樹下坐腐爛藥此四種行入道之緣上根利器所依止故）三法四依（謂依法不依人依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經此之四法偏辨邪正末世所憑故得名也）今此所標卽人四依昔來但列二十四祖今意不爾二十四師且據相承傳法之者若約橫論同時弘闡人實非一毱多五子豈不明乎就豎而言師子已下豈無傳教況復下云逮于像季則知四依之言兼該正像弘法之師豈唯二十四人而已（二十四師名字化跡廣在付法藏傳及住法圖贊須者尋之）逮于像季時轉澆訛爭鋒脣舌之間鼓論不形之事像季弘傳初科明兩土中如來中夜入滅後夜不如正法像法益多乖諍況像季乎如感通傳天神所述西方諍競大小不融至於經卷互相投毀及空有兩宗各分黨類若論此方隋唐已前五部未分假實未判是此非彼各尚己宗故多乖諍以下

文中別指震旦故知此科通語兩土然祖師出世當佛滅後一千五百餘年即入像法之末是故齊此以明訛替澆謂澆薄醇味漸微訛謂訛變本體全失時實不然由人故耳鋒即利刃世中兵鬭謂之爭鋒脣舌相攻以圖勝負事有同焉鼓謂擊動論即言議事無形質顯是虛諍故云不形

二別示此方二初提明傳教之失三初敍其自任

所以震嶺傳教九代聞之拔萃出類智術而已

次科傳教失中初文上既通敍兩土澆訛下不別敍西方盡非今意但明此土引生述作因前而致故標所以震嶺者震是梵言之省略嶺即土境之通名如世州郡多以江山川澤通而召之又如釋相云震嶺受緣即明東夏得戒之始耳又僧傳中贊曇延法師云震嶺宏標遺教法乇準知震嶺之號但目此方不煩穿鑿（舊云國嶺兩釋幷是此方嶺即蔥嶺非也）具云震旦亦云眞丹此翻漢地傳教者指弘通之人九代者自後漢明帝佛法初傳至於大唐祖師出世凡歷九代（後漢魏晉宋齊梁陳隋唐）草之出叢曰拔萃人之超羣曰出類（語出孟子有若歎孔子曰出於其類拔乎其萃自生民已來未有盛於孔子也）

今借用之事出胸襟謂之智術此明前代諸師任意自裁不憑正教上句彰其英敏下句斥其師心

二列其所失

欲明揚顯行儀匡攝像教垂範訓末學紐既絕之玄綱樹已頽之大表者可得詳而評之

列失中凡傳教之務不出有三一弘揚教法二訓誘來蒙三扶持頽墜今觀前代於此三事曾未論之故下結云可得詳而評之蓋言不能詳評故也是以文中科爲三失初揚顯下二句闕第一也行儀謂行事軌式以像末之教不顯行儀安能久住匡謂正其訛駮攝謂持之久永亟下二句闕第二也以後學無知若非師範進道無由彝即法也紐下二句闕第三也玄綱大表並喻律乘紐謂接續既即已也樹字上呼頽即是倒此二句舉喻雖別所顯義同

三結示難易

豈非憑虛易以形聲軌事難爲露潔者矣

結示中上句躡前智術既無典據故云憑虛下句躡上三事不能詳評故曰難爲以即用也形謂構其相狀聲即發其言詞露潔猶言顯白也任情虛

說無教照對故易軌行實事是非外彰故難上約虛實相對釋次就理事釋者有解云上句指虛通理性即經論之學下句明軌範事相即毗尼之教彼引僧傳僧休法師聽洪律師講四分律三十餘徧顧諸徒曰予聽涉多矣至於經論一徧入神今聽律部逾增逾暗豈非理可虛求事難通會乎又引戰國策云畫鬼魅者易爲巧圖犬馬者難爲功又此云滄州名恪律師親問南山即以此對未知何出謂諸師談經說理無不精窮考律行事未能決白此釋可取故兩存焉

二四彰講解之過二初斥學解三初執教爲執

然則前修託於律藏指事披文而用之則在文信於實錄而寄緣具有繁濫加以學非精博聽說尤多取類寡於討論生常異計斯集

次彰講解斥學解中初科又二初至繁濫正敘執文上二句標執下二句顯過前脩即指前代諸師律藏且據本宗一部每有行事必據誠文雖是實錄然由年代渺邈五師掇拾翻譯失旨抄寫錯漏致有殘缺不了之文今家則用文義決通如下所標律文不了是也寄緣猶附事也具即訓實以文害事故有繁濫如依律羯磨各差五德有餘不用儀軌更覓解界二十八人不足數四人捨墮之類加以下次明秉生妄計初句標過濫之源爲學有二一須研味精詳二必聞見廣博既乖此二故多虛謬聽下三句出其過相聽即胸聽言其任意尤即訓甚如手持衣藥執具爲越等之類取類者或引類例有乖如小界立相引僧祇捨衣界一等爲例結衣鉢得戒以教戒和尚四句爲例等或取流類不等如用僧祇加衣法及用解大界解小界羯磨而解戒場等隨聞即用不究可否故云寡討論也愚執畢身不能遷善故云生常計也寡即訓少集即是聚言其多也

二列示差別

致令辨析釁戾輕重倍分衆綱維持同異區別

次科有二上明辨罪據別行也下云衆綱約僧事也釁戾皆目於罪展轉增多各據一見故曰倍分如盜僧物得重而言犯蘭無知得提例判爲吉此明以重爲輕盜畜物犯吉而斷犯夷捨墮物貿新衣得吉而云犯提此翻以輕爲重也僧事中如僧網治罰說戒自恣受日懺罪諸餘衆務一方行化立法須通任情則事濫千差依教則理歸一揆既迷教旨義無所憑朋黨者則同憎嫉者故異世途目擊今古皆然故云同異等區亦分也

三結難能

自非統教意之廢興考諸說之虛實者孰能闢重疑遣通累括部執詮行相者與

三中因前異計執諍紛紜是非難定遲疑不決故推博學深識方能裁斷文中初二句簡其堪能上句明精窮律藏教有廢興偏局之者固執成諍下句明評量諸師釋說多異後進未達取捨莫從必具二能方堪此任故云自非等孰能下顯餘人不能闢卽開也重疑者謂展轉生疑如執夏中不得解界人已生疑因又疑曰必若解之爲成夏否又如執一夏三度受日疑云必欲重受爲失夏耶又如小界立相疑云必行受戒爲得戒否略舉數端以遣文相凡此之類隨時引之大論疑者事既不明任運滋廣故云重疑遣謂除也累字去呼謂滯礙也心既有疑事卽成礙人無不爾故云通也或作罪累釋者如執夏末受日十五限滿不還成夏又七日藥開無內宿盜常住物令奪取等足使人疑依行有罪必決其疑則令離過故云遣也此二句對上考諸說虛實括下二句對上統教意廢興部執且指五部五師情見岳立不同若偏守一宗則必成諍論故須統括考校異同斟量取捨方明行事故云爾也與字平呼卽語詞也（此四句二事古作四義釋者非）

二嗟撰集二初別斥二初破鈔乖宗

常恨前代諸師所流遺記止論文疏廢立問答要抄至於顯行世事方軌來蒙者百無一本

次明撰集別斥中初科上二字傷歎前下敘其虛費上二句總示所出遺記者通目疏鈔如第十門具列者是下二句別列非相言止論者貫下兩句謂撰疏者但相廢立作鈔者唯逞難問更無他意故也如義鈔兩疏時或引之是也問此中既斥彼那引之答此明行事故須奪破彼演義章不妨引用又古文極繁彼唯摘要取其少分以辨是非所以義鈔題云拾毗尼義是也至下斥其失宗行事訓蒙毗尼宗體於茲既失餘不足言今鈔首題卽彰此意高超遠古深契佛心紐絕扶頹誠在於此是以諸篇演布唯存行事爲宗隨處提撕專以訓蒙爲意咨爾來學勿負祖恩言世事者謂是世中

合行之事非世俗之事也準下撰述一十六師今云百無一者況舉至多以明至少猶不可得言都無所取也

二義集繁闕

時有銳懷行事而文在義集或復多列游辭而逗機未足或單題羯磨成相莫宣依文用之不辨前事

次義集者即諸本羯磨以羯磨文散在廣律並以義類集結成篇故云文在義集如今隨機羯磨亦稱撰集又業疏中召出羯磨人爲集法者皆可證矣此科文意爲遮後疑恐云上斥疏鈔繁費乖宗且諸本羯磨直顯行事如何上云百無一本無乃誣彼先賢耶今雖許有還成無用言時有者明其不多也銳懷者美其敏利也即目鐙諦光願四師上標人法或下指過初二句即光願二本光本多以義求願本廣引緣據詞繁事隱不濟時用故云多列等閑綴非要謂之游詞好麁者樂從尚略者不顧故云逗機未足逗猶濟也次單題下即鐙諦二本上二句斥文略題即書寫彼唯出法不辨緣成故云莫宣猶言不述也下二句明無用既不曉成敗加被無功故云依文等故業疏序中總斥四本云增減繁略互見得失等（者來所釋都無所曉）

二總斥

並言章碎亂未可披撿所以尋求者非積學不知領會者非精鍊莫悉

總斥中通前疏鈔及以義集故云並也碎謂文無章節亂謂義非倫序所以下二句對上文碎故難尋求次二句對上義亂故難領會

二明今述作三初通敘興

余因聽采之暇顧眄羣篇通非屬意俱懷優劣斐然作命直筆具舒

第二明今述作初文爲二初明覽古聽采暇者在首師講席習學之時顧眄者明非正學也（暇退也迴觀曰顧斜視曰眄）羣篇通指前代所流也撰集雖衆一無可取故曰通非等屬音燭訓當非當意者不契祖心也上句示無取下句出所以問劣則可爾優何不契答以羣篇中優劣互見優雖有取劣不可存欲得全優未之有也云非屬意其義如斯慈訓所輿艮由於此斐然下次明撰述斐然者文章駮雜之貌文出論語（孔子在陳思魯乃云吾黨之小子狂簡斐然成章）作命即撰文

二顯示文體　三制引用取捨

命謂典章之異號，即目今鈔也（論語云爲命裨諶草創之等正義曰命謂政令文詞爲即作也）直筆者即後批云不事虬文此有三意一顯行事故二被新學故三彰謙意故具謂委陳行相舒謂演布文詞一部之文盡於此句（有科此爲刪四分繁包下爲引他文補非也）

包異部誠文括衆經隨說及西土賢聖所遺此方先德文紀捜駮同異並皆窮覈長見必錄以輔博知濫述必覈用成通意

次科引用中爲二先列所引文有四句初句統收諸律即五十紙等次句收大小乘經經中談律名爲隨經之律故云隨說第三收大小乘論第四總諸師疏鈔及布薩儀高僧傳師資傳寺誥等此之四句括盡一部引用之文是則貫攝兩乘囊包三藏遺編雜集攢聚成宗以鈔標題義見於此捜下次明取捨又二初二句取捨三藏捜謂摘取駮即簡除言同異者初約本宗他部同異相對以明捜駮有四句一與本宗同故捜（十誦持衣加藥諸部不足數人婆論三衣局量五分通量母論轉欲之類）二同故駮（魚肉正食小欽成爾今鈔用後廢之）三與本宗異故捜（僧祇五人捨墮在衆自說欲五分通結淨地諸部自然界量母論略說戒等）四異故駮（僧祇三偏說欲謀緣入欲通夜會衣不立勞分羣部不開淨地增加羯磨如是等例）次就他部自明同異亦四句一他部同故捜（五分僧祇於上座前一一說欲者十誦多論盜畜物犯吉之類）二同故駮（十誦善見無和尚得戒僧祇十誦四重無重犯）三他部異故捜（善見三衣內穿失法婆論緣斷雜寶藏俱盧舍五里多論二里並取用之）四異故駮（十誦受三十九夜僧祇亦說委如別行中等之）長見下取捨諸師文紀何以知然以三藏聖言豈論短濫義可見矣初二句明取者如下諸篇所引疏鈔解釋問答多不標名至於僧傳寺誥等各題本號此明取文皆屬鈔攝（昔云補闕誤矣）輔即助也濫述下明捨下諸篇中或直剪者如云七樹七間如義鈔廢立或引破者忘成及界不開中安居解界失夏等又布薩儀中唱未受具人不淸淨者出等出要律儀禮敬捉衣角之類若不剪除人情滯塞故云成通意也

二述作體勢

或繁文以顯事用或略指以類相從或文斷而以義連或微辭而假來問如是始終交映隱顯互出

次體勢中初別列有四句初句明繁者或作繁廣

釋上卷諸篇廣張行事中卷盜戒離衣畜寶別衆食等下卷二衣四藥導俗沙彌等或作繁累釋如結界唱相有場無場兩種大界竝先委示正唱復出受戒遮難亦先釋相出衆對衆復兩列之說戒懺殘竝前廣引諸教然後還引前文排布儀式上就當篇各明若約別篇互望亦有此義如結界篇重明集僧又羯磨篇中復列集僧結界簡人受欲等及受戒篇還述集僧等釋相篇復明受戒具緣等釋相對施兩出五觀食法等如是竝爲顯於行事不可闕略卽下所謂若略減取其梗槩用事恒有不足是也第二略指者初約諸篇互指如集僧指結界在後結界指集僧如前說戒指白衆在僧網安居指五利如自恣羯磨中簡衆與欲竝指前篇又各就當篇明者如足數中指四儀別相廣如別衆懺殘指羯磨如後如此相指徧該一部且舉一二類謂同流從卽訓順如安居竟合明迦提五利不欲更繁然夏竟受利與下自恣同流相順故指如彼餘皆倣此又釋如無場大界已出結法後有場大界卽指如前乃至加三衣法具出一法餘竝例指受日中出半月羯磨已一月如前此釋亦通不無其義三文斷者如受欲中明說欲相引五分僧祇文斷已續云義評等下諸篇中義云義曰義詳義準等皆同此例（古解云云一無可取）四徵詞者卽推覈之語謂推覈深隱必假問端以爲發起況論問答爲立賓主賓則申疑推究主則隨義決通欲使言議相待教理明顯一咨請問（卽結界中諸問如云大界有村得合結二否）二假疑問（受欲中問不得緣欲法成否羯磨中問白識成否等）三破古問（集僧中問自然方圓足數中問邊界等人自言據體等）四相竝問（受戒中問戒師白和數授不和又問戒師不差教授獨差）五推窮問（受欲中問此律容欲不成及受戒中問十師尼無重出家何故開捨戒）六互違問（釋相問毗尼殄已起戒防未起何言斷過去非盜戒問盜像供養無犯盜經結重等）諸篇之中所有問答不出此例文中一句收無不盡上來四句總括一部文體大要意使預知至文不惑今更以四句助顯其意初句繁而不費次句略而不闕三參而不亂四幽而不隱如下通結如是者指示之詞謂上四種徧在一部不使前後義有相違故云始終交映又除顯

事用不令前後文有繁有略故云隱顯互出交亦是互映即照也

三統會成宗

并見行獨磨諸務是非導俗正儀出家雜法並皆攬爲此宗之一見用濟新學之費功焉

會異中前明引用之意次彰撰述之體至於所引他部若事若法計非本宗容生疑蘊兼復示之故云并也初四句列相並皆下顯意初明獨磨對世事用故曰見行衆法多據本宗別法多出諸部今文通收他部衆別之法（衆法中滅擯通結淨地出五分沙彌分衣法出十誦別法如持衣加藥等出十誦）諸務普通須收諸篇所引他宗之事下二句即指導俗沙彌篇中諸事由此二篇多集羣部少出本宗故別會之尋文可見既並他部收歸本宗故云攬爲一見等此宗者若對餘部即指四分若對諸家即歸今鈔一家行事費功有二一昧教妄行則費行功二文散難求則費學功

三勸卷分隔 二初約文勸 卷二初能淨 三卷三初遮 異說

然同異則斁其大節異說則斥其文繁文繁誰所樂之良由事不獲已何者若略減取其梗槩用事恒有不足必橫評不急之言於鈔便成所諱

勸卷中初科遮異說者或當時實有或假設預防若此諸師行事義集似傷繁細然不達深意故須明之（後世有作行事策者甚非祖意）同我異說並指他人情見有順違也如世歌曲其和者必擊物以聲諸節節謂曲之大段故云大節斥猶責也文繁誰所下示意樂好也獲得也何下轉釋不已所以初徵起若下正釋初明須繁必不顯非繁梗槩猶粗略也橫評謂非理多說諱即避忌鈔以撮要包含爲義不急之言非所宜故

二示今意

今圖度取中務兼省約救急備卒勸成三卷

今意中圖度者以智斟量取中者離繁略過務省約者是鈔正宗救急備卒是今正意衆別行相不可暫忘故云急也事起不常無由措手故云卒也師資篇云救拯倒懸之急第十門云庶令臨機有用斯即急卒意也中字平呼如上釋也或可去呼謂允當也是知斯典一文一句無非要行片無閑詞嗟夫末世昏愚志性下劣唯誇講說專事唇吻重輕篇聚身無不爲戒定修治曾無一念致令慈

訓葉若朽遺救急之言於茲喪矣但恐哲輪之下欲罷不能染道之中進身無日有識英後寧不勤懷

若恩不贍於時事固有闕於行詮則略標旨趣以廣於後

三指所闕

指闕中恩即籌慮贍濟也固即訓實行詮即諸義解此明今鈔專列時事義章辨論有不濟者例皆不引委在餘文故云於後上卷多指義鈔中卷多指戒疏上下多指業疏凡所指略皆此意耳如篇聚中二不定七滅諍皆先提大意已乃云文義既廣徒勞宣釋終未窮盡故略不述等釋相中四違諫戒意亦同此故云略標等

二示所詮三位

然一部之文義張三位上卷則攝於衆務成用有儀中卷則遵於戒體持犯立懺下卷則隨機要行託事而起並如文具委想無紊亂

示所詮中衆務謂四人已上獨磨僧事成謂能辨用即舉行遵即奉持之心機謂時須之急託事即衣藥等緣並下結示無闕紊音問亦亂也如古所傳三卷三位即名衆自共三行今更以義判略為三別初約止作上下對事造修名作持行中卷守戒離過名止持行二約衆別上卷僧務名衆行中下自修名別行三約純雜上中各局故純下卷隨機故雜至論互相投寄不無相兼且據大途如上所判

二良顯分篇　二初敘意

但境事寔繁良難科擬今取物類相從者以標名首

分篇叙意中初明雖判人為能行事是所造故云境事科謂分節擬即度量今下正分言物類者今先舉示如安居分房釋相明法體懺六聚中明事理兩懺二衣分亡人物導俗明說法儀沙彌中出家業及七篇中所注法附若據篇題實非該攝然夏中分房同安居類故但標安居其餘自攝餘皆準此是則三十首題並據一篇之主耳若爾何以有注法附或不注者答有親疎故

至於統其大綱恐條流未委更以十門例括方鏡曉遠詮

二列名

標宗顯德篇第一　集僧通局篇第二

二統括諸篇大綱三○初敘意生起

列名中據從敘意之下即列篇名則文理相貫然以十門生起間之甚有不便古科列名在十門之首釋云爲顯諸篇是十門所括今謂不爾豈有敘致於前列名在後況勘卷分篇次第有序今詳至於已下二十二字合在列名之後則使篇名接前敘意生起冠後十門文次義顯永無疑濫今文倒亂恐是傳誤豕亥之訛古今皆爾以理爲正豈不然乎（講者至以標名首已即迴篇名入後十門復讀生起）

○

大段第二諸篇大綱敘意中統大綱者諸篇事相皆別目故言條流者總中別相義類異故上二句即顯前文但敘述作不明義例故云未委更以下生後意括謂包收鏡明也遠詮謂教相大旨將釋十門略知次第大聖立教爲顯一乘欲使羣迷咸歸實道不堪受化暫用權方適物隨宜凡心叵測然則將傳遺教必曉來源俾夫學有所歸行非虛造敎興之意故在初明既達此門粗知來旨何因制度輕重不倫故次明也上列二門通論律藏宗

部既別教相莫融必有事與依何處斷故有三也雖知用教約體有宗此土受緣並遵四分或於本部攝事不周餘部誠文如何取用故有四也上且據文文容乖闕乖須義定闕必文通廢立既難須明軌式故有五也已前辨教並約能詮教不徒施必詮正行行非一轍須指大宗故有六也上來六意教行具彰教行被機機分多異故七八九通局次明前之九段機教兩明顯彰化意然教傳此土眞僞相參若不甄除容生疑濫又斯文之作特異前脩無意所存來學須曉故次第十委而示之次第相由大略已顯至下別釋隨更明之

○二分門別示十第一門三初標舉

第一序教興意

第一教興中標云意者爲屬於雖答覩前二意似屬於佛據下諸門則有相妨今須一槩並爲祖意以毗尼教旨昔世未聞縱有所明猶非盡理十門意趣出自今師故以序字屬於能序教興二字即爲所序意之一字通指此門又文標十意謂凝度之懷前云十門謂由之而入後言十條謂義類不同並對下諸篇隨名不定

二正明二初通明教興二初大慈悲物定二初標喻顯意

夫至人興世益物有方隨機設教理無虛授論云依大慈門說於毗尼

通明中初科顯意分二初約義通敘雖文在初科而無虛之語通合後二論下引文正示釋迦如來道成積劫德超三聖化於人道示相同之是以且就人中美爲尊極故曰至人又佛身无滿隨物現形示生唱滅拯接群品今此且據娑婆所見誕育王宮猒世修行降魔成佛故云興世言有方者方謂方法即明如來權巧之智窮盡衆生差別心行故所立教咸適機宜皆令成益故曰無虛論即十住婆沙彼云修多羅依十力等流說一是處非處力二業力三定力四根力五欲力六性力七至處道力八宿命力九天眼力十漏盡力等流等謂無畏流即無畏擇毗尼依大慈等流說阿毗曇依無畏等流說謂四無畏一切智無所畏漏盡無所畏說障道無所畏說盡苦道無所畏攄佛施教通有三心約法對機不無偏勝是故說法開解偏在智力破邪堅論特須無畏立制撿過唯是大慈所以然者如來興慈出現于世欲說妙法普令開悟衆生頑

鈍遂說三乘有遇法音卽登道果故以略教束其過非人根轉劣破略起非復開廣教指過立制猶不能遵以至三千八萬無量律儀正法之時尚多毀犯況當像末焉可勝言如是次第曲就下凡不遺微物自非大慈豈至於此故戒疏云依大慈門曲授祕方偏賜內衆等

（二引律證成）

故律云世尊慈念故而爲說法

引證中卽本律增一中文彼云佛在跋闍國池水邊告諸比丘汝謂我以何心爲汝說法耶鈔引答詞略衆生二字

（二對異外道意二初敘本制意）

二爲對外道無法自居顯佛法人尊道高故制斯戒

對外道中初文言外道者不受佛化別行邪法多論販賣戒云根本六師教十五弟子各各受行異見六師各別有法與弟子不同師弟通有九十六如是相傳常有不絕（僧祇總有九十六種出家人則佛道爲一外道九十五未詳今數所出不同）雖各立法而非正道與無不異以無法故空然獨居故云自也人尊者位過人天故道高者俱能出離故制斯戒者戒是聖法制令受行受之則聖財內備行之則義德外彰出過外俗所以尊高爲對二字正是佛心制戒之言唯在金口（昔來科爲結集敘興故此一句極多虛諍）

（二據律證成）

覩下律中凡所制言並懷異術故文云若不撰結則令外道以致餘言

引證中二初通指制戒證覩下律者卽諸犍度據前戒本諸俗譏言無有正法外道無異佛因制戒頗符此意然是他譏佛意未顯故指下文制法以明如說戒犍度因諸外道八日十四十五三時集會瓶沙王見已白佛因制半月說戒安居犍度因六羣春夏冬三時遊行居士譏言諸外道尙三月安居此諸釋子一切時遊行因制安居自恣犍度因諸比丘結安居已作制不共語問訊佛言汝曹癡人同於外道共受瘂法衣犍度中有比丘持木鉢佛言不應持如是鉢此是外道法乃至比丘畜繡手衣著草衣樹皮衣葉衣瓔珞衣皮衣鳥毛衣人髮衣馬尾牛尾衣露身佛一一皆言不應爾此是外道法乃至結云如是一切外道法不應作且

三顯彼異宗意二初總約群宗顯意

引一二以息世疑。下諸犍度其文非一，故云凡所及竝懷也鈔記指下結集中譏謗之文別凡所竝懷之語如何釋耶懷即佛意異術即外道術音述道也故下別引結集證此即本律五百結集緣起之文。以佛滅後外道譏言沙門瞿曇法律若煙耳，世尊在日皆共學戒，而今滅後無學戒者。於是迦葉遂興結集，即告衆曰：我等可共論法毗尼，勿令外道以致餘言餘言取意加上一句使文易見。問：今明佛意，那引結集文耶？答：當科所明竝引佛世，文既非一，不可別舉，故通指之。然結集之文語意彰顯，故得更引展轉爲證。問：結集時事既在滅後，那證聖心？答：結集存法，既爲絕於餘言，佛意本興，信專懷於異道。如下五例開制往徵，亦引後文用彰元意。此爲明例，何事疑乎此約迦葉結集意釋。又佛始歸眞便譏法滅，反知在日對彼何疑此取外道譏謗意釋古記錯解。

三爲對異宗故來，宗則有其多別故特委示

對異宗中初科上句明佛意，毗尼之教因茲而制，故云來也。即義鈔云：如來始於鹿苑，終至鶴林，隨根制戒，乃有萬差。良由衆生根器不同，樂聞有異，故令聖制輕重不等，緩急有殊。諸部輕重乃有無量，雖復不同，各稱根性，皆有奉行之益。以是義故，聖制本有五名。又引付法藏傳佛現在世分爲五部等大集夢經亦同此意。若爾，義鈔下文復云無五意者，答：此明佛在不分之意，謂隨機立制，豈有五意？故使現在但有五名，不分五別，不妨輕重緣急，即是懸被將來。故彼云：聖者之制，現無五意，但有懸記之言。佛去世後始有諸部分張等。次句彰異言多別者，統論分部，初則二，初掘初各集；次一百年後，上座部中分出五部；又云二百年後分十二部；四百年後分十八部通根本爲二十；乃至復分五百部佛如義鈔此不煩引。祖傳云本作宗，則有其十八，後修時改爲多別。故知此語通含，非唯五部。

二略引二部顯成二初薩婆多部

且如薩婆多部戒本繁略，指體未圓，接俗楷定於時，數御法例通於無準。

引證中既云多別不可備陳，略引二部以明異相，故云且如等。所以特引此二部者，此方盛弘假實

二解敵對相反於義易見或可部計雖多不出空有是以下明戒體亦出兩宗耳兩部勝劣略列四種今合釋之初戒本繁略對下立教顯約十誦著三衣有六戒（一太高二太下三象鼻四多羅葉五參差六細縐）內衣同上共十二戒則為繁也大小便利止有一戒敬塔都無此為略也四分敬塔便唾各隨制相具列多戒故云顯也著衣立二義無不收故名約也或可二部廣律戒本對辨優劣學者尋之二指體未圓對下執用多方十誦色為戒體能造所造二俱是色俱不談心未窮業本故未圓也四分二非為體體從心發然限在小宗曲從權意別立異名退非是小進不成大密使行人心希實道多方之義其在茲焉故業疏云由此宗中分通大乘業依心起故勝前計等問此句既明戒體何以但云執用多方答此宗法相不唯談體如羯磨疏五義分通故茲一句通含多意復彰今體望前雖勝對大猶偏但云多方足彰部意故戒疏云斯人博考三機般鑒兩典包括權實統收名理等若爾前宗何以直示

答彼部所立正合小宗定為偏計更無他意故直顯體義兼隨行亦非圓故三接俗楷定對下提誘生善多宗五戒必須盡形八戒唯止一日一夜此時定也二戒不開分受縱有分受得善無戒此數定也四分二戒長短並通全分皆得接俗之教但存生善故非楷定四御法無準對下人法有序彼宗人位雖同不無差異如無和尚得成受戒及界內一人四處足數一界之內多處作法互相受欲此人無準也三種羯磨加則彌善減則不成即法無準也（文中似單明法然御之一字即能眾人對下須知二皆無序）四分僧有四位四人除三法（自恣受戒懺殘）五人除二法（中受懺殘）十人除一法（懺殘）二十人通作一切又須精簡足數別眾即人有序也法有八位心念有三（但對眾也）對首有二（但及眾也）眾法有三（單白白二白四）眾別羯磨各攝分齊互不相通少有增減判歸非法此法有序也上明兩宗不同之相皆是如來隨機施教淺深不等懸鑒末來部計支分作輕重說教與之意於茲明矣（古斷科此為分部教興者違矣）

二曇無德部

今曇無德部人法有序軌用多方提誘唯存生善立教意居顯約

二就當宗以辨二初指前標後

上則通明教興今據當宗以辨

次當宗中初文上句指前下句標後言通明者以前三意統毗尼藏義該羣部不局一宗然上三意能所互彰初就能施必彙所被以慈不虛發專爲劣機後之二種文約所爲用顯能施次則彰正法之尊高後乃明教門之差別

二約律正明二初叙廣辨

夫教不孤起起必因人人既不同教亦非一故攝誘弘濟軌用實多貴在得其本詮誠難覈其條緒所以約開制驗旨在爲人顯持犯諒意存無邇今束一律藏以五例分之則教興之意可見也

正明中初科上二句明教起由機人既下四句明機別教廣攝誘謂由施方便弘濟謂普令護益軌用即一切事法止作兩行上句明能說之意下句顯所說之教實下六句敘今從要本詮謂教之大旨對下條緒即事之別相所以等者採後二例示本詮相（開制即第一持犯即第二或可此二通該五例以一一例中並具兼故）驗諒二字謂以智窮考旨意二字即立教本懷諒信也今下總標一部之文不過五例以少明多故云束也

二位分別釋二初正明別意二初遮性往分二初總標示通局

一以遮性往分性惡則通於化制遮戒因過便起

初遮性者毗尼所制無出遮性用此二門求一律藏總歸二意故曰往分初通局中十不善道違理之業體本是惡三藏齊禁然毗尼中但制七支更增篇聚故通二教壞生掘地等本非不善息世譏疑制方成過故局制教據文合云遮戒則局於制教文中爲示遮性之義故云因過等然性戒元有無論大聖制與不制無非結業感報三途遮戒不爾佛出方制故經論中或名主客或號新舊或約違理違事分之餘如戒疏

二別明遮性二初正明二初性戒

然則性戒文緩而義急謂隨諸重戒並有開文文雖是開開實結犯縱成持也待之寔難如淫則三時無樂殺當則始終慈救既是根本貪瞋何能禁心無遂故知義存急護也

次科性戒中初句正標教意謂下釋成初二句示

文殺此收一切性戒故云竝有文雖下釋義急初
明教急行難如下略舉兩戒顯上教急既下二句
釋上行難故知下結歸三時者謂初入入已出時
於三時中微動樂念還即成重毀呰即九十中罵
戒慈心誨勗雖罵無犯微生瞋怒亦結正科故曰
開實結犯等二戒開文竝見戒本

二遮戒

遮戒一往制止有俗便開開之過與還復令制豈非
爲存化俗恐墜枉坑大慈設教意唯撿失
遮戒中初明緩急制即是急開即是緩對前性戒
義立四句一文緩義急性中開也二文急義緩遮
中制也以非性業隨緣開故三俱急者性中制也四俱緩者
遮中開也豈非下正示興意上明護俗大慈下明
制道道既無失俗則生善一制兩得權巧在茲涅
槃所謂息世譏嫌即其義也枉坑者枉謂邪曲以
於僧起謗必墮邪道永無有出喩之若坑或可約
報即喩苦趣

二引證

故毗尼母論具立緩急二儀令尋之以通望也
引證中彼論第七明犯罪有三種一初犯緣二因
犯故制三重制於重制中又有二種因緣一者急
二者緩急謂乃至共畜生與人同犯緩即聽捨道
還家行婬後若樂道還聽出家受具此明性戒又云世
人嫌言云何比丘無慈心斷樹生命佛因制戒是
急爲護住處開斷草木是緩此明遮戒二儀儀謂法式
令尋之者出論家意謂前且引二戒顯相意令準
此例尋諸戒無不皆然故云通望用此證前遮性
二戒急緩之義通該一切矣

二開制往徵三初標舉

二以開制往徵教則通於二世
次開制中唯據遮戒與前爲異標云徵者訓求訓
驗二義皆通

二引文示二初示來徵

故下文云以世尊是一切智人故制已更開開已還
制此還未來教也
引示中初科言下文者即五百結集文彼明迦葉
結集已長老富那羅重更詰問結集次第迦葉一
一答已彼云我盡忍可唯除八事親從佛聞憶持
不忘佛聽內宿內煮等迦葉答言實如汝所說世
尊以穀貴故聽時世還豐佛仍制斷彼復言佛是

一切知見不應制已還開開已復制（意云開制無定則弄一切知見）鈔引迦葉答辭仍易知見為智人耳此明時有豐儉不可一定故與此教被及後世即了論中時毗尼也

二在世教

如五分雖我所制於餘方不為清淨者則不應用雖非我所制於餘方必應行者不得不行此如來在世教也

在世教中五分文出第二十二卷上明聽違佛制（彼疏釋云如手搏食此方不為善又如袒膊跣足之類）雖非下明聽從他制（如用匙筯及鞋履偏袖及依王制等）問消文可爾與意如何答時數遷流豐儉不定方隅隔越風土不同立法檢非難為一槩意使隨時適變逐處所宜故立未來豎通像末仍施現在橫被邊夷旨在為人義見于此問時方名相未知何出答明了論有時處毗尼彼云邊地受五得數浴洗中國不聽（此名處也）昔用三歸今時不得熱時數洗寒時不得（此即時也）故知時方不唯一事問既曰當宗以辨那引五分而明在世耶答本律明開邊方五事但文局事定未顯通收故假彼文以申當部耳今世愚僧不知教相破戒作惡習俗成風見持戒者事與我違便責不善隨方呵為顯異邪多正寡孰可言之法滅世衰由來漸矣又東南禪講半夜噉粥過午方齋木鉢紗衣不殊外俗循名昧實並謂隨方不學愚癡一至於此愼之

三明互融

然二教相融互兼彼此

互融中二教即二世教此有二釋前教本為未來即兼佛世後教本與現在仍通像末或可恐疑引用五分故此釋之彼此兩字即指二宗謂四分制已更開即兼在世五分雖制不用亦兼未來既而彼此相兼即知本宗自具二世但文不顯故用彼文問遮性中亦明開制與此何別答前通遮性此唯在遮若是性戒不論時處故了論中一切時處毗尼謂婬盜等是也

三報有強弱

三以報有強弱教亦重聽就制則深防限分約行則山世不同

第三例中酬因曰報言強弱者或約男女二位對

下就制也又男女中各分三根對下約行也所以不言重輕而言聽者以重輕之言不該約行故以重聽通收二種就制即止持約行即作持初中準戒疏深防限分各有通別制四重防三毒即根本防制種類防四重名深防（此即通也）又云過犯未窮預加重約禁微防著故曰深防如尼觸犯夷等類（等餘三重）約戒以論即名別也若飲虫水防殺畜手搏防打亦號深防非此中意以不對報故言限分者指重緣心以爲下凡限分之制（此即名通通諸戒故）又云若就相論可有修學並是限分如漏失僧殘尼墮（此爲別也又如僧中輒教尼等及尼中四獨紡績一切不同之戒是也）今此約報強弱須從別論（古記反破此解諸以戒疏爲準）約行者山謂蘭若即上根也世謂聚落即中下根也然上士不獨居山中下豈唯在聚取其大約以處分機初明山者僧尼二衆通行四依一糞衣二乞食三樹下坐四腐爛藥（此上根也尼樹下坐但非蘭若）二明世者衣中根報次者制三衣又次者畜百一又次者畜長又次者被褥等重物又次者聽衆寶莊嚴（此非常教唯天須菩提耳）上準戒疏明五開彼云良由衆生根報不同強弱不等致令大聖方便開遮（此五前強後弱中間互通）食中開受僧別二請僧常檀越送等處開二房藥開三種（此四開中下機）問制行二位強弱何分答制則強輕而弱重（強依限分弱約報）行則強制而弱聽（強者堪耐深防弱必聽開）

四機悟不同

四以機悟爲先教門輕重致隔五部異執豈不然耶

四中初句明機差此謂佛世起教之機非五部師也次句示教別即對諸部以明輕重輕重言通不出罪事如初篇重犯婬制毛頭盜限滿五羯磨楷定受法簡人之類即此重餘輕又開結淨地捨財還主接俗生善之類又諸部境想不同五分不開疑想僧祇性惡無疑想十誦前有方便除疑想（今鈔準用）四分除破僧婬酒不開疑想餘戒通開上並此輕他重下二句證成異執即是各計非貶斥也問此就當宗以辨異意那以五部爲證耶答此舉羣宗爲顯四分

五事法相對

五以事法相對法唯楷式乖旨則事不成事通情性故隨境制其得失或託三性之緣或隨世譏而起

五中初句通標事謂止持門一切諸戒如婬盜等

法即作持門一切制法如結說安忩衣藥受淨及餘一切衆別羯磨法下別釋初二句明制法意上列諸法通制一化行必有方違則獲罪如諸羯磨並託緣成必須四準評量七非撿校故曰法唯等事下四句出制事意情謂有情性即三性性因情起故云情性然以情變不常隨緣無量故令聖制教等塵沙事託境生故云隨境有犯不犯故云得失或託下釋上隨制三性犯戒廣如中卷篇聚名報及戒疏中今依疏文略引示之彼云託善緣以興教者如坐禪讀誦講導開悟必以正命居懷制伏煩惱此名善法方希名利邪命自居相雖是善反成貪毒壞心障道勿過於此是故大聖興教防之（此通遮性性如慈心斷命好心互用三寶等遮如乞衣過受勸增等類）言不善緣以興教者如十惡等體是不善能廣三途增惱障道故聖因過制教防之（此局性惡）言託無記以興教者如草土等體雖無記數作不已外彰譏醜內增心亂故制防約作者犯墮除廢如後（此唯遮戒）言世譏者即諸戒緣多因俗譏起過方制一往以分則上句通遮性下句唯局遮然性戒緣起亦兼世譏故此二句不可偏判思之可知（古多錯解故爲曲示）如上五例三四約機爲顯於教餘三就教非不對機又前二局就上持後三通於止作

二結顯總意（二初正明）

且略引諸條薄知方諳總攝包舉者莫非拯接凡庸心懷泥曰而興教矣

總意中初文爲二上二句結前總下示意大毗尼藏興意極多五例統收大要略叙望其別條實爲未備故云且略等薄知言可取解方諳明有所歸方謂方所諳即至諳統一律之始終故云總攝指一意以該攝故云包舉拯拔也凡庸者若據所化實通諸趣若取可度則在人中三歸五戒餘道俱濟具足律儀唯人可受必約通別兩意釋之然此所明乃是如來出世大意語該三藏義涉五乘且就所宗故爲律意耳泥曰或云泥洹涅槃等西音之轉小遠疏中翻之爲滅智論涅名爲出槃名爲趣言永出諸趣疏就所證之理論約能證之智古記至此廣列義章今意不存如前已示然須略舉

以遺文相諸小乘論通明二種涅槃謂二乘之人見思永盡眞空極證報質未亡故名有餘依也及乎化火焚身身智俱滅同太虛空故名無餘依也若約大教即指常住不生滅性爲大涅槃今文泥曰須通兩釋若就權宗即指前二若取開會須歸後一扶律談常即其意也下文調三毒求四果等並同此釋

二引證

故文云世尊何故制增戒學爲調三毒故云何爲學爲求四果故

引證中兩段並本律增三中文初段三句上二句即孔雀冠婆羅門問阿難之語下一句即阿難答詞彼具云爲調貪欲瞋恚愚癡令盡故增戒學者出世正道增上勝法非謂漸制而言增也定慧亦同云何下二句即引後段上句即佛問諸比丘語爲字平呼下句是比丘答詞彼具云云何增戒增心增慧學學此三學得須陀洹乃至阿羅漢等文中束之所引二文辭理無異但上約所斷下據所證耳問戒止業非那云調毒及求果耶答如戒疏說尋之可解古記於此廣談斷證紊亂學宗戒疏委斥如前具引又云今所學者正爲求此四果以斯宗正屬聲聞乘故談至此以爲極矣昔嘗聽習每臨此語不勝痛咽可謂屈抑祖乘鄙替來學受戒篇明上品發心沙彌篇說出家學本篇聚所引勝鬘智論並以毗尼即摩訶衍羯磨疏中圓教出體即同三聚終歸大乘域心於處何得不思致斷發足如是等文云何銷釋致使一家教門宗骨俱喪後賢有識深須鏡諸

三結指

下諸門中所述制意止隨前事令後進者尋條知本焉

結指中上三句指下篇別事下二句示此中總意下諸門者即三十篇所以不言篇者以一一篇中隨諸別事各有制意今此偏指篇中別科故云諸門耳下總結云此之十條並總束諸門豈非指下諸篇耶有云後九門者非也尋條知本者條即前事是別相故本謂今文示總義故餘九同此但文略耳

四分律行事鈔資持記上一之一

四分律行事鈔資持記上一之二

第二門二初標舉

第二制教輕重意

第二門初標舉者教興大意如上已明然其罪事重輕不同欲本大聖裁量之意故次明之

二正明二初敘教難測

輕重兩意裁斷寔難何者原彼能施之教教主窮機之人又推此所爲之人人唯應藥之器所以藥病相扣利潤無方豈可以情斷寧復言論測也

正明中初科前二句標難上句指佛心下句即祖意何下釋難裁所以初徵原下釋上二句約人推教則教密難裁又下就教推機而機差叵究原亦推也窮即極也衆生性欲唯佛窮盡隨宜授道毫釐不差既出聖謀故非凡測若取偶對上句對下合云識病之人下句對上合云受法之器法喻互舉語簡義彰所以下雙結扣音口亦去呼擊也方謂方所如來立法量同空界群生萬類無不沾益故其所利不在一隅故曰無方既其無方則非思議所能及故云豈可等

二尋文可究三初敘意標舉

雖然重累其遠標實被於來裔在文自顯何假證成今序斯大略所謂有七

次科雖然者與奪未決之語對前乍覽故云重累前約當機故難裁斷今取被後故言自顯遠標即律教教以指道喻之如標超諸世典命之云遠裔謂衣裾取其末下以比後學在文者即下七例並見律中凡論教義或無明文須引證據律文既顯故不假證示現總相故云大略

二約文別列

一興厭漸頓二結正業科三報果不同四攝趣優劣五起情虛實六開制互立七約行彰異如喧靜二儀也

別列中初例準業疏中明受捨漸頓先五次十後具名漸徑受具足三戒俱得名頓捨具戒作沙彌捨具十作優婆塞名漸直作白衣名頓（此古記解未見制教輕重塞）今約持犯篇中不學無知漸頓釋之戒疏云行違本受猒而不學故名止犯不學具漸頓起心有通局無知唯局漸緣境不了犯不學罪漸中隨境結故輕頓則一切犯故重（不學出受戒說相無知出不攝耳戒）二

結正業科即篇聚之罪各從種類並約七支業理輕重以分上下如篇聚云正結罪科止樹六法是也三報果不同者此明人類報有差別謂男女黃門二形之類四夷俱重摩觸麤語媒嫁等則有輕降如律廣解具列其相可尋注戒（落約僧尼別制釋或引律給犯報四句釋於義似疎）四攝趣優劣者律明趣有三種人及非畜非人一種通含四趣大修鬼獄又非畜中各有男女黃形並如戒本所列人趣爲優畜則爲劣非人通優劣且約四重以示其相初人趣四戒俱重二非人婬重餘蘭畜生婬重盜吉殺有智蘭無智提（餘篇自尋）五起情虛實者此有多釋一如謗妄等戒情虛故重情實皆開（諸戒不犯文中並標實爾無心等是也）又諸戒境想初句情虛故重疑想情實俱輕（除婬酒戒）又諸戒中或標知故字者即顯情虛（如故斷畜命知水有虫等）非故不知即是情實即如本律犯必問心無心不犯制教重輕尋之可見六開制互立者一切諸戒若止若作有制未始不開有開未嘗不制二教相待義無獨立且如婬戒乃至落生毛頭即犯仍開怨逼此即制中開也雖許說合二時無樂開中制也又如本制三衣次開百一復制加持後開畜長仍制說淨時緣不暇復開十日不說則犯又如本制安居緣開受日復制限內須還又開難緣不返等但制即是重開並爲輕如此類求方體教意七中喧即聚落中下兩根淨即蘭若頭陀上行四依教重四開教輕（此明如來制教重輕又云在文自顯須就本律詳而求之故今所釋顯與昔異）

三總前結示

凡此諸例並制教之本懷據斷之宗體

結示中上句屬佛下句屬鈔主據本制懷臨事處斷則輕重合教萬無一失料簡七種初受隨簡一是背於受體餘六制於隨行二就行中止作簡二三四五是止第七是作六通止作三就止中能所簡第二是所犯罪三四即所對境五即能犯心如是知之

第三門二初標舉

第三對事約教判處意

第三標中言對事者一約判罪二據行法三謂亡物（二衣篇云隨本受體何律受戒即以此律而定輕重）應須問曰教門輕重聖意可知然現翻四律互有乖違重輕不定今之

學者依何爲準此門所立其意在茲

（二正明二初叙古三初濫示違教）

自佛法東流幾六百載諸師穿鑿判割是非競封同異不可稱說

叙古中初科佛滅千年至後漢明帝時騰蘭初至人雖剃染未有歸戒踰及曹魏將二百年曇摩柯羅（或作迦羅此云法時）依四分羯磨立十人受戒爲始出僧祇戒本令衆誦習（第一差也）至姚秦時十誦廣律初翻人即依用（此二差也）其次四分僧祇五分三部廣文並傳此地人謂僧祇與先戒本文理相合乃捨十誦多演僧祇（此三差也）唯四分五分曾未弘通至于元魏法聰律師方悟前非於即罷講僧祇首傳四分然以人情執舊多未伏從及乎隋朝智首律師作五部區分鈔往往未能盡理尚有紛紜故今鈔中特須提示歷年既久執諍仍繁不能備陳故但通斥云諸師等東流者標其所至或云西來言其所從幾字平呼近也自漢至唐撰鈔之時凡五百五十九年故云近耳（若取曹魏得戒已來近四百年）穿鑿者學無師稟肆意攻求不從正理故以比爲（孟子云所惡於智者其爲鑿也註云惡入用智而妄穿鑿）

（二推究所由）

寔由尋討者不識宗旨行事者昏於本趣

推所由中上句明迷教下句示迷行宗旨謂假實不同本趣即色非色別

（三勸學離過）

故須學師必約經遠執教必假眞文何事被於毀譏豈復淪乎嗤責

勸學中初句勸久學學師謂稟學於師次句勸遠正教何下明離過二句語別義同但上約破斥下取輕誚論猶嗤也嗤即是笑

（二顯今二初正判今宗）

今判其持犯還約其受體體既四分而受豈得異部明隨

正判中初文上二句即曉其本趣體下謂識其宗旨業疏云如戒一受願行須同焉有受依假宗隨行實教神州一統約受並誦四分之文及論隨行皆依有部行學非唯體相乖各亦乃緩急隨情等（有將並既等語爲後師語非也）

（二更示分齊二初叙玄列）

物恐不曉大綱更示其分齊謂輒將已所學者判他持犯脫羅愆失其唯不學愚癡

二示通準

更示中據上所明於理已顯所以重示者一恐疑云俱是聖教縱令互判亦有何過二叉恐云四分可爾餘宗不然故復釋之初文上二句標謂下釋如已學四分即依四分判彼十誦受戒之者餘互亦爾同則不言乖則有過故云脫罹等脫忽也罹遭也愆即是罪上句明判斷之失下句示違犯之罪愚癡即無知也

今通立定格共成較準一披條領釋然大觀

次科上二句正示諸宗判處並同此例故云通立等格式也較音覺正也後二句結告條領即今所立總覽此門疑滯即遣如冰之泮故云釋然大觀謂所見通遠也

第四門二初標舉

第四用諸部文意

第四門上明考體專用一宗然或被事不周須通他部故此明之欲曉此門文相大意須以三問前以激之問受體既從四分秖合專依本宗何以今鈔備引諸部約體明隨其義安在問三藏所詮事理兩異既宗律藏何以下引阿含等經及餘小論豈非化制不分耶問律是小乘教限須別安得輒用華嚴涅槃地持智論豈非大小濫耶若不明示學者俱疑故此決之尋文可見問今鈔通用三藏何以但標諸部答諸律體相既殊須明引用分齊是故此門正明諸律至後六師方通經論有云諸部通收經論非也

二正明二初敘律分宗三初本同異計

統明律藏本實一文但為機悟不同致令諸計岳立

敘分宗中初文言統明者總括諸部也如來滅後迦葉結集為八十誦律五師相繼一百來年並無支派後因諍計遂分五宗流既出於一源枝必歸於一本故云實一文也但下示分所以上句明如來赴機設教不等有以謂悟屬五師者非也下句明諸師各執不同嶽立喻其所執如山之固注戒序云雲飛二部五部之殊山張十八五百之異有謂五嶽對五部非也況諸計之言不唯五部請以注戒貫之

二隨計分宗

所以附其樂欲成立己宗競采大眾之文用集一家之典

次科上二句敘分宗義鈔云雖多受法既少不能

三與異之相

均融故分五部然既大聖懸記蓋是時機所宜執諍雖殊無非證道即大集云五部雖異不妨諸佛法界涅槃是也下二句明各集競謂爭融言大衆者此濫窟外部高僧傳論云上座大衆創分結集之場彼言大衆乃是窟外此云大衆定是窟內即今摩訶僧祇此翻大衆以五百人亦大衆故智論則云千人是則大衆名通二部上座唯局窟內學者須細辨之一家者且據五部各自爲言

故有輕重異勢持犯分途有無遞出廢興互顯

三中初輕重異者一約罪釋本宗初篇重犯餘部但吉本宗犯罪方便隨滅餘律仍存四分女觸比丘蘭十誦結殘十誦身根互壞觸者蘭四分捉髮亦殘且略違文餘等釋相二約亡物釋下云然此亡物諸部未融等錫杖澡罐針錐等物四分歸重餘律並輕如二衣中三約事釋如四分受戒緣具方成故重餘宗緣闕並開無和尚無衣鉢等本宗轉欲則輕餘宗不開故重本宗悔殘徵乖法式悔罪不出故重十誦不行別住六夜直得出罪故輕二持犯分途者即如上云引境想不同又四分婬戒並據毛頭十誦論犯過皮過齒四分隨處盜五成犯十誦取本古錢方結僧祇通夜護衣四分限在明相三有無遞出者遞亦互也即如上引衆學有無及盜非畜物四分無文並準十誦四分二寶蚕綿並無悔法十誦出之又四分衣界通有勢分餘部皆無等四廢興互顯者四分歌聲說戒用廢五分直說取與四分開結淨地用廢十誦制斷取與又如僧祇牒事說欲用廢四分不牒取與之類

二明今取用二初正取諸部二四初立宗標示

今立四分爲本若行事之時必須用諸部者不可不用

次明取用初科標示中立四分爲本者廓本受體離前互判過也須用諸部者行事有據離後執隅過也

二引論爲準

故善見云毗尼有四法諸大德有神通者抄出令人知一本者謂一切律藏二隨本三法師語者謂佛先說本五百羅漢廣分別流通即論主也四意用謂以意方便廣用及三藏等廣說也先觀根本次及句義

後觀法師語與文句等者用不等者莫取（第六卷中廣明律師法正文如此）

引論中欲明取舍有所準故此論五百羅漢造釋四分律初牒釋婬戒緣起已將入戒本即變爲宗論其中一羅漢曰於戒句中（即下隨本）於戒本中（即下本也）於問難中（即法師語）若欲知者有四毗尼諸大德等如鈔所引然諸羅漢並具辨通不無勝劣故還召能者耳抄出者傳于貝葉也上告衆之詞一本下出四法之相初本中云一切律藏即指當部諸戒非謂通諸律也二隨本下略其釋文論云四大處名爲隨本（論文雖解諸釋不同且依古記約通別二緣註之）佛告諸比丘我說不淨（性惡遮惡俱是不善故不淨）而不制（並謂婬在心亂迷開故）然此隨入不淨（一念心憶是比丘便入犯位）於淨不入是名不淨（不開開教故淨不入即是犯罪故名不淨）第二佛告諸比丘我說不淨（如上）而不制（如上）然此隨入淨是名淨（心不憶持須開入淨由不成犯故得名淨）第三佛告諸比丘我說聽淨（如婬怨逼儉開入淨）然此隨入不淨（三時有樂持覺不止二並歸犯）於淨不入於汝輩不淨（乖於開教故淨不入並結正犯故實不淨）第四佛告諸比丘我說聽淨（如上）

然此隨入淨於汝輩淨（順於開教並無犯故）一切諸戒並具通別二緣通如持犯別在隨相今此四句前二通緣後二別緣又前後二句中並初句是犯後句不犯一一戒下皆有二緣故名隨本是一切戒大要之處名四大處三法師語先說本者即上二本廣分別者即論中解釋之文一一並云法師曰是也即論主一句祖師助顯非本論文四意用論作自意彼云何謂自意並置本置隨本置法師語（如婬一戒則涉三法且置此三待加意度及對三藏方可取舍）以意度（籌量可否）用方便度（詳其理趣）及三藏者上是意詳下以教勘彼云以修多羅廣說以阿毗曇廣說以毗尼廣說以法師語文略下句故云等也（此謂三藏中法師語也）先觀下正示意用次第之法根本即本句義即隨本文句等不等者謂以上三對考三藏等即同也註中指廣今略引之彼云律師者有三法然後成就一於本誦誦通利句義辨習文字不忘二於律中堅持不雜三從師次第受持不令忘失（在文雖略故詳引之廣更如彼）正下一句結示

三正明取意 三初敘意標舉

然行藏之務實難取捨之義非易且述其大詮以程

無惑

取意中初文行藏者約行事之廢立取捨者謂考古之是非實難非易文之五耳大詮亦即總意故云（遷詮本詮並同）程示也下列科條取捨有據故云無惑

二舉例顯文

謂此宗中文義俱圓約事無缺者當部自足何假外求餘有律文不了事在廢前有義無文無文有事如斯衆例並取外宗成此一部

舉例中初明本國不取示有所宗如重輕篇聚衆法羯磨受懺治擯結說安恣等用人用法多出本宗又下標云部別不同不取外部皆此意也餘下二列示四例初不了有二一不明了如十五種略說戒及東方有山稱山之類二不了足如四人法不除懺捨等下文一一別標用此二意尋之可見二廢前者如歌詠說戒鈔云此是五分廢教（如試外道魚肉正食鈔同廢敎至下六師方可音之此中且據諸律古記一混學者須知）三有義無文者如顛狂人前捨戒不成是有不足之義故引十誦等證之（如定由旬準律十四說戒十三先往準疆百里遂用智論下品爲定又十）

（三難不同壞比丘準尼受反問 引善生明文此皆屬後六師中）四無文有事如云三衣應受持及非時殘宿不受皆明三藥加法而無受文或云結界集僧無自然六相文等如下結示

三取用之法 初取相關 二明取舍

又所引部類必取義勢相關者可用證成必緩急重輕是非條別者準論不取故文列四說令勘得失十誦墨印義亦同之

取用法相關中初文爲二初正明取舍緩急重輕四義條別初如受衣文僧祇通夜多論無衣缽得戒等並緩別也二如僧祇轉欲即失捨財入僧永棄等名急別也三如前所引境想不同即重別也四初篇無重犯等謂輕別也是非一句通收上四互望爲言又引事釋者足數中古師以破戒和尚在十人外今斥云不得輒用他部又受日云不得衆四分羯磨用僧祇事訖等餘尋諸部篇準論不取者即同意用也故下二引證言四說者本律增四中云佛告諸比丘有四種廣說一若比丘作是語長老我於某村某城親從佛聞受持不忘此是

二示合法

法是毗尼是佛所教若聞彼說不應嫌疑亦不應呵應審定文句已尋究法律若相違者應語彼言汝所說者非佛所說或是長老不審[illegible]語不須復誦亦莫教餘人今應棄捨若與法相應者應語彼言是佛所說應善誦習教諸比丘等（此名一廣說也）第二從僧中上座前聞第三從知法衆多比丘所聞第四從知法一比丘所聞（並如上檢於文同不引）十誦墨印者即是四分四說故云亦同但名異耳四分約能說人十誦據能證教彼云若言我從佛聞乃至一比丘聞未應歎毀應向三藏聖教印定是也引此二文者由先世諸師隨情引用今約部類檢勘可否即同意用若作此釋方見所引四說墨印頗符論意

若此以明則心境相照動合規猷繁略取中理何晦沒

次科初句躡前次二句明合教心謂行心境即前事心不昧教事非晦託故云相照規猷謂法則即前四法四說四印也下二句明合理相關方引既無橫評之繁條別不取仍無關事之略前文所謂圖度取中至此方彰故非晦沒晦暗也沒隱也

三斥偏局

若不鏡覽諸部偏執一隅涉事事則不周校文文無可據遂師心臆見各競是非互指為迷誠由無教

三中初二句標其偏執即同下文初師見也隅即是角涉下示其過失上句即行事闕下句謂檢教闕遂下明自任乖諍如手持衣藥之類互下出乖諍之由

二明用他事

若四分判文有限則事不可通行還用他部之文以成他部之事

用他事者上科所引既號相關乃是彼此相通之事必若本律限齊分明止可全取彼部故云還用等如僧中有緣自說欲行僧祇事（四分止有受轉說文即有限故）通結淨地行五分事（四分止有別結）不應量衣說淨行多宗事（四分但明應量）十三難中犍黃門得受鈔云必須勘取依餘部為受（四分自截滅擯）別衆食開緣後二（四分有七加多論僧次五分衣時）自然衣界後四（本宗十一洲井水道並出他部）略示一二餘尋鈔中（若犯反作不得全依以釋諸用上諸事質之）

三示兩存

或十一律之內文義雙明則無由取捨便俱出正法隨意采用

兩存中四分楊枝不受僧祇咽汁須受又如教授師壇外受衣五分或在衆中戒師受者僧祇多論須請淨主五分但令漫標僧祇淨主三由旬內多論若死若入異國更須別求下並云隨意用又善見三衣穿破失法多論緣斷等餘自尋之

四檢閱無濫

然行用正教親自披閱恐傳聞濫眞故也

檢閱中傳聞者或章疏所出或口相傳授容有外誤不可輒憑故皆親檢使後無疑

二標用六師　二初列示諸見　三初總標

又世中持律略有六焉

次用六師列見中初標問所以此門之後明六師者答此有多意一彰引用三藏並有準據二顯諸計通局未融三示今意總通六見四明此鈔所宗有歸問所以唯標六者答前代已來弘唱雖多取其建立不出六見故標六種攝無不周師資相傳至唐不絕故云世中也

二列示

一唯執四分一部不用外宗如持衣說淨之例文無止但手持而已二當部缺文取外引用即用十誦持衣加藥之類三當宗有義文非明了謂狂顛足數睡聚之類四此部文義具明而是異宗所廢如捨淨地直言說戒之類五兼取五藏通會律宗如長含中不合更試外道六終窮所歸大乘至極如楞伽涅槃僧坊無煙禁斷酒肉五辛八不淨財之類

列示中問第二與第三何異答第二師但見缺文直取外部第三不爾先求本部之義後引他文意顯事出已宗不乖本趣今鈔所取意亦同之問第四師意復有何別答前雖取他不敢廢本此師不爾以理爲長五藏者四阿含外加一雜藏長增中雜是爲四含雜藏者分別功德經云非人弟子諸天所說或說宿世因緣三無數劫菩薩所生文義非一故名雜藏阿含此翻法歸謂衆法所歸也五辛者葷菜也葷謂臭氣一葱二薤三韭四蒜五興渠除初師外下五註釋並見諸篇第二師文見衣藥兩篇第三見足數第四見說戒四藥第五見沙彌第六酒肉五辛見四藥八不淨見釋相並如後引

此等六師各執正言無非聖旨但由通局兩見故有用解參差

三通結

通結中上句總牒次二句是縱下二句即奪謂在

二顯今所宗

教旨正因人有殊言通局者初約大小前五局小第六通大小二約三藏前四局律後二通經論三就前四本異分別第一局本宗後三通異部四就後三取捨分別第二第三取他成本故局第四捨本從他故通五就二三融隔分別第二缺文直取則部類相隔故局第三有義方求則彼此相融故通若約相兼明通局者初不兼後故局後得兼前故通中間兩望則含通局

此鈔所宗意存第三第六餘亦參取得失隨機知時故也

顯今中第三在律爲當識宗旨故第六於三藏爲當知所歸故上明正宗二師餘下示參取餘四如結淨地取第一師業疏云如鈔序中小持律也持衣加藥直言說戒廢試外道下並用之然於餘事有不取者故云參耳得失謂考其可否隨機謂摘其時要知時卽祖師自謂一取一捨皆合宜故問第六既是所宗何以今鈔不廢淨地若爾合歸參取豈是正存耶思之

第五門二初標舉

第五文義決通意

第五標舉中文義決通言通能所所則有三一文義俱闕二文具義闕三義具文闕能則有二一文二義義復分三兼理及例別開成四捨別從總但云文義然此一門從能爲目因前三闕學者疑壅故以此二疏決令通

二正明二初通叙文教之源

夫理本絕名故立名標其宗極名隨事顯故對事而備斯文

叙立教中初句示理體言理有二小乘有部唯說生空四分假宗則兼法空並名權理大教則指常住眞性名爲實理當分過限二意通之然斯二理體唯眞寂名字莫詮言說叵及故云絕名次句明立教名卽是教標示讚美於理體故云宗極宗則萬化之同歸極謂諸法之源底通論名教咸詮眞理羯磨序云大教厥期指歸爲顯一理故使高超輪梵之典迥殊儒道之書人天獨尊良由於此上明依理以立於教下明教興必從於事事卽世諦隨世假名立教詮理所謂如來說法常依二諦是

二明律藏之缺二初考昔遺缺

也斯文之言通合一化所以下文別指律藏問律文詮事應非顯理經論詮理應非隨事答統明佛教託緣而興無非對事皆爲顯理但藥病相對不無親疎故分三學對治有異耳

然考斯律藏言事並周但爲年代渺邈聲彩靡追法爲時移事多殘缺加以五師据拾情見不同重由翻譯失旨妄生構立又爲抄寫錯漏相承傳濫

別明中初科初二句叙教本具局斯律藏者且據所弘四分一部詮即能詮事謂所詮但下正明遺缺有四意初示正意上二句明去聖時遙次二句顯法隨時變此約四分結集之時即當佛滅一百年後故云渺邈即遙遠也聲謂言音彩謂好相靡追猶言莫及也五師相付百年已來如來在日親宣之事莫能及追教逐時訛故有遺缺如優波毱多問尼佛在日事及令魔現佛斯可證也加以下三種並是彙意故例標重擧之語据居運反採摭也前云隨其樂欲成立已宗故不樂者則捨而不存故有缺矣上二並是西土結集之差下二即明此方翻傳之失業疏云覺明論主誦本東傳至於翻時隨出便寫責在一本無暇覆疎尋復返西此土行用故多缺耳又結淨地四句成白疏云此是結集缺文同上或是覺明漏誦又可坐念遺筆同後二意二此中欲顯決通先明殘闕殘闕之由不必一致故以此四詳而求之然亦不須擧事强配

二顯今決通三初叙意通標

所以至於尋究紛慮甚多今總會之以通其大見顯今中初文紛慮謂心想之亂總會者以三種條例收一部遺缺後學披覽不滯一編故云通大見也

二別示律例

若文義俱闕則可擧一以例諸或就理有而成前事或在文雖具而於義有闕便以義定之故論言以理爲正故也或義雖必立當部無文則統關諸部以息餘謗

別示中初至前事即第一俱闕例能決有二一例二理例中如律無解戒場法例三小界翻結成解諸律無受七日法例半月衆法白文立之又無請二師文例準請和尚法此據作法釋也又如破白

讀羯磨舉誦戒爲例忘不持衣往會不及以長衣
開忘爲例牒多緣受日以機殘多罪同法爲例惡
心解界不成疑界不得重結並以淨地爲例三種
安居以三品鉢爲例（上是本宗下引他部）明相會夏以僧祇
護衣爲例安居依閏以多論受雨衣爲例此約行
事釋也（餘更尋之）理決中言理有者此謂無例道理合
然如此界僧爲別處三寶病緣及僧次請皆開受
日又當日出界遇難義判得夏又十六遮中負債
人準理得戒此等並無文義及例故云理也又說
恣中前後梵唄偈詞唱告上座誡勅不出教文者
及受戒中開示境心威儀安慰正羯磨時白告警
策等亦名理有而成前事也二文具義闕如律盜
四方僧物犯蘭決云此約暫礙僧用故輕理須犯
重又云至二三人所共作法成賊住雜決云此約
衆法對首爲言又得受布薩錢決云準須付他四
分夏中和諍開直去不須受日決云約緣而受不
傷大理等如是尋之論言耆古記云即是善見尋
文未獲此所謂不以文害意也三義具文闕如有

難移夏準摩夷不破安居遇緣出界忘不受日引
五百問憶即悔者得又四分不明重受日法引五
百明了二文決之據義雖當恐謂師心故云息謗
也問如上所引非無相濫更請分之答無文引事
相比名爲例決又復無例號爲理決以意定文曰
義決通引文成事曰文決通問義之與理如何分
別答通而爲言理義不別下義決云以理爲正別
而爲語非不如上問上則單配有相兼否答理決
一種定無相兼餘三相兼略舉一二初明例得兼
理不兼文義以無文義方成例故如依閏安居以
雨衣爲例仍云夏是制教理宜通護二義決中三
句自有義決兼於例者如四分邊罪等二十二人
今師定自言不足數義云體既非僧若僧同知故
不足數必不知者成足又引不持戒和尚四句爲
例等自有義決亦兼文者如四分盜畜犯重決云
此望鼠心未定從人判罪仍引十誦多論等文盜
畜物犯吉復有兼文例二種者如律令夏竟解界
決云比爲諸界同受德衣仍云文如十誦又引安

居未竟自恣不破夏爲例三文決通中亦三句自有文兼例者如移夏不破引摩夷文又引十誦僧祇二處受衣爲例亦有文兼義者四分但云尼開受七日引僧祇云尼無羯磨受法仍云所以然者以尼入俗生善義少故又如引五分一一說欲又加義評等自有兼義例者如自然界無異界定圓有則不定此卽義決仍引了論三由旬界合角量取爲例又引十誦善見等文問今言決通爲決本宗爲他部耶答昔人不曉並云決通四分今意不然但由時事或昔所未行或諸家異見學者疑壅故有決通若爾何以前文敘律闕耶答祇由律闕故令事晻更爲明之一自有本文還決本律如受欲中釋餘處行卽以自恣中出界外決之又此律宿欲不被所爲事還以四分明相欲出開落說戒決之又如合河結界還以尼律界中渡河決之如前所引惡心解界引淨地等皆本律事耳二自有本律一文卽自決通如三小界不立相還以三小羯磨決之又如淨地不得僧住文云除去比丘又

三評量可否
二初明不能
二初正明

立淨地唱相律云應唱房名還卽本文以決本事上二句屬義決通三自有他部還決他律如集僧中多論道行一俱盧卽以十誦六百步決之又如僧祇七樹中間不明兩衆中分乃以多論比丘遊行有縱廣自然決之四自有本宗反決他部如十誦可分別聚落齊行來處乃以四分村界院相決之用此諸意徧尋一部無不通達問文義俱闕爲局當部爲通他部答通該三藏何止本異他部有文卽落後句由無文故卽無義也問義決通中爲通爲局答亦通他部十誦伽論尼無捨戒再受之義決云應得作下二衆又十誦令五衆受日五衆遙受決云準此當衆相共作之無者準前言告等古多錯解不覺太繁略亦非難但恐不解餘亦未盡學者更詳

然文義決通誠難廢立自非深明律相善達開遮不然便有累於自心固無益於他境

不能中初科上二句示難前四決中文有取捨義是意裁寡學淺知故非所及對彼古解故云擬立

下云決判是非意亦同此自下二句揀非顯是律相言通開遮語別開遮二法在律尤難故別舉之不下二句顯過不然者反上非深明等累謂疑滯或可約罪二釋俱通他境即前事以不明教旨皆是妄施行不成持故云無益此約自行或可他境即指餘人弘演化他並非正教故無益也

二引證

故律云文義俱同文同義異文異義同文義俱異具舒進止不勞叙釋

引證中引律第六十卷末佛在跋闍國池水邊教諸比丘修行聖道莫相鬪諍彼云於阿毗曇中種種諍語應語言諸長老所說文義相應不應共諍初句復作是言長老所說文異義同此是小事莫共鬪諍二句復作是言長老所說文同義異莫共鬪諍三句復作是言長老所說文義俱異莫共鬪諍四句下二句指律廣文彼云應作如是觀察若共鬪諍於沙門法作留難否復問是可呵否復問能進善根得沙門果否諸比丘皆一一答之此謂進也又云若作如是諍事滅者應語彼比丘言汝為我等滅此諍事彼比丘答我從世尊所聞如是法今為汝說若彼比丘聞已便捨諍事此名止也佛說如是諸比丘聞信樂受持今引此文以明佛世尚恐文義相諍特此訓之證上決通難為廢立則非虛矣

二示堪能三初正明

然決判是非者必總通律藏之旨并識隨經之文如上六師所明乃可究斯教迹

示堪能中初句牒其能者必下示其博贍上二句明學通三藏下二句明解總六師吾祖律師即其人也聖人出現為物垂範謂之教跡雖言通三藏而別指律宗故云斯也

二引證二初十誦

故十誦云比丘有三事決定知毗尼相一本起二結戒三隨結應思惟觀察二部戒律并及義解毗尼增一開遮輕重如五大色是不淨遮非色淨不遮如是等籌量本末已用也

引十誦律五十九卷初列示三事一即緣起二即戒本三即重結如初戒乃至共畜等應下勸籌量又為三初總列一部律文大為三節二部戒律即初僧尼戒本義解即隨戒下廣解之文故云及也毗尼總中

二丁論

間諸犍度增一即律後法數上明觀教二開下明
判斷開遮輕重貫通一部且舉衣色略示相狀靑
黃赤白黑五方正色俗流所尙能發貪染故是不
淨佛所制斷故云遮也非色即靑泥棧三種染壞
三聖同遵相超世表所以云淨是佛所敎故云不
遮三如是下結告通指一部始終故云本末
明了論亦云比丘能知五相名解毗尼不看他面文
略同上廣如彼說
引明了論彼云如諸佛立戒於一一戒中應了別
五相一緣起處(即國土也)二緣起人(即初犯人)三立戒(即戒本)
四分別所立戒(若犯此罪不得共住)五決判是非(於三處犯)不看
他面者判斷公直不取顔情也略同上者會前十
誦三事也初二兩相同上本起第三同上結戒隨
結四五二種似同廣解由不全同故云略也下文
指廣即如上引

第六門二初標舉

第六敎所詮意

第六門標中前五並屬能詮敎敎必詮行一宗旨
趣萬行元基理須明識故云敎所詮意詮顯也

二正明二初標叙能詮

詮敎之文文雖浩博撮其大趣止明持犯
正明中初文上叙文廣一部律文總六十卷故云
浩博下指行要故云大趣以前僧尼戒本及後調
部即止持行二十犍度已後等文即作持行文多
明犯意在成持翻上二持即成兩犯宗部之要豈
踰於此故云止也

二正詮二初通持犯

然持犯之境境通內外內謂行心之結業外謂情事
之順違但令敎行相循始終無犯則爲持也若生來
不學於法無閑修造善惡義兼福罰今欲科罪但使
與敎相應不問事情虛實並名犯也此通名持犯也
所詮中通別持犯先知名相然後釋文謂學知戒
相明達持犯於一切時護本所受通望受體一無
所犯不隨緣別名爲通持不學無知制通篇聚隨
所不了無非結罪故云通犯隨對一境方便遮防
行順本受名爲別持違受起非則名別犯言別有
三一制法別篇聚重輕種類異故二對境別情與
非情三趣男女道俗不同故三犯緣別隨戒多少
不相濫故又復通別二持俱通止作通犯唯止犯

別犯兼兩犯通持中前敘境通上二句通標境即總指塵沙情非情類心隨境起與理向背構善惡業故通內也又事由境生身口動作與教違順成持犯行故云通外下二句別釋上句釋通內即指化業下句釋通外即明制行身口造作故云情事如婬盜等事由教制故有順違順即二持違即兩犯但下次明持相境緣雖通今明持犯不論化業且據制行故云但令等教即律制行謂身口以教檢行約行從教故曰相循循即順也隨一一戒究盡重輕犯不犯相故云始終古師所明但不作惡即是持戒今師不爾必約動慮體達教相起行防遏方成二持安有臥地而名持戒無記非業豈得名持教行相循義意在此今明通持者止持有二一行前三心受體無汚義名止持二約行心通緣受體善惡事法歷然不昧即是二持也次通犯中不學無知二罪通持犯故通重輕故通虛實故然不學非結犯有二初發心斷學隨心頓漸一一吉羅二臨境不解隨事別結若論無知隨境不了唯

二別持犯

有別結但該篇聚得名通耳文中上二句明發心斷學修下二句明隨境無知善收二持惡兼兩犯不學之人持亦成犯望善是癡愚教故罰其兩犯中則通三性不善無記一向名罰善性犯者亦兼有福如知事互用慈心歎死塔上拔艸治生造像穢食供僧掘地壞生塗治塔廟之類根本罪外例加二罪今下明結罪科即判也與教相應者教即通指止作持犯行與教合無非結犯故虛謂可學實即不可學故持犯篇約二教四行可不可學歷位辨罪有無多少是也此下雙結

若結篇正罪窮諸治罰必令束其方便攬成業果使量據聚其實情輕重得於理教則斷割皎然更何無濫此別名持犯也

別持犯中此約六聚根本果罪具上三義故云別也初四句示犯相正罪即目果頭治罰義兼懺悔由有犯者拒必加治順即開懺並須考實不容濫故四分果成因沒故云必令等使下二明能斷初句勘心心容疑想罪即差降實情之語通犯不犯

次句明合教教無非横故云理教則下二句變其能斷既非妄判不乖眞教同彼嘉苗不雜穢艸故非蕪濫此下雙結而前不明持者翻犯顯持易故不出今明其相如婬覩不淨殺起慈悲慇遍無樂毀呰慈救等如是知之

第七門二初標舉

第七道俗七部立教通局意

第七門約機明教標舉中若約人稟教則道通俗局若約教被人則化通行局今從後義故云立教通局

二正明二初由教体二初叙意總標

顯理之教乃有多途而可以情求大分爲二

教體中初科上二句示所判之繁顯理教者通目聖典如上所明有多途者大小兩乘各分三藏三學等故下二句標能判從要如戒疏中或約三輪或約化行或約化制或約制聽彼取三輪今用化行隨時用與未須和會但在古猶局於今乃通名同理異對疏可見言情求者顯義判故言分二者一代時教總歸化行開其信解用捨任緣故名化教制其修奉違反有過名爲行教

二列示二教二初化教

一謂化教此則通於道俗但汎明因果識達邪正其行業沈密而難知顯其來報明了而易述

列示中初文上二句標名體但下示教相十不善業三惡道因十善五戒三善道因此世間因果三十七道品六度萬行是三乘因即出世因果大小雖殊行業無異隨緣開示教非定約故云汎明又經中多破外計委辨魔事指示正道恐墮邪逕故云識達又行業是因通收善惡心因冥邈故曰難知來報是果亦通苦樂果相彰著故云易述

二行教

二謂行教唯局於内衆定其取捨立其綱致顯於持犯決於疑滯指事曲宜文無重覽之義結罪明斷事有再科之懲

次行教中初標名體定下示教相初二句明衆行上句正示若取能稟即簡人是非若論所被並須合教如受戒遮難說恣有犯七九治罰六聚悔露一一事中皆有取捨次句釋成取捨之意謂顯佛法尊高超于世表僧門潔白不容非濫住持萬載功由於此顯下二句明刑行上句正示下句釋成

亦同上如條部中波離對聖重條咨問意可見矣上明教有限齊反前況明指下示其顯了反上沈密上二句示文顯下二句明事備初文如諸戒相國土犯人舉過呵責制戒牒釋方便境想下衆同別犯及不犯輕重等相一一皆然聖智通明故言不勞重覽凡愚淺識不可輒爾禮同且祖師聽二十徧猶言未是心雖倦休聽三十徧尚恨逾搟逾暗是知昏鄙安可自務結罪等者（如婬兩結不捨戒共畜生）別衆七開（施衣作衣等七緣開）一一通前豎入戒本故云再科

二示所判三 初示宗

然則二教循環非無相濫舉宗以判理自彰矣

所判初科上二句示相濫以七支十業無別體故如環連鎖以喻相涉不易分故下二句標判謂內心違順託理宗為則準化教外用施為必護身口便依行教

二正判二 初業分內外

正判中初文即約三業相對以分上三句判化教經論明心顯理是故心業以理為宗下三句判行教攝為御事也律藏約事辨行故身口業以事為宗如篇聚中起業輕重受遣淺深篇聚即約行起業即依化又持犯中單心三時辨犯八句重輕此依化也八殺俱重即約行也又如懺篇三品理觀即是化教六位悔法即準行教又沙彌篇凡福聖道即依化教剃落與戒即是行教餘更尋之若爾化教應不禁身口行教應不制內心答此據道衆雙稟二教為言世多不曉故為委示初約違明四句一違化不違制（如貪瞋癡律宗不制及在家人作十不善是也）二違制不違化（即犯諸遮戒也）三俱違（犯諸性戒）四俱不違（理觀內照戒律外檢）次約順四句一順化不順制（性相唯識三觀破迷）二順制不順化（事守淨戒心無慧觀）三俱順（如上第四）四俱不順（凡愚造業）三約受戒四句一稟化不稟制（淨名云汝但發心即名具足是）二稟制不稟化（自智不明循律執度）三俱稟（心希出離受律禁戒奉向聖道佛世利根善來三語即得道果及大乘出家菩薩是也）四俱不稟（可知）四約懺罪四句一化淨制不淨（如犯篇聚理觀明照達罪性空而不依律懺縱得好相不入淨僧）二制淨化不淨（犯依律悔而無觀慧但滅違制業性罪然）三俱淨（篇聚依教滅業道任靜思）四俱不淨（愚者犯不肯懺）問化行二教為大為小答化收大小制唯局小若爾梵網善戒大乘行教

那判為化答大乘三藏制不制別得名為行若望今宗還屬於化以菩薩戒通道俗故問五八二戒既是戒制應是行攝然局俗人不通兩衆如何判之答化教所攝律中明者隨律之經引證如別如是簡判略識化行更須精辨恐繁且止今時學者尚不知名況明行相若不曉此大小三藏一切皆迷

二釋異業意

然犯化教者但受業道一報違行教者重增聖制之罪故經云受戒者罪重不受者罪輕

罪異中上二句明在家為惡出家亦有犯者如遍頭心念是 下二句明出家毀戒犯化不必違行違行必兼犯化業外加制故云重也問性戒可爾遮非本惡為有幾罪如壞生掘地非不違慈畜長捉寶事無貪染乘者有智請為通之文問化教亦兼事行豈無身口行教通禁三業豈不明心何以上文離開二業以配兩教亦請答之故下引證即善生經彼明二人同作一罪受戒者重不受者輕智論文同如懺篇引文廣自明所以更分者恐迷二教之宗體妄迷業行

二徵意

之是非故立一門永用獨別

徵意中初躡上經文以為徵詞謂彼經既顯此不須分恐下示所為上句指迷言宗體者即上所判也次句遮妄言是非者化行相濫也世聞淨名發心即是具足妄判戒之有無或迷三性犯制乃謂業均一品或云警福違戒無過或執心觀便毀律儀或謂堅持無勞慧觀或依方等二懺而云制罪都亡或依篇聚六治乃謂性業皆滅故有依大教懺夷足小乘僧數如斯迷濫從古至今至下懺篇更為廣說故下明今立通及後世無復謬濫故云永用等躅簡也標宗僧網儀法沙彌等皆辨二教臨文詳之

第八門二初標章

第八僧尼二部行事通塞意

第八門前門人法並通此門並局以人唯二衆教局行科然而報相兩殊故使教分同別故須辨示方見諸篇

二正明二初正明通塞二初明通

然二部同戒同制則事法相同行用儀式類準僧法具在諸門隨事詳用若辨成犯相者戒本自分隱而

二明差

難知者具在隨相

通塞中初文同戒即止持戒本初篇四重二篇七戒三十中十八九十中六十九衆學一百七滅諍也同制謂作持諸法具諸門者同戒在中卷同制則上下二卷其全同者則無別舉如集僧與欲羯磨僧綱之類少有異者隨事點示如結界中尼界二里有難同僧捨戒中明尼無再受受日中尼唯七日二衣中尼加二衣之類上通明兩同若下別顯同戒上文指易戒本分者即律廣文隱下顯難隨相即中卷如離衣中三衣五衣皆提衆學中通示尼等同犯又篇聚中示尼八重又持犯境想云尼中非無亦指同僧通緣中總標五衆之類

餘有約位之戒謂輕重不同有無互缺犯同緣異而是當世盛行種相難知者及別行衆行等法方列尼別行法中

次明塞中前明止行初句標示約位戒即與僧異者八夷後四十七殘中十戒三十中十二單提中一百九八提舍尼尋尼戒本對之可見謂下釋異

二釋徵指廣

文列三句例括異戒略爲引之轉重不同中三初僧殘六戒（漏失二懸二房僧重尼輕摩觸僧輕尼重殘篇唯有此句）二捨墮九戒（五數爲五六販尼衣七浣故衣八擔羊毛九擘羊毛並尼吉僧提）三單提十三戒（一爲尼作衣二與尼衣三屏坐四期尼行五期同船六期女行七受讚食八勸足食九索美食十牙角針筒十一過量坐具十二覆瘡衣十三佛衣等量並僧提尼吉）有無互缺中二初捨墮尼無二戒（一過前求雨衣二蘭若離衣）二單提尼無三戒（一顯教尼二說法日暮三譏呵教尼人）犯同緣異亦二初捨墮一戒（長鉢同提僧開十日尼止一夜）二單提五戒（結罪同提緣相有異一背請二足食二戒合爲一制三與外道食兼白衣男四與年不滿二年學法五雨衣常開）上約鈔疏以明更以義求八夷後四及二不定即是有無八提舍尼四八相望亦即有無對索美食即同輕重而下指尼篇如上多異不可盡列故選時要方入別行盛行謂數犯難知謂微隱互專一義亦所不出即如下篇止列六戒夷中出三獨八及覆殘中出二言人四獨單提出紡績一戒及下一句示作行言衆行者下列七門六即隨戒一門餘之六種幷屬衆行謂受懺說恣安居師資也方下總指此但分其宗類猶未顯其來詮諸有不同之意具在

大疏

結意中上二句結前分宗類者即向所明通塞條別未顯來詮者不明立教同別來意也諸下指廣不同意者即上止作別相各有所以大疏即祖師所稟首師律疏二十卷而言大者或隨大部爲言或簡今家戒業二疏非謂尊師故也今見義鈔戒疏不能廣錄學者自尋

第九門二初標舉

第九下三衆隨行異同意

第九門標云異同有二初明沙彌即對大僧下明式叉即望三衆

二正明二初二衆沙彌二初明法同

二衆沙彌若約戒體同大僧無作撿其本致唯顯於十就餘隨行類等塵沙結罪居第五篇就位在諸戒末

沙彌中初科上句標名沙彌是梵語此云息慈（息其世染慈濟群生）若下明體同檢下示相局就下明行偏等塵沙者副本體故下云除羯磨一法不在數例自餘衆行並制同修等結下明犯第五篇即突吉羅無論遮性一槩結吉示教輕故就下顯位諸戒末者即指廣律並列戒後別尊卑故問體既是同那分大小答境量雖同志願碩異有願無願豈不明乎若爾既偏塵沙何唯列十答若論戒體發在三歸後說十戒略陳其相如大僧四重之例故下云且列十戒冥犯前標餘所未知二師別教等

二辨異法

自外行法不同取捨有異者各就別篇具明

辨異中言自外者如五德十數持衣說淨別堂說恣有緣掘壞之類並如下篇事容是非故云取捨沙彌如本篇沙彌尼附尼法故云各就等

二式叉摩那二初示同行

式叉摩那六法是其學宗戒體更不重發自餘隨行對治同諸三衆學之

次式叉中初文上句標名此云學法女由尼報弱就小學中別提六行爲具方便二年則驗胎有無六法則顯行貞固十誦所謂鍊身鍊心即此義也六法下明體同沙彌自下明行同三衆六法者一摩觸二盜四錢三殺畜四小妄五非時食六飲酒學宗謂行本也言學有三一學根本（謂四重也）二學法（即六法也）三學行（一切大尼行）不重發者以式叉尼轉根爲

男即入僧沙彌故業疏云此學法女無戒體也但受別教位過沙彌以人不解謂分三衆有三戒體等問沙彌尼戒既偏屬沙何以式叉方行此六答還其專犯重更約勅無微再發即其義矣同三衆者指下文也同大僧則具在諸篇同大尼沙彌則各如別篇沙彌合一故言三衆

二揀別行

必有不同具如尼別法所顯

別行中如無沙彌尼得與大尼授食之類下文具委

第十門二初標分

第十明鈔者引用正文去濫傳眞科酌意初明引用正經次明世中僞說後明鈔興本意

第十門標分中鈔者祖師自號也引下三句即括三科但科酌之言對下少異然下云鈔興但明鈔略之意此言科酌正明量處之謀前後異名共成一意言正經者正謂入諸正錄經者訓法訓常名兼通別通該三藏別在修多今此從通以收群部

二列示三初引用正經二初初明三藏正教三初總標

初言正本者

二別釋二初小乘律論

僧祇律（是根本部餘是五部） 曇無德部（四分律也鈔者所宗） 薩婆多部（十誦律也） 彌沙塞部（五分律也） 迦葉遺部（解脫律此有戒本） 婆麤富羅部（律本未至此依大集分別） 毗尼母論 善見論 摩得勒伽論 薩婆多論（并傳） 毗奈耶律 明了論（釋正量部并具諸三藏疏） 五百問法 出要律儀（梁武帝準律集） 自餘衆部文廣不列

小乘律論中又三初明諸律具云摩訶僧祇此翻大衆（從衆爲名即窟內部） 曇無德亦云曇摩毱多此翻法正亦云法護法鏡法密（從人爲目） 薩婆多或云薩婆諦婆此云有（亦云一切有從計爲名） 彌沙塞此云不著有無觀迦葉遺亦云迦葉毗此云重空觀（此二從行爲名） 婆麤富羅亦名婆蹉富羅此云著有行（亦從計名） 上列六部前之四部戒本廣律此土已翻即根本獲一五部得三翻傳時代備如戒疏下之二部據非今鈔所引相因列之知名而已註云依大集者義鈔所引三藏口御及遺教法律並以僧祇列爲五部所出不同故此示之毗尼下次列諸論此科所列名爲律論亦名戒論婆沙成實等自屬經論昔人不曉例云小乘論傳濫久矣多論下註并傳者即師資傳了論註云釋正量部者此亦上座部中分出律本不

到此方即了論所宗也眞諦即陳朝翻經三藏出疏五卷解釋了論其文未流東南五百問法亦云五百問事經出要律儀梁武帝集凡二十卷自下三指廣如三千威儀毗跋律決正二部律論等皆律之部類有云二部十八二十部或云遺教受道經等皆非

二大小乘經論

幷大小乘經及以二論與律相應者名隨經律

次經論中二論亦即大小此總化教

三結略

並具入正錄如費長房開皇三寶錄十五卷中

結略中費長房後周高僧周武滅法遂爲翻經學士隋文帝開皇十七年撰歷代三寶錄凡十五卷今見大藏

二示諸師異執三初標釋

次明諸師異執

次明異執標中有人謂聰覆二師首傳四分祖師不合科爲異執今謂異執之言目其各計有何毀斥縱容妄解豈不思所禀首師亦列于後又前云五部異執則所宗部主亦在其中又何獨黨於聰覆耶非聖人者無法即斯人也

二列示

法聰律師覆律師出疏六卷光律師齊度出疏理隱樂三師各出抄遵統師疏八卷淵律師有疏雲暉願三師各自出抄疏洪勝二師有抄首律師有疏十卷礪律師有疏十卷基律師有疏

列示中所列諸師並出續高僧傳古記廣引今不同之若依寫取此復何難但恐徒喪時功糅雜鈔旨必欲知者取傳尋之今但列名略注師禀耳法聰元魏朝人本學僧祇初弘四分傳論云自初開律師號法聰是也道覆聰師弟子聰但口傳覆乃作疏六卷傳論云但是長科至於義撰未聞于世慧光自光至暉皆北齊人光依覆學初製疏十卷後敷爲四卷故云兩出洪理抄二卷曇隱抄四卷道樂鈔四卷三師並光師弟子洪遵初依道雲學後聽暉講爲國僧統故以爲名洪淵遵師後撰疏未知多少道雲疏九卷抄一卷道暉疏七卷法願上三師並光門人願即隋朝人疏十卷抄二卷道洪法勝智首並隋朝人依洪聽智首即祖師所承法礪洪淵弟子祖師亦皆從學一月而終今疏猶存基師僧傳不書

巳外曇瑗僧祐靈裕諸師巳下及江表關內河南蜀部諸餘流傳者並具披括一如義鈔

三結指

結指中曇瑗陳朝人僧祐梁朝人即祖師前身二師並先學十誦後傳四分未詳撰述靈裕隋朝人疏五卷江表表即外也或云江外江左並指吳越在江漢之外故也關內即京兆河南即洛陽蜀部即東西兩川指義鈔者未見其文上來

所明並是所鈔即前序云包異部等四句收之可見又異執中傳演雖多不出六見亦如上引

二世中僞經
三初標章

次明世中僞經

次明僞經者一世多不辨隨得濫用二事乖正典反爲執據如三百福罰二十六頑餘粮五部五色衣以錢贖佛食等並如下破今宗引用並據眞文使來學生信行事無疑此章之來意如此矣

二列二

諸佛下生經六卷淨行優婆塞經十卷獨覺論金棺經救疾經罪福決疑經毗尼決正論優波離論普決論阿難請戒律論迦葉問論大威儀請問論五辛經寶髻論唯識普決論初教經罪報經日輪供養經乳光經應供行經福田報應經寶印經沙彌論文殊請問要行論提謂經

列示中經論參列凡二十五本經有十四論有十一其間諸佛下生乳光提謂並有眞僞二本他宗或引並正本耳

三結斥

如是等人造經論總有五百四十餘卷代代漸出文義淺局多附世情隋朝久已焚除恐叢猶自濫用且述與律相應者如前所列餘文存略

結斥可知隋帝勅令長房錄中所不收者並集焚毀搜之不盡當時猶用故此斥之然尼鈔義鈔或復引用未詳何意

三鈔興本意
二初標章

後明鈔興本意

鈔興中標云本意者下云臨機有用等是

二正明三 初標示名義

夫鈔者固令撮略正文包括諸意也

正明中初科攢多歸少曰撮略舉一總衆名包括餘如前解

二彰已伸懷

余智同螢耀量質踈庸何敢輕侮猷言勁成戲論

次科智謂識見量即器度侮慢也猷音即自所鈔猷法也空有二計雙亦雙非四執相攻名爲戲論

今采摭衆典取捨諸家恐疑同彼故須遮之

三正下本意
五初敘删繁

雖然學有所承承必知本每所引用先加覆撿於一事之下廢立意多諸師所存情見繁廣今並删略止存文證

正示中初文上句推其師受顯非自撰次句呈於已懷明須去取每下正叙删削初二句示撿討覆

謂反覆於下四句明所删一事舉少類多一事尚
然況一部行事其繁可知文中繁有二重一廢立
多者約諸家相望也二情見繁者就諸家自論也
今下示能删此亦有二一者全除删如受戒法及
十三難羯磨戒本等並廣列義門今鈔不錄二者
對破删如下但云諸說不同昔解多途廢昔義等
而不委引彼說者是如自然界體廣狹方圓三小
立相安居受日等並多古解一一標破此但直申
今義即引誠教證令取信故云今並等且引一事
餘準明之如下問云自然界爲方圓耶答云昔云
定方（不引彼說即明略也）下引十誦本律五分善見了論等
文仍云廣引誠證定方須廢（此謂止存文證）首題删繁文
唯據此如上所示想無惑矣

二指餘義

及教通餘論理相雜知自非通解焉能究盡具如集
義鈔所顯
指餘義中然今此鈔雖並删略諸師申釋未必全
非或義章開其戶牖或問答釋於幽微何以此中
一槩除創文明此意據合存之止由難解不逗新
學故別爲一部目爲義鈔文有三卷下卷已亡故
今所指彼文多闕義鈔與致明文在茲古多妄說
或云二疏之餘或云二疏張本如別所破具云拾
毗尼義鈔此中語省以集字代之下單云義鈔別
鈔皆此例也文中通猶容也餘論即目義解容彼
之說明其可存上二句明義之幽隱自下二句明
不益初心苦通解者以目博知深識之士具下正
指彼文

三明不具

而抄略證文多不具委但取文義堪來入宗者自外
不盡之文必欲尋討知其始末則非鈔者之意故文
云諸比丘欲不具說文句佛言聽之毗尼母論云佛
令引要言妙辭直顯其義
明不具中遮世疑云三藏正教義無改作何以引
用輒有去取故此釋之仍引證據初明取意堪入
宗者涉今行事也自下指所餘攝要包括是鈔所
宗橫評繁文即今所諱故云非鈔者意也故下引
證初引本律出三十四卷次引母論文出第六並
因比丘爲人說法不能廣說白佛故聽律文具引

四示所爲

論略曰語要謂精當該攝妙卽善巧適機
度令臨機有用無待訪於他人卽事卽行豈復疑於
罪福
示所爲者卽鈔興意也庶望也訪問也上明法有
倫序不假他求下顯事有準承無疑得失臨機有
用卽事卽行二句偶對語別義同此之四句一部
大宗獨異諸師高超九代盡如來權巧之旨闢群
生解脫之門三寶所以住持五乘所以發軫者功
在於茲矣是以行事之目標在首題訓蒙之詞偏
于一部凡爲道衆率由此門禪教雖殊無不受賜
由尋弘濟可勝言哉

五遮妄增

猶恐後代加諸不急之務增益其中使眞宗蕪穢行
者致迷烏鼠之喩復存於茲日矣
遮妄增者此卽聖意懸鑒未來各興解釋必乖本
趣故此止之初叙妄增不急務者卽世現行諸家
章記或擴張法相或參雜俗書傾覆祖宗緊昏智
眼講詳舉訓自可鑒之使下次顯過患上句明壞
教今鈔始終盡稽舉典故曰眞宗次句明迷行教
行兩亡則破戒造惡非沙門行如烏鼠焉此出佛
藏經彼明比丘不修戒行非道非俗猶如蝙蝠非
烏非鼠具引如篇聚中意謂此鈔旣興人知持奉
由彼穢雜後進還迷故云復存也茲日通指斯時
卽今學者專攻章記爭馳講論以爲已能身作重
夷口護輕吉自謂精明盜相反侵損於四方善逮
婬科更荒迷於三道昏飡饜飫尙說過中夕飲酤
醨猶談酒制人前斂相詐現威容屏處爲非略無
畏忌此徒擊目豈是誣言良由章記之乖訛復是
師承之庸鄙不令教於不令一盲導於衆盲皇祖
眞宗於茲殆絕一尋此意不覺嗟呼因筆斯文益
增哽痛自非聖鑒孰見余心悲夫

三總結指廣

此之十條並總束諸門例科分析若攬收不盡自下
別論
總結中上三句結前言總束者則驗十門非別序
明矣諸門者卽下諸篇則顯教興中指諸門非九
門明矣析辨也若下指廣可知別論者則三十篇
望序爲別又復明矣

三總示所詮行相三初約行判文三初總示

夫宅身佛海飡味法流形廁僧伍行唯三位

大段第三示所詮行相初總示中宅居也佛門廣大包納清滑喻之如海僧稟佛化而居其中如犯重禁名爲退罪謂漂出佛海退外即其義也流即是水法能滋物故比於水廁預也伍衆也此明比丘身具三寶所修法行雖乃萬途以衆自共攝無不盡然據行體止是二持但就作中別簡一色羯磨僧法以爲衆行自餘雜法總歸共行欲使綱目兩分衆別無濫故云唯三位也

二別對

若遵仰正戒識達持犯則中卷之中體相具矣自行既成外德彰用則上卷之中綱領存矣自他兩德成相多途則下卷之中毛目顯矣

別對中初明自行上句明建志攝修次句示學知教相出離聖道不類邪術故云正戒文指體相必具法行體附釋相相總四篇故此二字統於中卷自下次明衆行上句躡前次句正示凡行僧事必先簡衆故須體淨方應秉宣言綱領者對下毛目也匡攝住持存乎衆法隨事奉修在乎別行衆法存則別行修綱領舉則毛目正上下作持離分在此自他下明共行上句示行相凡爲道衆彼我同須即是共義故云兩德德亦行也下句顯繁多除僧法羯磨已外一切作行皆歸共收唯此共行攝相最廣故曰多途或可上句躡前兩行次句正示行相謂必須共行輔成自衆故云成相多途問自衆兩行亦制同遵豈非相濫答自行則護體防心義非他共止作體別此不在言就論衆行作業辨事多是爲他義非常行有緣方舉共行不爾日用恒須是僧俱稟獨彰斯目如衣藥鉢器計請導俗等類此論三行別相可知然三行之目古德所傳若取今文明標自行又復前云上卷則攝於衆務則自衆二行名義灼然唯斯共行雖復無文兩德之言義取無爽古多妄解不免繁詞古云四人羯磨爲衆行一人心念爲自行二人對首爲共行者謬矣問前文已分何意重述答前判能詮則以文攝行此明所詮則指行在文雖文行俱明而正意爾別爾前以上卷在初此則中卷爲首何以不同答意如上解若爾何不依行次第

以自行爲上卷耶答此有二意一約行次第則先止後作自行合初二約事勝劣則住持功大衆須在首故律序云以衆和合故佛法得久住今取後意如文所列

三雙結

此三明行無行不收三卷攝文無文不委

雙結中教行兩備攝機斯盡

二示誡顯過

然則事類相投更難量擬若長途散釋則寡於討論必隨相曲分便過在繁碎

次科初二句標難謂事隨篇類則使三行互有投寄如上卷標宗亦明法體行相及捨戒六念別人說恣識疑發露之類則衆行兼自共也又中卷懺六聚中衆別悔法則自行兼衆共也下卷攝衣攝食亡物等諸羯磨法并雜行等則共行兼衆自也三行相參不可一判故云難也若下釋其難相成繁闕過上二句示闕略過長途散釋者謂不約三行收束也寡討論者謂不稱機宜也以言無所歸人難披撿故下二句明傷繁過言曲分者謂逐卷隨篇明三行箇判過在繁碎者亂於教旨也

三結略仰勸

今隨宜約略通結指歸使覽領提綱毛目自整𢧐舒𢧐覽隨事隨依

三中初示今判上二句正示對翻兩過隨宜者離前寡討論過也約略者翻前曲分也通結者謂大分三行翻上散釋也指歸者雖有相投舉行攝屬離上繁碎過也下二句顯意使謂令於後人也綱領即三行毛目即諸篇行相整理也𢧐下結勸上句勸學開其解也下句勸脩成其行也𢧐即重也

四分律行事鈔資持記上一之二

〇二正列諸 篇三〇初上 卷十二撮明 衆行三初標 卷題

四分律行事鈔資持記上一之三

四分律刪繁補闕行事鈔卷上

上卷首題委如前釋今總分對略爲四別初約能所上三字律題是所宗下七字鈔題是能宗又律題中四分屬能集律是所集鈔題中刪補行三字是能繁闕事三字爲所又鈔字是能行事屬所二約通別律題爲通貫諸部故鈔題爲別局今文故又四分爲別五中一故律字是通諸宗同稱故刪等六字爲別無所濫故鈔字爲通容相涉故三約人分律是佛制四分卽部主集鈔卽祖師撰四約華梵上三字翻梵成華下並華語梵云折埵理賓埵理此翻分四從此方俗迴易其語辨律華梵如釋相中極知繁碎講學剖文不得不爾忘筌之士更繁何患執指之徒無言亦著豈不然乎

二列篇目

標宗顯德篇第一　集僧通局篇第二

足數衆相篇第三　受欲是非篇第四

通辨羯磨篇第五　結界方法篇第六

僧網大綱篇第七　受戒緣集篇第八

師資相攝篇第九　說戒正儀篇第十

安居策修篇第十一　自恣宗要篇第十二

列篇中標宗勸學文局上卷義該一部下十一篇正明衆行然成辦僧事必假四緣人法事處闕一不可今此諸篇依之而列第二三四卽能秉之人第五卽所秉之法第六卽秉法之處已下六篇卽所被之事事復有三七及八九卽有情事十與十二卽非情事安居一篇卽二合事人依處故若約篇中分房受日並非情耳

三隨篇釋二 〇初標宗一 篇德標宗體 及勸假學二 初結目

標宗顯德篇第一初出宗體後引文成德

釋標宗篇

一部之文彙該三藏文體正意唯歸戒律故當標出正宗顯彰勝德使夫學者投心有所功不虛費故以此篇冠于卷首標卽訓指宗卽是戒問下列四種何者是宗答若就別論唯法爲宗下云宗體或云法體宗法互舉別指何疑若約通論四並是宗良由戒法總餘三故言顯德者廣引教相讚述

二末文二初
先出宗體二
初敍宗勸學
二初約喻
歎

戒功令知本受專勤守護即下科云順戒則三寶住持辨比丘事至文可見自昔章記並以標宗科爲僧體甚失文意如後攻之今明此篇指示學宗激勸持奉通貫諸篇總發三行是以尼鈔題云勸學準彼驗此方見聖心學者臨文彌須用意提攜開誘最所精詳必欲智眼開明學路無壅此而不達餘並徒然勉夫注有二意一是開章以此篇中不別分故二即釋題由是二門合之爲目恐人不曉故注釋之

夫律海沖深津通萬象雖包含無外而不宿死尸臟岳波雲而潮不過限

歎教文中律字是法海下並喻今先出喻然後合法初三字明竪深次句明橫廣雖下二句明容而不雜臟下二句明遙而不濫沖亦訓深漸漸深入莫窮底故通萬象者天地萬物皆蒙潤故包含等者百川所歸故不宿屍者性淸潔故臟岳等者勢蕩逸故岳喻其高雲喻其動喻中喻故潮不過者涌有時故法合中初合竪深遠古諸佛三乘聖賢

戒資成至于現未展轉無窮故戒疏云前聖果圓後賢因滿引生來業展轉住持衆生無盡戒亦無竭即戒本云如過去諸佛及以未來者現在諸世尊皆共尊敬戒是也二合橫廣三義釋之初明徧境者十方法界依正二報情非情類無非戒故二約禁業者三業四儀施爲舉動三千八萬皆聖制故三約資行者萬行由生衆善所住三聖道成率由戒檢故合第三中戒法弘通九道師訓人收七衆趣該非畜（本宗通受五八）攝濟不遺故云無外然則或違重禁教所不容五衆則坌汙淸流必加擯罰其餘則入道無益永障出家若論治擯實通諸篇然對死屍須約四重即律序云譬如有死屍大海不容受爲疾風所漂棄之於上岸諸作惡行者猶如彼死屍衆所不容受以是當持戒合第四者謂止作持犯隨緣與制詮相浩博喻若波濤然篇聚重輕犯緣具闕定犯不犯纖毫不差衆別行相施造有儀如非成敗無容濫託如潮有信法喻彌彰律云海有八奇特法一一切衆流皆往投之二常

不失潮限三五大河皆投於海而失本名四五大河及天雨盡歸於海無有增減五海水盡鹹同爲一味六不受死屍七多出珍寶八大形者所居此中略舉未必全同如戒本序但明二德必欲强配臨文自裁

二敘人勸持三明初顯事息顯體

故凡廁預玄門者克須清禁無容於非沐心道水者慕存出要無染於世故能德益於時迹超塵網良由非法無以光其儀非道無以顯其德

勸持中初科明出家之人所務唯二一須稟戒二當學道初中上句標人凡謂非一廁預者對下沐心即指身口佛法深妙有信得入故曰玄門克下示所學克猶必也淸禁即戒法戒防七業故不容非二學道中初句標人正道淸澄洗沐塵垢故喩如水慕下明所修慕即志念出要即指定慧定靜慧明不隨塵欲故無染世上約三學事理業惑相對以明乃知出家之士義無偏學專事昧道未異凡流樂道忘事何由修證上是對明三學故下合示兩利初二句正示德益時者外用無非住持生

二敘不學以彰非二初明無數

善成利他也超塵網者寡欲絕累成自利也良下推其所以上二句顯利他之功本由淨戒下二句明自利之德實因定慧法即是戒道即定慧

而澆末淺識庸見之流雖名參緇服學非經遠行不依律何善之有情旣疎野寧究眞要封懷守株志絕通望局之心首而言無詣意雖論道不異於俗與世同流事乖眞趣研習積年猶迷闇託況談世論孰能體之

敘不學中初科上二句標人澆末是時淺識者無所解故庸見者同塵俗故雖下示庸淺之相先且分定初二句明學寡次二句明行薄又次二句明情疎復次二句明志塞局下至體之明言論鄙俗名參者無實德故緇服即黑色衣不依律者違聖教故疎野者無所拘故眞要與下眞趣並指前三學封猶閉也守株喩其愚也（韓子曰宋人有耕者見田中株兔走觸之折頸而死因釋耕守株冀復得兔）志即是心絕通望者無所見也就言論中初二句謂無積實局塞也之猶於也首即頭也此句躡上生下次四句明混同流俗事即

二彰過失

所說之事研下舉積學此況闇託謂不違前事冥然為之體即解也

是以容致濫委以亂法司肆意縱奪專行暴兇倘非俗節所許何有道儀得存致令新學困於磐石律要絕於羈秘於時正法玄綱寧不覆墜邪

彰過中四初明濫教所行違制妄謂依律故云濫委法司即律宗律實不然愚者謂是故為彼亂即世學者說律訓人自貿樵衣言遵王制夜粥晏齋謂是隨方非時噉飯妄言未必長惡貪飲藥酒便言有病療治不學愚僧傳為口實誣網亂法豈復過是來者有識慎勿隨邪肆下次明專任肆恣也順已情者非制而制曰縱違我意者是制便斷名奪事既非法人有不從即以威武抑而挫之所謂持戒比丘反遭治擯乃至羅漢亦被打罵即其事也暴謂兇惡兇即侵害倘非下三舉況俗節即世禮禮以節人故也孔子云非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動曲禮曰傲不可長欲不可縱是則儒典動必合禮不容縱傲安有出世道人反或肆恣故云也致令下四彰損上句明塞學路次句明滅法律下二句傷歎磐謂大石周易困卦云困于石據于蒺藜注云石之為物堅而不納者也喻上膺流濫為師首妄行非法貽使來蒙解行不進如困于石若復不學恥問無知如據蒺藜此謂進退不可之象世途縶目豈不昭然羈居宜反馬絆也秘毗必反車束也此二即乘駕之要物律為住持中最故以比焉

三舉興替以激勸

故知興替在人也深崇護法者復何患佛日不再曜法輪不再轉乎

舉興替中初句語通上下前敘淺識故替後勸深崇必興次句囑於後學復下顯益佛智朗然故喻如日法能摧展業惑故喻如輪苟得其人則三寶重興反前覆墜故云再也

二正明宗體
二初示意

今略指學體行相令後進者興建有託

正明中初科望下釋相故云略指宗即是法證題不疑令下示意興謂發心建即立行識體進行成因感果故云有託如後結文

二顯相二初先叙領受二對正示得失

夫戒者以隨器爲功行者以領納爲趣而能善淨身心稱緣而受者方克相應之道若情無遠趣差之毫微者則徒染法流將何以爲道之淨器爲世良田義復安在

領受中初文爲二先示法體上句明戒法有濟物之能下句明戒體爲立行之本器即是機大小凡聖道俗七部上中下心皆獲得故趣謂歸趣體能生行行還護體以行望體體爲所歸故知比丘以體爲本領受少差畢身虛喪一生大事可不愼乎而下次明得失初明得者準受戒中必具五緣方發戒品一能受有五一是人道二諸根具三身器淨四出家相具五得少分法二所對有六一界二僧三數滿四壇集五白四法六資緣具三發心乞戒四心境相當五事成究竟今以善淨一句對收一二三稱緣一句即收第二方克一句即收第四五克猶遂也若下次明失初二句明緣乖不得即反五緣不待至差少乖即失故云毫微徒虛也將下彰無戒之過上二句失自利下二句失利他

二結誡用心

是以凡欲清身行徒遠希圓果者無宜妄造必須專志攝慮令契入無滯故經云雖無形色而可護持斯文明矣

結誥中初二句指所誥人清身謂志樂建修圓果即心期極證無下一句誡輕易必下教用意專志者有所詣也攝慮者無異想也契謂心會前法入即納法歸心滯礙也故下引證即涅槃十八卷彼云云何念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不雜不破即四重不壞即餘戒不漏不雜即重輕方便此依北遠疏雖無形色而可護持非色雖非觸對善修方便可得具足非心諸佛菩薩之所讚歎是大方等大涅槃因此證重心領納有戒何疑

二徵釋相狀二初標列

何者但戒相多塗非唯一軌心有分限取之不同若任境彰名乃有無量且據樞要略標四種一者戒法二者戒體三者戒行四者戒相

徵釋中初科上二字徵上所受發下開章但下釋意初叙廣且下示要初中上二句據法明廣五八十具四位不同或約業者七支種類也或從制者

重輕篇聚也軼(徒結反又書逸)車相交過𢧐其多貌次二句約心明廣卽上四位各有三品若下二句就境明廣情及非情不可數故示要中樞卽門樞亦取要義欲達四科先須略示聖人制教名法納法成業名體依體起護名行爲行有儀名相有云未受名法受已名體今謂不然法之爲義貫徹始終安有受已不得名法須知下三從初得號是故一一皆得稱戒或可道以法字貫之方顯體及行相非餘泛善問所以唯四不多少者答攝修始終無缺剩故隨成一行四義鑿足言存次第行不前後問法之與體同異云何答業疏云體者戒法所依之本是則法爲能依體是所依不可云同又云戒體者所謂納聖法於心胸卽法是所納之戒體據此不可云異應知言法未必是體言體其必是法不卽不離非同非異問行相何異答三業分之

二隨釋四初戒法三初示相

言戒法者語法而談不局凡聖直明此法必能軌成出離之道要令受者信知有此

戒法中初文二初標示語猶敘也直下正明法雖兩通不能委辨但從聖論故云直也必定也軌成者示法義也出離道者聖所證也釋相科爲聖道本基卽同此意要下出從聖所以然此但示法之功力文不明指何者是法意令學者思而得之

二釋名

雖復凡聖通有此法今所受者就已成而言名爲聖法

次科初二句躡前今下正示已成者初果已上所修三學名聖道故今雖在凡亦名聖法因中果号也

三明志

但令反彼生死仰慕僧徒建志要期高棲累外者必豫長養此心使隨人成就乃可秉聖法在懷習聖行居體故得名爲隨法之行也

三中初明立志上二句明慕近事背俗向道得事解脫在凡因故下二句明希遠果斷惑證理卽理解脫是聖果故累卽三界結使外謂二種涅槃又可上約身儀異世下據心行淸昇必下勸令早學言必預者不得臨時故此心者卽上近遠二心隨人者任機優劣故乃下示相應初句納法爲體次

句依體起行必兼相四種備爲故下結名以依體起持名隨行故

二明戒體者若依通論明其所發之業體今就正顯直陳能領之心相

二戒體二初標指彼此

戒體中初科爲二初指餘文通論即宗論非別解故如成實婆沙雜心俱舍等所發即無作今下標今意相謂心之相狀

二正示心相

謂法界塵沙二諦等法以巳要期施造方便善淨心器必不爲惡測思明慧冥會前法以此要期之心與彼妙法相應於彼法上有緣起之義領納在心名爲戒體

正示中三初二句示戒體法界者十界依正也塵沙者喻其多也二諦者佛所立教也此謂約境顯戒故云等法以巳下正明心相初句立誓盡一形壽次句通包禮敬陳詞身口二業善下明屏絕妄念測下明心法相應測思者成業之本得戒之因三品心中隨發何等明慧者反照心境如理稱教而非倒想妄緣前境或以四字別解者測謂發心

密疑察

思即緣境明謂有記慧即檢察上明用心下明合法由上起心必須徧緣塵沙等境法從境制量亦普周心隨法生法廣心徧心法相應函蓋相稱故云冥會冥暗會合也法猶在境以心對望故云前法下云彼法義亦同然以此下明納體初二句躡上冥會於下明法隨心起法是無情由心緣故還即隨心故三羯磨時初動於境次集於空後入於心法依心故名爲法體領下示體所在若據當分體是非心不顯所依體與心異今言在心乃取圓意即指藏識爲所依處此之二句正示無作昔人反云此是作體安有心中但領作耶問若是無作即是所發何以前文指如通論答此中但言領納在心不明所納是色非色故指如彼釋相廣明問前云正顯能領心相豈非作戒答此謂以作顯無作耳問何不直示無作而明心相者答能領之心發體正要獨茲曲示餘竝無文若乃考得法之元由決所受之成否苟迷此旨餘復何言或無記妄緣或泛爾餘善一生罔象畢世遲疑無戒滿洲聖

言有旨故茲提示義不徒然

三戒行

三言戒行者既受得此戒秉之在心必須廣修方便撿察身口威儀之行克志專崇高慕前聖持心後起義順於前名爲戒行故經云雖非觸對善修方便可得淸淨文成驗矣

戒行中三初躡前科必下示行相方便有二即教行也教謂律藏必依師學行謂對治唯在己修由本與心稟教期行以爲受體今還如體而學而修文明撿察似偏約行然離過對治非學不立廣修之語理必兼含撿察即心心即行體準疏具三能憶能持能防一心三用無非順受方成隨行此謂能察身口威儀即所察此二句須明成就二持遠離兩犯而云身口且據麤非約準今宗義通三業上云撿察正示修行下云慕聖明其標志克循定也崇重也前聖通目三乘已成道者持下結示名義持心即行後起順前示隨行義下引經證文如前引但易具足爲淸淨耳具足無缺即淸淨故

四戒相

四明戒相者威儀行成隨所施造動則稱法美德光顯故名戒相

戒相中二初即承前隨下正示問釋相篇中以戒本爲相與此異者答此約行明彼就法辨然則必循法法必軌行文云動則稱法豈不明乎

二引文顯德 二初結前生起

此之四條並出道者之本依成果者之宗極故標於鈔表令寄心有在知自身心懷佩而法下爲六道福田上則三乘因種自餘紹隆佛種與建法幢功德不可思議豈唯言論能盡直引聖說成證令持法高士詳而鏡諸

顯德中初科初至能盡結前文也直引下生後意也初文上三句結歎出道本依對下成果即約修因以論本依即基址義宗極者法身由成故轉爲果德故衆聖敬護故即如戒本三世諸佛皆共尊敬聖賢稱譽等故下示標宗意表首也知下明開悟佩持也下下明自他益自餘下明住持益功德下結示無窮生後中直引者更無自說使生信故令下稱美後學使堅持故或可從初至有在爲結前知自下即生後結前同上釋就生後中初至能

二廣引誠證二初標章指廣

盡即叙德直下明引顯即題中顯德二字聖說者下引大小經律論或是佛說或餘人說無非聖故又可雖通餘人還述佛意是則聖說唯在如來詳審也諸之也

就中分二初明順戒則三寶住持辦比丘事二明違戒便覆滅正法翻稱苦菜但諸經論歎戒文多隨部具舒相亦難盡今通括一化所說正文且引數條餘更存略

引證中初科前約違順開章比丘事者通於衆別言翻稱者戒爲脫苦因受反增故稱字去呼苦菜即惡因也但下叙廣標略言經論者律在其中一化者始於成道終至唱滅中間教法無不引之故言一化亦名一期

二依位引明二初順戒住持二初分科二隨轉二初約化教二初標分二別轉四初小乘經二初標二轉三初人法相似義

初中分二前約化教後就制門

初又分四

一就小乘經者

如般泥洹經明佛垂滅度世間無師阿難啓請佛言比丘若能奉戒者是汝大師若我在世無異此也遺教等經並同斯示

小乘經中初科般泥洹經東晉法顯所翻本彼因魔王請佛涅槃佛即許之阿難悲惱三請世尊住壽一劫佛說偈云我所說諸法即是汝等師又云汝等勤精進如我在無異今取經意文有少異遺教文見卷首論釋云示現波羅提木叉是修行大師故示現人法住持相似故等者如諸經佛臨滅時阿難請問四事第二問云佛滅度後以誰爲師佛言以戒爲師初問依何而住令依四念處住三問經首安何語令安如是我聞等四問治惡性比丘令默擯治之

二萬行所敀發

然發趣萬行戒爲宗主故經云若欲生天等必須護戒足

二中發趣者發謂起行趣謂所期萬行舉其大數宗是尊義主義萬行之中戒爲尊主所以然者有多義故一由資始故二有期誓故三有本體故四攝境徧故五止作統故餘行無此故爲卑爲賓耳故下引證古記云即善生經然與戒本序語意相涉上句總彼兩句故云等也戒以足喻頗符發趣

之義然從權意且指人天須知所趣實通五乘如前已辯

三生成住持義

又如大地能生成萬物故經云若無淨戒諸善功德不生又云依因此戒得有定慧又經云戒者行根住持即喩如地能生成住持也

三中初舉喩地有二義一能生二能持兩引遺教止得初義上云諸善通漏無漏及動不動下云定慧須約聖道唯在無漏及不動耳又下次引律文雙示二義即本律說戒犍度中文而言經者名通三藏皆佛語故（舊云善生經者檢彼無文）先引文即下喩合經云行根即能生故上三約喩則初飾二足三地合法者初是軌物二即攝行三能生功德

二小乘論二初標

二小乘論

二釋三初成實論

如成實云道品樓觀以戒爲柱禪定心城以戒爲郭入善人衆要佩戒印是故特須尊重於戒

小乘論中成實三喩柱喩依持郭喩防禦印喩爲人所信初言道品即是慧學次第增深隨有所見故如樓觀即三十七品四念處（一身不淨二受是苦三心無常四法無我破四顛倒即是念處）四正勤（一已生惡令斷二未生惡不生三未生善令生四已生善令增長於正道中勤行故也）四如意足（一欲二精進三心四思惟所願皆得故名如意）五根（一信二精進三念四定五慧並取能生故名爲根）五力（即上五根並能壞不善故名力）七覺分（一擇法二精進三喜四除五捨六定七念無學實覺七事能到故名覺分）八正道（一見二思惟三語四業五命六精進七念八定八並離邪爲正能通涅槃名道）二禪定者顯是定學定以防心抑制妄動故喩如城即同遺教喩堤塘也謂四禪四空定及餘無漏諸禪三昧戒爲郭者郭謂外城三入衆者即屬戒學謂羯磨說戒二種僧中具戒淸淨方可預故下二句結勸

二解脫道論

解脫道論戒品中具多讚美文繁不出須者看之戒則不繁

解脫論第二分別戒品指令尋之今爲略引彼云若人有戒爲有戒故成就無畏榮顯親友聖所憐愍是親友依是善莊嚴是領諸行是功德處是供養處是可貴同學處於諸善法不畏不退成就一切意願淸淨雖死不忘成伏解脫樂方便如是無邊戒功德

三毘婆沙論
三初總列

毘婆沙云具戒足者戒言尸羅亦言行也亦云守信亦名爲器

毘婆沙論初中初句牒所受下列四義尸羅梵言此翻爲戒今以梵語猶含多義故反釋之

二別解

尸羅言冷無破戒熱及三惡道熱故亦名善夢持者常得善夢故亦名爲習由善習戒法故亦名爲定若住戒者心易得定故亦名爲池羣聖所浴故亦名纓絡老少中年服常好故亦名如鏡由戒淨故無我像現故又名威勢如來在世有威力者是尸羅之力故餘如騙龍事五百羅漢不能逐之有一羅漢但以護戒力故便即驅出以輕重等持也又戒名爲頭能見苦諦諸色乃至知色陰等法故能善護故言守信也能至涅槃城故言行也功德所依名器也

次科初明尸羅義含九種故須皆以尸羅二字貫之冷池纓鏡頭此五從喻夢習定勢此四從法又第四明生定鏡頭喻發慧餘六當體是戒又六中初明體二是所感三即牽行池謂滅惑纓謂德彰勢謂功勝破戒熱是因中結業三惡熱是果上受苦纓絡者論明世總老少中年有好不好戒纓則常好如鏡者鏡明則像現戒淨無我理顯無我字祖師加之威勢中初舉聖以明如來德懾魔軍威伏外道若親在衆破僧不成强狠衆生見即歸命餘下引事以證論云罽賓國有龍名阿利那受性暴惡住處近僧伽藍數爲暴害時有五百羅漢共集以禪定神力而不能遣後有一人不入禪定直彈指語言賢善遠此處去龍即遠去諸羅漢問之彼云我不以禪定力直以謹慎於戒守護輕戒猶如重禁文中但以下即引彼答但束其詞耳如頭

三覆釋

者頭則具納六塵戒則總收衆善故以喻焉論中備對六塵今舉初後略其中間故云乃至今引足之謂聞名身等義驗覺意華即七覺支出離無事寂靜三菩提三菩提翻正覺味覺禪定解脫等觸苦是三界果相故如色也色陰等者即餘四陰論云知總相別相總即心色五陰則色總心別十二入則心總色別十八界心色俱別二守信者以違本受則爲無信三行四器二並從喻

尊者瞿沙說曰不破義是尸羅義如人不破足能有

所至行者不破尸羅故能至涅槃

翻釋中瞿沙師資傳云五十二餘師之數善能說法彼以別義釋上尸羅故論取之如下舉喻行下合法即同戒本護戒足也通前共為十義

三大乘經二 初指 二釋 初釋 譯經

三大乘經者

華嚴云具足受持威儀教法行六和敬善御大眾心無憂悔去來今佛所說正法不違其教能令三寶不斷法得久住

大乘經華嚴有多譯今引晉譯六十卷者即第八明法品文文有四段彼云菩薩摩訶薩教化眾生發菩提心是故能令佛寶不斷開示甚深諸妙法藏是故能令法寶不斷具足受持威儀教法是故能令僧寶不斷（此初段也）復次悉能讚歎一切大願是故能令佛寶不斷分別解說十二緣起是故能令法寶不斷行六和敬是故能令僧寶不斷（即第二段）復次下佛種子於眾生田生正覺芽是故能令佛寶不斷不惜身命護持正法是故能令法寶不斷善御大眾心不憂悔是故能令僧寶不斷（即第三段）今鈔上五句並攝僧寶中文初二句明別行次句即眾行後二句明攝眾行必依法故無憂悔去來已下即第四段總結中文三世佛法率順無違則護三寶故

二大集經

大集云十方世界菩薩請佛為五滓眾生制於禁戒如餘佛土為法久住故佛後許之便制禁戒

令攝疑悅

大集引彼十九護法品文初引菩薩請詞五滓阻史反濁也言五濁者一劫濁（劫濁無別體但四濁聚於此時悲華云從減劫人壽二萬歲時為劫濁）二見濁（五利使）三煩惱濁（五鈍使）四眾生濁（亦無別體攬前利鈍果報立此假名）五命濁（連持色心摧年促壽）如餘土者引他為例以申請意佛言止止佛自知時因緣未出則不預制由不即制故云後許

三薩遮尼犍經

薩遮尼犍云若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身

薩遮尼犍即外道名以為經題廣如第二今略引之彼明佛在鬱闍延城時有大薩遮尼犍子與八十八千萬尼犍子遊行諸國教化眾生（此並大權示化）次至鬱闍城時國主嚴熾王問尼犍子如來相好莊

嚴之身以何爲本從何爲始尼犍答言一切功德
助道之行舉要言之以戒爲本持戒爲始續云若
不持戒等如鈔所引破戒墮獄畜是別報故云不
得又畜爲下趣而復挤額猶故不得欲明毀戒尙
無劣報以勵持者必加勝功（野干應法師云形色青黃如狗羣行夜鳴如狼）

四月燈三昧經

月燈三昧云雖有色族及多聞若無戒智猶禽獸雖
處卑下少聞見能淨持戒名勝士
月燈經中偈文彼經不出未詳所以上半偈明俗
貴道賤色謂儀貌族卽貴姓多聞謂足學無戒卽
無智畜無此二故舉比之下半明俗輕道重反上
二句卑謂形陋下卽賤姓人中尊貴故名勝士以
色族是世俗妄法戒智乃出世眞道故非比倫

五涅槃經

涅槃云欲見佛性證大涅槃必須深心脩持淨戒若
持是經而毀淨戒是魔眷屬非我弟子我亦不聽受
持是經
涅槃經有南北二本此引北本第十七梵行品文
今但括意文少不等初二句舉因果案機必下示
修證之法若下出其遠行我亦下遮其受經所以
然者經明衆生佛性如雜血乳停搆煎煖乃出醍
醐佛性亦爾爲煩惱雜三學修治漸至佛果欲斷
煩惱先須止業止業之要豈過戒律今時濫染大
乘便言不拘不檢無持無犯何善何罪師徒傳妄
作惡無窮又云持戒人天果報詳佛語宜息邪
情況華嚴圓頓上乘涅槃終窮極唱金言猛勵可
不信乎

六華嚴經

華嚴偈言戒是無上菩提本應當具足持淨戒若能
堅持於禁戒則是如來所讚歎故重引之令誦心首
華嚴偈上句示功無上菩提者以果彰因也次句
勸修下半偈明聖所歎以順教故下祖師示意
望前已引故言重也

四大乘論二初經

四大乘論者

二釋三初智度論

智論云若求大利當堅持戒一切諸德之根出家之
要如惜重寶如護身命以是戒爲一切善法住處又
如無足欲行無翅欲飛無船欲度是不可得若無戒
者欲得好果亦不可得若棄此戒雖山居苦行飲水

服氣著草衣披袈裟等受諸苦行空無所得人雖貧賤所能持戒香聞十方名聲遠布天人敬愛所願皆得持戒之人壽終之時風刀解身筋脉斷絕心不怖畏

大乘論智論釋般若經具云大智度論今引第十四文爲五段初二句舉果總勸大利如上二經一切下二敘功勸諸德根及下善法處同前大地喻也出家要者同前華嚴文也如下舉世二物喻令護惜又下三約無戒損失勸上舉三喻若下法合好果語通五乘對前大利須指佛果若棄下四舉無益苦行勸文列諸外道法袈裟語通或即外道服或可外道僞著袈裟如販賣戒外道與跋難陀袈裟相易爲戒緣起或可通名不受佛戒之人不尊外道人雖下五約現報勸初明生前報上二句標持人香聞下三句即戒本中名譽樂香喻美德外揚爲他所聞所願一句即利養樂此謂戒德所感非求而得之持戒下次明臨終報準俱舍中人命終時三大次解火大解時令心躁悶翻睛吐沫

二持境論

水大解時形體洪腫筋脉爛壞（此相必受惡報）風大解時譬爾命終不知不覺地大堅重不能解也（生時由此三大支節速持此三既散支節即死故云解也）今取最後故舉風大能解支節故喻如刀（或云風輕利故或云楚痛如刀傷故）心不怖者淨業熏習正念現前毀戒惡露懷憂心怖

地持云三十二相無差別因皆持戒所得若不持戒尚不得下賤人身況復大人相報

地持三十二相者一足下平如匳底（持戒不動施心不移安住實語如須彌山）二足下千輻輪相（於父母所和上師長乃至畜生以如法財供養供給）三手指纖長四足跟長五身方直（不殺不盜於父母師長常生歡喜）六網縵指如白鵝王（脩四攝法攝取衆生）七手足軟（父母師長病苦時自手洗拭捉持按摩）八節踝臃滿九身毛上靡（持戒聞法惠施無厭）十鹿王腨（專心聽法演說正教）十一身圓滿如尼拘陀樹十二立手過膝十三頂有肉髻十四無見頂（於諸衆生不生害心飲食知足常樂惠施瞻病給藥）十五陰藏相（見佛長者爲作敬禮見裸跣者施與衣服有云爲陰藏相）十六皮膚細軟十七身毛右旋（親近智者遠離愚人善喜問答掃治行路）十八身金色十九常光明曜（常以衣服飲食臥具醫藥香華燈明施人）二十七處滿（行施之時所珍之物能捨不悋不慳）

福田及非福田肩臂脚各二及頸爲七　二十一柔軟聲布施之時心不生疑　二十二缺骨充滿二十三師子上身二十四臂臟纖如法求財以用布施上身猶曾臆有作師子臆是也　二十五四十齒白淨齊密遠離兩舌惡口恚心　二十六四牙相於諸衆生脩大慈悲　二十七師子頰有來求者隨意給與　二十八味中上味隨諸衆生所須之食悉皆與之　二十九廣長舌自修十善兼化他人　三十梵音聲不訟彼短不謗正法　三十一目睫紺色見諸怨憎生於喜心　三十二白毫相不隱他德稱揚其善　然諸經論名數不同如上且依涅槃具出智者云三十二相因雖各各論其眞因持戒精進精進無戒尙不得人天況餘相耶故知因者須分通別若論別因如上所配若論通因皆由持戒今從通意以彰戒德故云無差別也上三句推果本因若下舉劣況勝以不持戒必墜三塗所以不得人中賤報

三十住婆沙論

十住毗婆沙中有讃戒戒報二品廣列深利具如彼說

十住婆沙以文廣故指而不引今趣撮之彼讚戒品云菩薩如是淨持尸羅能攝種種功德又云是出家人第一所喜樂處成就諸出家者一切大利等戒報品云菩薩行深般若波羅蜜尸羅淸淨若未離欲作四天下轉輪聖王得千輻金輪種種珍寶莊嚴其輞琉璃爲轂周圓十五里百種夜叉神所共持護云云問如上所引爲歎菩薩戒爲聲聞戒答須分二意若據通論小不兼大大必攝小如涅槃大集等若約別論互不相攝今所引者借大歎小如華嚴十住也

二就制門二初總標

第二就制教中分兩

制教中觀下諸文所歎持戒大約有三一者住法二者自利利他三者生善滅惡用此三意尋之可知

二別釋二初律本二初標示

先明律本者

二正引三初僧祇律

僧祇中云欲得五事利益當受持此律何等五也一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪者爲作依怙五欲遊化諸方而無有閡是爲篤信善男子五利

僧祇五意初二即住法建立即現在久住通未來

三五是自益四是益他爲厚也

二四分律

四分持律人得五功德一者戒品牢固二善勝諸怨三於衆中決斷無畏四有疑悔者能開解五善持毗尼令正法久住又得十利如攝取於僧等

四分中初引持戒五德上三屬自第四卽他又一三是生善二四卽滅惡第五可知勝諸怨者卽四魔怨五陰煩惱死及天也又下引制戒十利如來隨結一戒皆云有十種利今擧初利二令僧歡喜三令僧安樂（戒疏云此三明戒生衆功德）四未信令信五已信令增長六難調者令調順七慚愧者得安樂八斷現對有漏九斷未來有漏（此六生別人德上二生善下四滅惡）十令正法久住（此一興隆正法行）

三十誦律

十誦云佛法幾時住世佛答言隨淸淨比丘說戒法不壞名法住世乃至三世佛亦爾

十誦彼明彼離別申三問初問過去佛法次問未來三問今佛竝問幾時住世佛一一別答如文但今總示故云乃至等

二律論二初標示

二依律論中

二正引二初明功能四初明了論

明了論解云本音毗那耶此略言毘尼也有五義一能生種種勝利謂引生世出世善二能教身口二業淸淨及正直三能滅罪障四能引勝義在家者引令出家乃至引到梵住聖住無餘涅槃五勝人所行事謂最勝人是佛次獨覺及聲聞是勝人等皆行其中若凡夫行者亦是勝人方能行此事

了論解中初定名有下顯益二中言淸淨者離染濁故言正直者離邪諂故四中始從在家次第引至五種住處乃至者略天住（欲界六天）梵住（色無色天）聖住（三乘學人）無餘涅槃（三乘究竟）五中初約三乘第論其勝若下明凡夫中勝自非負識高達之士不肯下流豈能奉律耶文中其中此事皆指毗尼

二薩婆多論

薩婆多云毗尼有四義餘經所無一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功强於彼

婆論三藏對論以彰律勝二中一切佛弟子者通該七衆一切衆生且指三善道第四瓔珞卽喩住

三善見論

持

善見云佛語阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至有二十人如法出罪五以律師持律故佛法住世五千年

善見五法言相交涉初遵稟教法二淨僧成衆三傳受不絕四行業清淨五住持久永所以唯據五人者能辦受戒等衆法故所以約五千年者論問千年已佛法爲都滅耶答不都滅於千年中得三達智三世通達復千年中得愛盡羅漢無三達智復千年中得阿那含復千年中得斯陀含復千年中得須陀洹學法五千歲得道後五千年學而不得道萬歲後經書文字滅盡但現剃頭有袈裟而已

四五百問論

五百問云佛垂泥曰阿難悲泣佛問何以悲泣乃至佛言我不滅度半月一來又言佛有二身肉身雖去法身在世若敬法者念法者便敬佛念佛若持五戒即見法身若護法者便爲護佛如飲水殺蟲之喩又如半月說戒即見我也

二顯秘勝

五百問初叙阿難懷憂乃至者略阿難答云世間無師佛言下答有三段並指戒即是佛所以然者佛有生法二身法身復二一理法身即所證理顯二事法身即五分德圓生身有生滅此二法身即是常住故馬鳴釋於我滅後珍敬木叉云示現不盡滅法身常住世間作究竟度故是知佛本無身全是積劫修成功德之聚還以已德開示羣生故名爲戒當知此戒即是如來故云若我在世無異此也苟迷此旨佛語何通後學至此宜切注意初示親臨法寶不來高座演說有同來故又言下二顯同體初正示文中敬念持護並同於佛如下喩顯飲水殺蟲者合上任運兩得之意智者勿責喩又如下三明面對良以一開淨戒體用高深即是如來不漏果德故云見也

薩婆多又云何故律在初集以勝故祕故如諸契經不擇時處人說而得名經律則不爾唯佛自說要在僧中故勝也又如分別功德論云由勝密故非俗人所行故不令見大莊嚴論云愚劣不堪護持此戒也

二違戒滅法
二初標章
示

次釋秘勝多論中又云者對前文故初句引問與彼頗異彼云契經阿毗曇不以佛在初獨律誦以佛在初 謂廣律戒本並初標世尊在某處等經中先云如是我聞故有是問 今云初集未詳聖意以下是答初句略答勝謂高超餘藏秘謂不使他聞如下比釋上三句明餘藏非勝秘不擇時處人者彼云契經中諸弟子說法有時釋提桓因說佛言如是有時化佛說律下彰律秘勝唯佛說者反上擇人也彼云一切佛說故在僧中者反上擇時處也彼云若屋中有事不得即結必當出外 即擇處也 若白衣邊有事必在衆結 此明不對白衆即擇時也 故勝下合有秘字 舊記妄解不免委曲 又下引二論轉證 上是小乘經論下是大乘論由轉證多論故在此引 功德論變證勝秘密即秘也彼云毗尼猶王者秘藏非外官所司故曰內藏此戒律藏者亦爾非沙彌清信士女所可闚見故曰律藏今但取意以三句括之莊嚴論舉證秘義彼是偈文若有智慧者能堅持禁戒愚劣不堪任護持如是戒 此明白衣根鈍力所不堪故不令聞

二明違戒法滅者還約二教雜明

二廣引諸文
四初破戒滅
法二初十誦
律二初五種
滅法

違戒中還約者但望二教爲言然前唯各辨此是雜明則不同也

十誦云像法時有五滅法一比丘小得心已便謂巳聖二白衣生天出家人入地獄三有人捨世間業而出家破戒四破戒人多人佐助五乃至羅漢亦被打罵

十誦五滅法中彼因長老難提白佛正法滅後像法時有幾非法今但引佛答詞初妄稱德故二道俗反故三乖道行故四惡黨盛故五善人弱故此五滅法並因毀戒云小得心者心即是定如五停四念也此謂未證謂證惑衆駭世今時即佛事亦同之第二業疏云俗人無法但專信奉故得生天出家有法爲世福田乃反毀犯妄受信施開諸惡門令多衆生習學放逸故入獄也又阿難七夢經中夢出家人轉在不淨坑中在家白衣登頭而出佛告阿難當來比丘嫉妬相殺死入地獄白衣精進死生天上三如訖栗枳王夢一大象閉在室中唯有小窻象於宗內出得大身猶閡小尾表釋迦

弟子捨世業出家如擲身卅貪著名利如閦小尼四如王夢衆多獼猴以水灌一猕獼獼猴頂立之爲王表佛弟子立破戒人爲主五中乃至者略凡夫持戒賢聖學人等法滅諸經云佛告阿難吾涅槃後五濁惡世魔道興盛魔作沙門壞亂吾道乃至菩薩辟支羅漢精進修德等衆魔比丘咸共憎嫉擯出不令得在上並古記所引在文雖繁甚資心行故依錄之況是今時目覩之事知佛懸鑒可自策勵

二五種怖畏

又有五種怖畏一自不脩身戒心慧復度他人令不修身戒等法二畜沙彌三與他依止四與淨人沙彌共住不知三相謂掘地斷草溉水五離誦律藏前後雜亂

五怖畏者佛告波離文也前四妄攝眷屬過後一懈怠過初云不修身戒心慧者此句貫下讀之一往以分戒屬身口慧是心觀或可心即是定備舉三學此明自行既闕必無利他故三相文中自列溉水亦是損地並須淨語既迷戒相直使作之是爲滅法

二四分律

四分中五種疾滅正法一有比丘不諦受誦律喜忘文句復教他人文既不具其義有闕二爲僧中勝人上座一國所宗而多不持戒但修不善後生傚習放捨戒行三有比丘持法持律持摩夷而不教道俗即便命終令法斷滅四有比丘難可教授不受善言餘善比丘捨置五互相罵詈互求長短疾滅正法

四分五種滅法即增一文學者深思彌須弘護初慢學誤他二居上作惡二能教慳法四所教愚鈍五彼此鬪諍傚謂相效持法即經摩夷即論

二二廢學呵責
二初十誦律

十誦諸比丘廢學毗尼便讀誦修多羅阿毗曇世尊種種訶責乃至由有毗尼佛法住世等多有上座長老比丘學律

十誦中佛制比丘五夏已前專精律部若達持犯辨比丘事然後乃可學習經論今越次而學行既失序入道無由大衆呵責終非徒爾又彼律云佛見諸比丘不學毗尼遂讚歎毗尼面前讚歎波離持律第一後諸上座長老比丘從波離學律也今時纔結戒品便乃聽教參禪爲僧行儀一無所曉

二雜含經

三現未衰惡
五初中含經

況復輕陵戒檢毀呰毗尼貶學律爲小乘忽持戒爲執相於是荒迷塵俗肆恣兇頑嗜杯嚮自謂通方行婬怒言稱達道未窮聖旨錯解眞乘且戒必可輕汝何登壇而受律必可毀汝何剃髮染衣是則輕戒全是自輕毀律還成自毀妄情易習正道難聞拔俗超群萬中無一請詳聖訓能無從乎

雜含云若長老上座中年少年初不樂戒不重戒見餘樂戒者不隨時讚美我不讚歎何以故恐餘人同其見長夜受苦故

雜含出第三十卷初四句明自不學彼文初下有始字謂從初不學也見下二句明不喜他學我下顯非上句明佛不讚謂縱有餘善不可稱之何下示不讚之意三塗幽暗歷劫莫返故云長夜

中含云犯戒有五衰一求財不遂設得衰耗衆不敬愛惡名流布死入地獄

明衰惡中中含五衰上四現相下句生報四中上二明失利由福薄故三不敬者由德尠故四惡名者由行穢故耗謂損減

二涅槃經

三摩耶經

涅槃中由諸比丘不持戒故畜八不淨財言是佛聽如何此人舌不卷縮廣如彼說

涅槃出第五如來性品彼明或人作如是說故斥之耳八不淨名相如音義中如何下是佛訶辭以誣佛謗法合得現報故卷字上呼謂曲轉也下句指廣彼云若有說言佛大慈故憐愍衆生皆聽畜者如是經律悉是魔說

摩耶經云樂好衣服縱逸嬉戲奴爲比丘婢爲比丘尼不樂不淨觀毀謗毗尼袈裟變白不受染色貪用三寶物等是法滅相

摩耶經彼因摩耶夫人問阿難法幾時滅阿難次第明千五百年事並從佛聞彼云始從結集終至七百年龍樹出世滅邪見幢然正法炬非今正意故鈔不引初二句八百歲事奴下二句九百歲事不下一句一千歲事毀下千一百歲事又此年諸比丘如俗行嫁娶事千二百歲中比丘及尼作非梵行若有子息男爲比丘女爲比丘尼鈔懸此年袈裟下千三百歲事今時袈裟多從染衆世唯條白法滅之驗矣貪下千四百歲事千五百歲俱睒彌

國三藏與羅漢弟子互殺惡魔外道競破塔寺殺害比丘一切經藏阿耨達龍王悉持入海於是佛法滅盡（此據拘睒彌一國爲言或有處說五千年或正像各千年末法萬年等或六萬年七萬年等故衆生業緣所見異耳）

四智度論二初引前破戒文

智論云破戒之人人所不敬其處如塚又失諸功德譬如枯樹惡心可畏譬如羅剎人所不近如大病人難可共住譬如毒蛇雖復剃頭染衣次第捉籌實非比丘若著法衣鉢盂則是熱鐵葉洋銅器凡所食噉吞熱鐵丸飲洋銅汁則是地獄之人又常懷怖懼我爲佛賊常畏死至如是種種破戒之相不可稱說行者應當一心持戒

智論破戒文中爲五初以五喻顯其惡相羅剎梵語此云速疾鬼雖下二明形濫體乖若下三因中示果又下四自懼惡報上二句懼現報下句畏來報此據智人往往盲愚死而無悔如是下五結勸

二引後遮疑問二初正引問答

問曰有人言罪不罪不可得名爲戒者何耶答曰非謂邪見麤心言無罪也若深入諸法相行空三昧慧眼觀故言罪不可得若肉眼所見與牛羊無異也

問中彼論前云若於罪不罪不可得故是時名爲尸羅波羅蜜後即問曰若人捨惡行善是爲持戒云何言罪不罪不可得今鈔倒之意使易解答中但引罪不可得彼續云罪無故不罪亦不可得若肉眼下二句疑引刪文尋之未穫彼又云復次衆生不可得故殺罪亦不可得罪不可得故戒亦不可得何以故以有殺罪故則有戒若無殺罪則亦無戒（若體此意方名持戒清淨不爾止是世癡學者聞此豈不疑之）

二斥非顯意

今誦大乘語者自力既弱不堪此戒自恥穢行多不承習有引此據不解本文故曲疏出廣如第十五卷中

斥非中非巳所有故云誦語此名得實宜須內省今習律者多用此語指斥他宗不知巳學亦誦語耳何以然耶汝雖學律律行安有故知末世大小兩宗皆是學語良可悲夫疏字平呼文見十四而指十五彼此藏經分卷有異非是筆誤

五四分律

四分破戒五過一自害爲智者所訶惡名流布臨終生悔恨死墮惡道

四不學誡往

●憒鬧潰

四分五過亦出增一即現當兩損自害者喪失世出世善故臨終悔者苦逼神昏業狀競現自知前往必非善處死時恐懼於茲驗矣

十誦有十法正法疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不樂阿練若法又不隨法教不敬上座無威儀者令後生不受學毗尼致令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怖畏

不學滅法中十誦十法彼列五法中以同義類故合明之文略二種有比丘下明初五法上四句即第一法無欲謂心不希望但性昏愚不可教耳又下一句即第二法彼云亦不能令他解了不能下二句即第三法乃至者略第四彼云有說法者不能如法教鬪諍相言也不樂下即第五上四教授非法下一戀著喧潰四中初是所教二通能所三四屬能教又不隨下即次五法初句即第一下略第二彼云不隨忍法隨不忍法（隨情與怒）不敬下是第三法謂見上乖儀輙生輕傲令後下即第四彼云因上座不以法教授故致令下是第五彼云因上座命終故上三局所教下二通能所好作下即五怖畏文彼云一不修身戒心智無欲鈍根二與尼相近捨戒還俗三如來所說甚深修多羅等無憐愍愛樂心好作等如鈔四為衣食故捨練若入聚落五為衣食故多所求覓擾亂（五皆云怖畏者正法將滅故鈔引第三下半）

四分律行事鈔資持記上一之三

○二下十一篇別約四緣以明求行內○初三篇明體衆人三○初彙僧篇第二分二初消目

四分律行事鈔資持記上一之四

集僧通局篇第二

釋集僧篇

案下分題集僧即目能集謂作相軌度通局即召所集謂約界用人是則集僧不收通局通局得彙集僧此即羯磨篇中三四兩緣合為一篇耳又解集謂能集即是軌度僧屬所集人即下用僧分齊

二本文二初敘意標分

通局目所集處卽下界之分齊並如文中古記並云標宗是僧體集僧已下明僧用此由不識僧體故此妄判且案疏廣明僧體正取四人假用何嘗以戒爲體用彼決此不攻自破故今科判迥異前脩標宗止是勸學集僧已下始明行事若爾鈔文無處明僧體耶答此篇下科用僧分齊有文明體如後所辨

僧者以和爲義若不齊集相有乖離御法則無成決之功被事必據入非之位故建首題集僧之軌度後明來處之通局

敘意中初句標僧義僧者通目七位一二三人雖不秉衆法亦得名僧以僧假別成從因彰號不同古記謂簡別人和者有六戒見利三名體和身口意三名相和又初果已去名理和所證同故內凡已還名事和卽六和也若下反明須集之意上二句明人非乖離者總三種別御下法非被下事非法事縱如由人非故二並不成故下文含三意一釋首題二結篇意三卽分章

二隨章別釋二初明集僧軌度二初列文三初示前後

四分文云當敷座打揵稚盡共集一處等

示前後中文出說戒揵度必先設座後方鳴鐘疏云由聲告卽集牀座未施佇待慞惶非成辦務制先定座良在茲也

二明制度二初標明制法

五分云諸比丘布薩時不時集妨行道佛言當唱時至若打揵稚若打鼓吹螺使舊住沙彌淨人打不得多應打三通吹螺亦爾除漆毒樹餘木銅鐵凡鳴者聽作若唱二時至亦使沙彌淨人唱住處多不得徧聞應高處唱猶不知集更相語知若無沙彌比丘亦得打

制法中初緣起佛言下立制初列示四相使下明能打人不下明打法三通如後說吹螺做上打人故云亦爾彼云沙彌守園人吹除下簡物漆毒樹相傳云恐傷手故上明布薩時若下明大小食時住處多者別房散遠故若下明開許疏云此召僧法制非具道者所爲必無二人方聽兼助也

二別定打人三初明俗打

十誦中居士請僧自於寺內鳴稚乃至白時至及送食女人亦自鳴稚中食施者亦爾

明俗打中初引背請戒文彼明居士作食持入祇桓打揵槌諸比丘問答云請比丘食耳乃至下出提舍中初句出第二戒彼因居士請佛及二部僧明日食至晨朝敷座遣使白佛時到（此證唱令）及下出第四戒彼云諸女持食入僧坊打揵槌與僧分食等中食下未詳何文

二明道打 二初引增含

增一阿含云阿難升講堂擊揵稚者此是如來信鼓也

道打中初文出彼十六佛在舍衛鹿母園中夏竟受歲令阿難打之此是下即阿難語信鼓者於事則告衆有期在法則歸心無二鼓謂擊動發聲名通鐘磬

二十誦

十誦中時僧坊中無人知時限唱時至及打揵稚又無人灑埽塗治講堂食處無人相續鋪牀及教人淨果菜食中蟲飲食時無人行水衆亂語時無人彈指等佛令立維那聲論翻爲次第也謂知事之次第相傳云悅衆也

十誦緣起闕事有八四段明之無人下即闕作相正是今用下並因引又下即闕作務及下是闕指授彼作苦酒中蟲今言食者敗局從通飲下即闕理衆佛下明立法顯上作相比丘爲之（又準行水亦通比丘）下引他文釋名可了

三顯通意

若準文中七種集法若鼠影破竹作聲作煙吹貝打鼓打揵稚若唱諸大德布薩說戒時到亦不言比丘爲之

通意中律列八種第三打地作聲今略爲七未詳何意量影者謂迴時令集八中烟影是色餘六是聲又唱告是情餘並非情亦下示通此明律不局道意彰通俗上引諸文證定能打乃是暗破當時妄執尼鈔云今時諸寺僧尼立制不許沙彌白衣打鐘此迷教甚矣

三翻梵號

出要律儀引聲論翻揵（巨寒反）稚（音地）此名磬也亦名爲鐘

梵號中若諸律論並作揵槌或作揵稚如字而呼乃是梵言訛轉唯獨聲論正其音耳今須音槌爲地又羯磨疏中直云揵地未見稚字呼爲地也後

世無知因玆一誤至於鈔文前後以及一宗祖教凡犍槌字並改爲稚直呼爲地請尋古本寫鈔及大藏經律考之方知其謬但以稚椎相濫容致妄改今須依律論並作犍槌至呼召時自從聲論（或作稚亦留世有不識梵語云是打鐘之槌及祐槌等此又不足議也）若準尼鈔云西傳云時至應臂吒犍槌臂吒此云打犍槌此云所打之木或用檀桐木等彼無鐘磬故多打木集人此則與今全乖不可和會且依鈔疏鐘磬謂之金石二物也（應法師經音義大同尼鈔然祇桓圖中多明鐘磬而云彼無者或恐少耳）音義又云舊經云犍遲亦梵言訛轉宜作稚直致反（明知稚字不呼爲地此迷久矣故爲辨之）

二義設二初標示

上具列文今須義設

義設者以前諸教雖令作相佝無倫序故須酌理安布儀式而先文後義者欲彰行事並出正教非是徒然

二正明二初明鋪設

凡施法事先斟量用僧多少依數鋪設座席然後準文鳴鐘具如集僧法中

明鋪設中指集僧法即今現行軌度圖經武德七年撰

二正示打法三初敘昔無規

雖人並爲之多無楷式若依三千威儀經則大有科要多少節解之法但時所同廢雖易而難

敘昔中初二句斥時若下引示彼第二卷前明五事後明七法名十二時犍槌一常會時謂說戒羯磨講法等集（先從小起至大二十下稍小二十一下小小十下復大三下共五十四下此似五分三通但多少二耳食時八下謂有異準下文名一通耳）二旦食時（小食也）三晝食時（一通同前常食謂中齋也）四暮投槃時（一通同上如今昏鐘投槃疑是梵語未詳所翻）五無常（多少隨時上並常用下七卒緣）一縣官二大火三大水四賊盜（此四並臨時）五會沙彌三下六會優婆塞二下七呼私兒一下科要即十二時節解即打數解猶段也但下明不行所以事非深奧故易不知法制則難

二示今立法二初量時法

今通立一法總成大準謂約僧多少就事緩急量時用之

量時法者不定打數此法至要必在智者斟酌而用

二明常法三初明打法三初示三通

若尋常所行生稚之始必漸發聲漸希漸大乃至聲盡方打一通如是至三名爲三下

三通中非謂唯三下也始終共四十下生下二句明初十下圖經云執杵定心扂楷十下尼鈔云不得大打驚動衆心漸稀下明中間二十七下希疎也乃下示後三下卽目此三名爲三通圖經云集三乘也今時衆法講說宜準此式頗得其中

二明長打

佛在世時但有三下故五分云打三通也後因他謂方有長打其生起長打之初亦同三下中間四稚聲聶方打如是漸漸微稚漸穊漸小乃至微末方復生稚同前三下

長打中初明佛世本無後下二句示滅後緣起如下所引其下正明打法接前四十增兩四十共百二十初明第二四十下指生起同前者謂扂楷漸大共十八下中間四槌十九至二十二此救四惡趣苦地獄餓鬼畜生修羅次第配之如是下從二十三已去後十八下斂謂收聲穊密也方下明第三四十下指同前者亦有少異從三十六去打三下名三通末後二下名息槌圖經云念三寶存五衆衆各八輩故以四十爲差三道乘之則百二十爲節八輩謂四果四向三道謂三乘

三指所出

此古師以經律參挍共立此法亦有清衆書樣鐘所者

指出中經律卽如前引非出一處故云參挍亦下此指當時今亦多有

二示遲慢二　初具儀立誓

然初欲鳴時當依經論建心標爲必有感徵應毛鐘所鐘三寶訖具儀立念我鳴此鐘者爲召十方僧衆有得聞者並皆雲集共同和利又諸有惡趣受苦衆生令得停息

立誓中初標勸徵驗也應下示威儀我下出誓詞上明生善又下卽滅惡餘更隨時不必專此

二引事顯功

故付法藏傳中罽膩吒王以大殺害故死入千頭魚中劍輪繞身而轉隨斫隨生若聞鐘聲劍輪在空如是因緣遣信自令長打使我苦息卽增一阿含云若打鐘時一切惡道諸苦並得停止此並因緣相召自然之理不亡余親承有斂念者被鬼神送物云云

顯功中初引傳罽膩吒王卽月氏音支國主與安息國王戰殺九億人尋生悔心於馬鳴所鳴爲說法

令其重罪得輕倘受是報隨生下彼云須臾之間頭滿大海若聞下彼因羅漢爲僧維那依時打鐘功加於彼後受彼白卽爲長打過七日已受苦卽畢卽下引經會傳初正引此下顯意因緣者疏云罪者遇善爲因打者發願爲緣故得聲傳苦滅自然感應今文語簡可用彼釋召謂如相呼召亡猶失也余下引現事合經卽智興律師初依首師講會大業五年仲冬次掌維那時至鐘所役奉倍勤寺僧有兄從帝南幸江都中路亡歿初無凶告忽通夢於妻曰吾不幸病死生於地獄受苦亘言今月初一日蒙禪定寺智興鳴鐘響震地獄同受苦者一時解脫今生樂處思報其恩可具絹十疋奉之並陳吾意既覺告人初無信者尋又重夢後經旬日凶問奄至怡與夢同乃奉絹與之而興並施大衆有問其故興曰余無他術因見付法藏傳及阿含經鐘聲功德敬遵此轍苦力行之每至冬登樓寒風切肉僧給皮袖余自勵意將手捉之掌中凝血不以爲辭又始願諸賢聖同入道場次願諸惡趣俱時離苦等衆伏其音所謂歛念者也貞觀六年季春卒此卽祖師目覩故著之爲傳今時新學忽爲小事多不存誠詳上諸文冀因斯一悟或次掌維那準上威儀仍須重誓則拔苦與樂成大行也

三斥世濫用

世有濫用知鐘者此非聖言諸經論但云打磬揵等知淨之語不通於俗及以自爲早須廢捨

斥濫中初二句引濫斥妄彼謂比丘使人打鐘須云知鐘是爲淨語若直云打鐘名不淨語諸下二句約教顯非文舉經論言略於律打如前引四五十律磬如阿含櫨出智論知下以理難破前明打鐘能教所教俱通道俗然知淨語能不通俗所不通道事非相例故用難之知淨不通俗者能教局道也鐘則不爾通彼俗士使人打故及自爲者所教局俗也鐘亦不爾通彼比丘受教自打故早下勸勉疏云知鐘之言雖非巨害然是知法者之大忌古記妄解以疏對照曲而釋之

二辨來處通局二初標分

二明來處通局者初明處之分齊二明用之通局

第二辨來處總標通局分科云分齊者何耶答通

謂體同局謂相別同則略分別須委示從局標名故言分齊下科用人例亦同此問通局何相答一處二人言處者作法自然二界是通作法有三自然分六則爲局也人中別人及僧二位爲通別有三階僧分四種故爲局也語冠首題一篇綱要略知條目始可尋文

二隨釋二初明處之分齊二初標示

初中界之來意開制不同如結界中說今直明其二種差別

標示中制意開緣下篇既顯不可兩繁故指如後以類相從此之謂矣

二正明二初別列二界之相二初作法分齊

若作法界則有三別有戒場者四處集僧各得行事一在戒場二在空地三在大界四在界外若無戒場二處各集若小界者既不立相直指坐處無外可集作法三者場及大小然有場四集雖兼大界正意明場又集僧約事有通有別通謂說恣內外俱集別卽餘法隨界各行今文兩界並從別論問如通集中場上不來犯別衆否答法成得罪不妨異界無別衆過問小界說恣有通集否答本由說恣開結遮訶是則三小唯有別集

二自然分齊二初示名相

若論自然隨處遠近則有四別謂聚落蘭若道行水界皆不爲物造隨人所居卽有分局故曰自然當律無文諸部辭用

次明自然初科分二初示相四中聚蘭各二則爲六相皆下釋名對彼作法緣搆成故當下標所出問所以當律都不立者答止是闕略義必具之準三小界明指集處疏云雖當部中無自然界異處下道卽是誠文道是一界下是蘭若今言無者或非明文或無分齊故也

二引教別釋二初聚落二初標擧

初聚落中有二

二列釋二初可分別二初正明聚落分齊

若可分別者十誦云於無僧坊聚落中初作僧坊未結界隨聚落界是僧坊界下文齊行來處此制分齊四分聚落界取院相此內不得別衆

初明聚落可分別中準疏分二謂僧則在無易委人可分別聚亦周院可悉處可分別尼鈔云城外村坊邊夷城邑人民稀踈可得分別故應作四句初人處俱可分則依此相二人處俱不可分如後步量三人

可處不可四處可人不可並依後集故知此相必須具二文引十誦二十二卷彼因比丘問佛初至結界即引問詞彼接云爾時界應幾許言無僧坊者人可分也聚落即處可分隨下是佛答謂隨處廣狹即是界限注行來處見四十七故云下文此下先以義決分齊即同勢分顯非聚落界體意不取之故業疏云縱彼文中齊行來處此制通攝恐坊界內必作法時身在門外亦得兩成等四分下次引文決即盜戒聚落止取四相（一四周墻二柵籬三籬墻不周四四周有屋）則顯彼此村聚相同不須遠取此由他執故特注顯（古記妄解準疏爲正）

二會通蘭若僧房二初問

問蘭若處有僧坊欲結界何處集僧

問中以蘭若處本是空曠今有僧坊非蘭非聚集僧難定立問明之

二答三初準前例決

答十誦云隨聚落即僧坊界今周帀院相與聚落之相不分不須五里集人

例決中初準前文今下比例即指僧坊便同聚落復是蘭若得同可分

二引後反顯

故下文無聚落蘭若初起僧坊乃云一拘盧界故知先有僧坊即同村界

反顯中下文還指四十七初引文故下反例無聚落者顯是空逈之處初起僧坊者此約創起院相未完先結界者爲言

三會同僧村

律中僧村四相二界不別必院相不周乃可依蘭若集僧

會同中疑謂聚落乃是民居伽藍相異安得例同故此會之言律中者即指盜戒具出四相如上所引及後離衣釋迦藍界更不別列略指如上故知是同必下簡濫準不周淨三邊有相須準聚集兩面一面還依蘭若有人迷此謂城邑中院相周帀處並可分別請觀結界篇中圖相藍院四周自然四出即知謬妄不勞攻之今謂上明伽藍同可分聚唯局蘭若不通餘處學者詳辨在文皎然

二不可分別

若聚落有僧不可知者僧祇中若城邑聚落界分不可知者用五肘弓七弓種一樹齊七樹相去使異衆相見不犯別衆各得成就準相通計七樹六間得六

十三步不同前解七間七十三步半如義鈔廢立不可分別中分二初約人明俗下二約處辨疏云或約俗之來去雖可知之或約處所散落不知際域隨有一種即歸此收尼鈔云中華之處人民繁多不可分故用下示儀彼因有人問佛種樹法佛教令七弓種一樹續後彼離聚集僧儀即用筈之異衆相見者約兩向作法爲言準下計數五肘弓一肘尺八弓長九尺七九共成六丈三尺六尺爲步一間計十步半如是合之不同下破古疏云昔云七十三步半者錯筭七間也或執舊云樹限兩頭各有勢分又云周圓種樹又取僧祇爲八樹字餘疏如彼下指義鈔即删繁意彼文已亡意如前示古記不知所以例云指誤假令是誤一處可爾況此上卷凡十餘處指廣如彼檢彼並無豈皆誤耶誣聖辱祖不慮招殃引誤後生何可窮也

二蘭若二初標釋

二明蘭若者統明蘭若乃有多種謂頭陀寄衣盜戒僧界衣界雜事且明僧界餘下隨明

次明蘭若上略阿字亦云阿練若即空靜處有六不同恐名相濫故先標簡六中寄衣即三十恐怖離衣戒僧界有二如此所明雜事即提舍末戒餘可知

二示明二初無難

蘭若一界諸部不定多言僧界盡一拘盧舍（明了論疏云二鼓聲聞）雜寶藏中翻爲五里相傳用此爲定

無難中初示不定疏云諸部皆云一拘盧舍而互說不定大則二千弓弓長五肘（出僧祇計十里）小則五百弓弓長四肘（出十誦計六百步爲二里）注引了疏翻同本律然鼓有大小聲有遠近亦不可準雜下明今取彼經云一拘屢奢注云秦言五里

二有難

若有難者如善見云阿蘭若界者極小方圓七槃陀一槃陀二十八肘若不同意者於外得作法事計有百九十六肘肘各尺八總有五十八步四尺八寸

有難中初引文示言於外者謂訶法人不同界也計下示數百九十六肘總三十五丈二尺八寸三十丈爲五十步四丈八尺爲八步所餘如數問何名有難答昔人但云惡比丘作留難故多妄解今須簡定此謂本界得訶之人心不同忍故來訶法

令事不成故名難耳卽善見云不同意者豈不明乎（有以鄰寺難衆而名有難謬矣）問有難一種何法用之答此局三小不通餘法故知有難從三小得名疏釋三小集僧文云既有難緣不比常途宜用善見七槃陀集豈非明據此是定義不勞驚惑（有人不肯請以結界齋中三小對之是非可見若不爾者有難自然爲行何法思之）

三道行

三道行界者薩婆多云比丘遊行時隨所住處縱廣有拘盧舍界此中不得別食別布薩亦不明大小此論解十誦律文云六百步爲拘盧舍

道行中二初引云文出別衆食戒若論別衆道行不犯今云不得者此約停住爲言無別所以至隨相爲辨亦下定豈初句指論通漫此下引律會釋問蘭若道行並一拘盧而大小別者答蘭若諸部既別宜取其中道行止出多宗理同彼律疏云部別有由當取十誦是也

四水界

四明水界者五分云水中自然界者若在水中行衆中有力人水灑及處善見云若擲水若散沙已外比丘不妨取水常流處深淺皆得作自然潮水不得若船上布薩應下矴不得繫著岸及水中樹根謂與陸地界相連若水中石木樹等悉是水界謂離陸地者

水界中初引五分水中行者謂徒涉也水灑及處者示界限也次引善見分三初定分齊準下離衣勢分相傳以十三步爲定取下次簡可否取常流者界相定故潮水不得者疏云以乍溢故若下三明乘船又二初明下矴疏云若橦所以爾者或恐自然界限不定或結船界相有參差故不下明繫纜得否可尋若準善見水中不得結作法界疏云此論以水相虛浮體相難識故也今則約岸分標義亦可得如結界中問所以唯六相者答攝處盡故問幾事用之答結法未與唯除說恣通行餘法制後僧事局斷結界心念對首及別衆食並須約界問用有通局可得聞乎答有難蘭若唯局三小自餘五相並通大界水道二處義無戒場別衆食中亦止五相除有難蘭若問相或相涉何以分之答聚蘭二種相別易知道行非一攝水界通二處

二後論二界之體二初標章

今更總論二界之體

論體中前明分齊即界體量然諸家所判廣狹方圓是非異論故重辨定不隨別顯故云總論

二別釋二初作法體

若三種作法隨處限局不約方隅

三種作法大界戒場各隨標相小界一種隨人多少

二自然界二初通標

若論自然則有不定

二別示二初可分別

若聚落中界分可知隨其分齊亦無方圓

自然中可分聚落亦隨四相同上作法故云亦無

二不可分別二初略標

不可分別人解不同

不可分別標中不同有三即三問答並有多說

二廣釋三初步量通局二初問

問為身四面各取六十三步為身一面取三十一步半耶

初問前明六十三步為約四面各取為約一面取半而兩向共成耶

二答

答四面各取六十三步故彼文云七樹之間異衆相見而不犯別此二衆相望不論界相

答中初判定故下引證此下點示

二究定廣狹二初問

問彼此俱秉羯磨自然定量若為廣狹

第二問中正定界體故約兩處秉法設問

二答三初定量廣狹

若諸說不同今解彼此二衆各一面有三十一步半通就二衆則六十三步此自然常有不問秉法不秉法界恒隨定故僧祇中異衆者望二處比丘身也

答中初科初句刪異說今下申正解為二初定量注中釋疑此約秉法顯相恐謂不秉不旁界故故下引證還即前文既約二處則知各半明矣

二約人有無

今若界外無人則身面各三十一步半是隨分自然若有人者但令異界自然在我自然界外無錯涉之過並成法事

次科初約無人顯體若下約有人明集準此六十三步須以二名表異彼此此名隨分自然彼名異界自然攝下亦號限分深防

三行事倍集

今行事之家恐有別衆但為深防故於方面各半倍之實而言之各半減是故薩婆多云比丘隨遊行住處有縱廣自然界

三中初明深防不問有無慮有別衆過分倍集故曰深防實下示限分故下引證此明凡為比丘隨

處有界則知僧祇七樹不屬一人證上半減義無差矣

三辨成方圓二 初問

問自然界者爲方圓耶

第三問中由古異執故問以闢之

二答三 初牒斥

答昔云定方今斥不然若界方四維有餘則無教可準

答文初科上句牒古彼謂六十三步但據東西南北四方量之不約四維故定方也今下斥非俗中筭法方五斜七且約限分自然四方六十三步四維則剩二十餘步深防準知方準僧祇維無所據故此斥之

二顯正

今言自然界中不定方圓若四面四維各無異界此界定圓若有別界則尖斜不定

顯正中初二句立義宗若下釋定不定兩相可知有別界者或是作法或約自然水陸相侵則隨遠近故也

三引證三 初證定方

故十誦云方各一拘盧舍者謂身面所向之方非謂界形爰方也文云弟子隨師方面遊行可亦不得四維也

遮妄中初引彼所據但云方各不言維故謂下釋通文意身面所向者則通一切不局方維也非下遮箭略音測文下舉事例難彼執十誦方名二字不兼四維故以此並而責之受戒犍度明弟子法云若師遣往方面周旋不得辭託因緣住故云隨師也

二會正解

五分亦云去身面拘盧舍也善見亦云方圓七槃陀界文自明矣乃至結大界以三由旬爲據明了論云合角量取三由旬也

正解中引文有三初引五分證不局方但云身面可決十誦次引善見證必須圓言方圓者方指四向圓即界體乃下引了論證取四維然彼是作法今有自然但量法不殊故得引證合猶和也角即四隅論中正遮取方餘角故故廣引誠證定方須廢

三結勸

結勸可知文中但明不可分聚餘四例準

二明用之通局二 初牒舉

二明用僧分齊

二正釋三初通明僧體

此宗四種論僧況論僧義通取四人已上能御羯法辨得前事者名之爲僧若狂亂睡眠所爲之人通及能所相有乖越不入僧數通而辨僧則有七種始從一人乃至二十人各有成敗不同廣如別鈔

二明用僧明僧義中初句示位律云有四種僧一者四人僧除受戒白召對問二衆白中受一白四自恣五德和僧一白出罪懺殘白四一餘一切羯磨應作疏云除二衆白二白四自餘皆四僧攝二者五人僧除中國受戒出罪三者十人僧除出罪四者二十人僧一切羯磨應作況下示名義若下簡濫略舉非相委如足數文中五句初句及四並約能秉次句是所爲第三通能所如對衆問難捨墮受懺能秉之人即所量故第四相乖如四儀差互等上四別示下句總括通下指廣言七種者總收衆別也疏云對心念法立一人僧對於對首立衆多人僧二三人也對於衆法立四人僧又云莫不弘秉通號僧爲舊云僧簡別者謬矣下指義鈔文逃舊云檢彼無文非也業疏總義中廣明隨相非可卒示須學方知即下羯磨篇亦明七位法事如非尋之可領

二別列四種

初明四人僧者謂說戒結界等事用之二五人僧者謂邊地受戒自恣等法若據僧祇捨墮懺悔五人僧攝謂受懺悔主作白和僧爲他所量不入僧數今以當宗不了僧祇爲定三十人僧謂中國受戒四二十人僧謂出僧殘罪也

別列中別位易解略而不明此篇集僧且據大衆初四人者疏云僧雖有四體相分二初一爲體非四不名爲僧後隨事分故有三別文中且舉說結其實百三十四法中除上五種餘並四人作之五人中初示本宗邊受二法教授白召戒師對問自恣白和唯此三白是五人用若約僧體四人能辦但由事緣相假非五不成故四外加一爲五人僧邊受白四邊四人辦若下次取他部本宗受懺亦止四人今依祇律加入五中彼云五衆羯磨者自恣邊受一切尼薩耆是也十人者疏云中國僧多前受生慢故倍前五爲十人僧二十人者二篇障重犯悔情浮故倍中受爲二十人僧準疏問曰受開邊五例準出罪亦應開十答受是生善開之有

慾出罪滅惡開則增過餘廣如彼

三料簡差別二初明體用

前之四僧若取能秉法名僧四人實辦一切羯磨今隨事用故須三別

體用中初句通括四位若下別示僧體初明體通今下明用別上即依律略示僧體律本但有約數明體謂一人衆多人四人也若取假用乃準成論詳今文意雖非正辨四人實辦非體而何則顯古記指前標宗爲僧體者誤矣

二簡淨穢二初自行唯局淨

又前四人若據自行以成僧體並須淸淨以犯小罪不應羯磨故

簡淨穢中初文自行取淨唯約自知微有所犯悔已同法不爾必約三根檢勘淸濁淸可預數濁必擯治根不外彰亦容參預故也

二衆法通淨穢二初通標

若論衆法則有二別

二別釋二初明簡淨

若爲說戒懺悔滅罪必須淸淨以有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他解罪故也

次科簡淨中初三句簡定文略自恣以下釋成初釋說戒上句制能說下句制所聽後釋懺罪上句制能懺下句制所受問一切羯磨生善滅惡二門統收如何分之答如諸悔罪治擯滅諍設諫等法名爲滅惡已外一切並號生善昔見下云生善便科此爲滅惡致令後學妄謂說恣同滅惡收當知文中具明二種說戒是生善懺悔屬滅惡有智考之幸無混亂

二示通穢

若受戒等生善門中但取相淨便堪足數前人尊仰便成法事故開停僧殘行法犯戒和尙但令不知應受戒事薩婆多云不得用天眼耳知他惡法但以肉眼見聞等廣如足數法中

次通穢中初正明故下引例有二初律開白停僧殘赴前受戒二律中有人受戒已疑和尙犯戒有四句三句不知皆得後句知故不得如次篇具引薩下引證問爲約所爲不知爲能秉互不知答且論受戒所爲之人不疑微犯方得成法若論能秉唯據四重各不相知亦成法事下篇具委故此指之

○二足數篇第三分二初篇目

足數衆相篇第三（別衆法附）

釋足數篇

題云足數足猶滿也即律中得滿不得滿等如後具引數有七位始自一人終至二十然今多據衆法明之對首心念同須應法疏云一人說戒辨與百千敎教齊等故可知矣然下文中多明不足爲顯成足故約堪能以目篇首衆相者有本作僧相人即解云僧翻衆故今則不然四例簡辨其相非一故云衆耳別衆附者足別相關以類相從故

二本文二○初足數本文二初叙兩途以明衆淹

上已明其來集而用僧須知應法若託事無違雖非僧體而堪成僧用必於緣差脫不妨濟人非僧攝以此二途故當料簡使是非兩異取捨自分焉

叙來意中上二句明相生僧雖已集眞僞相參法假人弘人乖法敗制令簡練其意可知若下示二途初至僧用明體非相足此爲一途即第三例必下至僧攝明相乖體淨此爲一途即初例也託事於緣並約三業外相爲言以下顯前發後料簡即下四例是非約所簡取捨據僧用

二開四例廣辨是非二初通列

就中例四初明體是應法於事有違故不足數二體境俱非雖假緣亦不足數三體非僧用於緣成足四約緣有礙不妨成法少分不足

就四例中即前二途開出二例初句出第四並體如故第三出第二俱體非故舉要爲言初體是相非故捨第三體非相是故取第二俱非故捨第四俱是亦取亦捨對文可知二云體境者體謂戒體境即人境

二別釋四初體是衆遮二初廣章初二正示二初通列人數二初標文列六人

初明是淨僧相違故不足者

四分不足數中所爲作羯磨人神足在空隱沒離見聞處別住戒場上六人

初例據文中標四分者即瞻波犍度彼作四句一得滿不應訶（四羯磨人見第四例）二不得滿應訶（欲受大戒人開訶即）（下沙彌唯此一法）三不得滿不應訶（二十八人今鈔取六人體如在初例二十）（二人體非在第二例）四得滿應訶（善比丘也縮中所縮正取此人今須分二一體相似）（善二體乖相善即第三門並成訶足）六人名相下文自釋

二約機明二初十五人二叙本宗義具

餘者非無此義故捨戒中顛狂癡聾中邊死人眠人自語前人不解並不成捨謂不足數也

一本互具作諍總

約義中初科捨戒文有兩出一出淫戒二出受法若受法中更有醉人注羯磨備引彼云受戒捨法內云睡眠醉狂悉不相領並不成等今此且引淫戒中文或因錯解妄加昄作或恐寫脫顛狂是一人律文次列亂心痛惱二人今以顛狂總之 瘂聾互具爲三人中互望爲二人律文甚顯取要且列九人謂下示義也

二取他部證成 二初引諸部二十三人 二初標示 二正引三初十誦十二人

今取他部明文證成

十誦中睡眠比丘若聞白已睡者得成擯人未白前睡不足數也亂語人憒閙人入定人瘂人聾人具二人狂人亂心人病壞心人樹上比丘十二種人

十誦文見五十四彼先問云若衆僧睡眠擯一比丘得名擯不若聞下引彼答詞聞白成者既知所爲情和已彰故具二者瘂聾衆也結文寫誤合云十一然彼實有十二而白衣一人由體非故摘歸後科餘如後解

二伽論三人

摩得勒伽重病人邊地人癡鈍人等滿衆自恣一切不成餘同十誦

伽論三人取其異者同則指前然彼有轉根人即落第二尼中故不重引

三僧祇九人

僧祇中與欲人若隔障若半覆半露中間隔障若半覆半露伸手不相及露地伸手不相及乃至行作羯磨坐則成別住坐臥互作廣如別衆中

僧祇前五如後解互作者四中隨舉一儀作法餘三成別則一儀有三歷爲十二疏云且從四儀即合前九

二義加二人

義加醉人自語不解顛倒異言前人不練不解之人是不足攝

義加二人初醉人出受法捨戒中二自語下四句是一人即如上引捨戒文也上二句明自不解下二句明他不解是下一句正彰義斷餘人並有諸部文證此二獨無理非可足故名義加非謂祖師自意加之 古記云義加三人將不解之人爲不解律人非也一不識義加二濫文句破三不曉癡鈍即不解律人如下所解及衆疏中已上總三十一人

二通難別解 二初標示

就中相隱難知者隨初解拆

二正解二初 四分六初所爲人二初正明

初言所爲作羯磨者以此人是乞法之人爲僧所量不入僧限若遮四內若將入數僧不滿四唱羯磨時

以所牒人不入僧用

初科刪解四分所爲中初標以下釋上明不足所以文約乞法攝攝多種今分三別一乞法(處分畫衆求儀等陳詞句受日無詞句)二不乞直與(如諸差人及治罰等)三自身作法即是所爲(戒師白和拾墮受懺)爲僧量者量謂觀察前人可否既是自乞豈容自量制不許足旨在於此若通下文明入數非法此之二句語意似重或恐意別詳之

二通難

若爾四人受日四僧不列亦應得成答一人所爲三非僧故不能秉法文不列者事同五人並是所爲故四人僧者直取能秉不同說戒結界所爲則無正作法者爲僧作故

通難中本律四人但除三法不得作之(受戒自恣出罪具如前篇)而不列除受日則知四人得作此由當時濫行復欲疊申所爲之義故問以決之答中初三句正答同上文下推不除所以初明非五人故下顯攝在四人律中唯三羯白是五人法自餘差人德衣受日等並須五人作而非五人法故云事同耳並所爲者總上諸法不同下簡異恐云若不許四人受日說戒戒師結界唱相身外三人何以得成故此釋之言爲僧者顯前爲別

二神足

神足在空毗尼母云空中無分齊故與陸地別也

神足中謂有神通足履空者以界限約地不論空處故云無分齊等

三隱沒

隱沒者謂入地也井窨之類有僧是別非足

隱沒中窨於禁反地穴也由處坑坎身不現故

四離見聞

離見聞者僧祇中謂同覆處離見聞其相如宅宿中說此謂離比座見聞不取說戒師羯磨者見聞也如義鈔說

離見聞中初明其處露地但取手不相及故簡覆處方有此相如室宿者即九十中與女宿戒室相有四(一四周障上有覆二前敞無壁三雖覆而不遍四雖覆遍而有開處如下具釋)此下示所離下欲法中見聞俱離成失今亦同之如下指略古有異說故指如彼其文已亡業疏云今解皆望同坐展轉不約作羯磨者如轉輪說戒八萬自恣何由普聞但取相連即非別衆等

五別住

別住者昔云同一界不盡集今謂界外比丘濫將入數非謂眼見在界外以界分不知冥然在外作法不成故云不足

別住中初出古解既同一界豈名別住故不用之今解中初二句立義罪下遮疑以下釋疑

六戒場上

戒場上者由前外界不成謂言在內者得此二界同在自然不同一相是別界故

戒場中前釋別住既約異界自攝戒場不當重列故對前科假疑以釋初敘疑此下決疑二界即別住及戒場同在自然者場雖法地然在自然之外故業疏云場雖大界所圍兩不相挍中留空地即異界也

二十誦三初睡眠等四人

睡眠亂語憒閙入定等由本無心同秉法故十誦中證他受戒各各入定亂語等不知羯磨成不佛言並皆不成準此僧數必多者亦許成就縱在房中睡眠醉亂者理亦開成餘同羯磨法中說

十誦初四人中初明不足所以本無心者業疏兩分上三由入無記不緣善惡入定善人別有靜慮故十誦下引證即六群為緣佛言下文略彼因立制聽羯磨者當一心莫餘覺餘思惟專心敬重心心同憶等準下義決有二初決在衆數過謂四位之外縱下次決不集非別以乖僧用故餘下指略即十緣第六簡衆中

二瘂等三人

瘂聾等三由根不具不成證故大德僧聽不忍者說並闕二能故不足也準伽論云若聞大語聲者得成法事

次三人中初示所以耳舌兩根證法為要故大下引法釋成二能即上說聽盲具二能所以成足乖別之相容他撿故準下引論以決亦取辨了羯磨者耳

三狂等三人

狂等三人由心無記故不足若準律中常憶常來不憶不來此之二人既不得法初人成用後人不足若互憶忘及來不來未得羯磨不得別他若得羯磨縱使病差則通不足痛惱心亂例同狂三

後三人初出所以若下引示差別初示上下二品並不須法常憶即下品不憶即上品言憶不憶者

且約說恣常行法也若互下明中品須法白二遍加解方入數故云縱使等痛下例同餘二皆分三品以三相雖殊同顛狂類故也四分名痛惱即前病壞心人文中不釋樹上比丘彼律云比丘在高上解擯不成然高上語通祖師欲令易曉且約一相故云樹耳以高下處別相非同住故業疏云若枝委界外地者身在界內成別界外非別若不委地內外俱別而是不足數收通簡十一初四好人即座心乖下六病報三闕耳舌三失意根後一乖儀尋文可見

三伽論三初重病人

重病人者由心昏沈不樂無情緣法

伽論三人初重病顯相必約神昏身雖困篤心猶不昧律令轝至或僧就彼或出界外故知是足

二邊地人

邊地人者言不領當中國之人亦不足邊必後知語

二通相足

邊地者伽論止明邊不足中本律捨戒互不成捨故下約中國明之必下義決本由言不相領而不足故

三癡鈍人

癡鈍人者不知言義未了是非即非斷割之匠必言解羯磨齊文而已亦開成足

癡鈍中初示不足意即不解律人如經論禪宗及餘雜學不習律部並在此收縱稱學律時過學肆不了綱緣都迷成敗趨時附勢濫預人師自謂精英實同癡鈍故業疏所解廣列五迷今爲引之宜乎自省彼云誦文合眼恐有停延緣入非違傍無人覺此一迷也(迷示四法都不檢校) 或同誦一法前後無乖文相能所不識彼我此二迷也(此謂迷法) 或約文謹攝深練自他增減乖務事法錯濫不召令住此三迷也(此謂迷事也) 或文句乃明䁥事非濫人有別緣是非通默此四迷也(即迷人也) 或人法乃具事局界境成不冥然端拱送忍此五迷也(此迷界也) 觀此五迷深明四法徵爲弘獎僅涉僧倫齊五所收義歸不足(四法即人法事界) 必言等者言謂羯磨言義齊字去呼如臨說戒止解一白言相始終即足說戒一席之數以人難具美恐法事廢闕微通此類耳

四僧祇四初與欲人

與欲之人心同身乖

僧祇九人四儀易解但釋五人初與欲中心雖同
法身不現前衆取相同乖故不足

二隔障人

言隔障者謂同障覆而別隔者不成同相或言露地
而隔者

隔障中二初約覆障處或下約露地以文中止云
隔障故通二釋

三半覆二人

半覆中間障若伸手不相及者謂半僧簷下半僧階
下中間施隔或復無障伸手不及並非同住之相

半覆中合釋二人以相雖兩別約處同故初雙牒
謂下合釋上二句示處同中間下明相別並下總
結

四露地人

言露地伸手不及者此言相顯覆處不須露地加法
必須相接說戒羯磨等師並在僧一尋之內令假手
相及所爲之人雖非數限亦須相內

露地中初句牒名此下釋相此言者指上所牒也
相顯者詮示無濫決知簡覆也覆下對覆釋成說
下別簡恐謂餘人須爾二師所爲並不須故一尋
內不過八尺則容相接

二体境俱非二初牒章

二由具二非假緣不足者

第二例中二非即體境也問境與緣何異答境謂
人之美惡緣謂三業乖和

二正釋二初列人數二初本宗二十二人二初列示

四分中若爲比丘作羯磨以比丘尼足數式叉尼沙
彌沙彌尼十三難人被三舉人滅擯應滅擯人二十
二種

本宗列示中尼是報別沙彌未具式叉沙彌尼則
兼二義十三難人體非三舉法隔二滅體壞

問犯邊罪等十八人及尼中四人爲自言故不足爲
體不足

二釋疑二初問

釋疑中初牒前問由多異說故問決之尼中四人
中合作等

二答二初叙今正解

答解者多途今言此等體既非僧若僧同知故不足
數必不知者成足如與欲中不同前門中知與不知
俱不足數故不持戒和尚中四句料簡前三句由不
知故得戒第四句由知從此人受戒不得故不足數
所以文中及十誦並安若言等

答中初標古即删繁意有執體者如下難破今下

正解初正義若知即當此例不知自屬後門如下
二指類下篇云受欲已自言我是十三難人等由
自陳故非是僧用此證知若不自言相中同顯此證不知成足 不同下三遮簡前是緣乖此取緣知故下四
引例即受戒法中有從破戒和尚受戒後生疑問
佛佛爲決之生疑有四故成四句一問汝知和尚
破戒不答不知佛言得戒 二問汝知彼破戒不答知復
問汝知不合從此人受不答不知佛言得戒 三問汝知
彼破戒不答知復問汝知不合從彼受不答知又
問汝知從此人受不得不答不知佛言得戒 四問如上
三句並答知佛言不得 故不足數此句例成今義三句
得戒例足後句不得例不足所下五取證文中即
瞻波揵度彼不足中前後兩出如上等人別衆中
一出並云若自言犯邊汙尼等十誦者文見第三
例

二破古妄解

昔人以體不合故不足即將破戒和尚在十人之外

此非正解何者若不知犯則不得輒用他部以四分
制十人僧若知他犯羯磨則不得牒以實知非比丘
故

破古中初出彼解由執體故即爲受戒四句所妨
遂曲釋云彼不知得戒謂在數外此下一句直破
何下雙難上約不知難乖宗下文約知難乖法五
十祇中和尚在外四分附定中國十人

二十加一人

十誦中加一白衣亦不入數

十誦一人而言加者本宗無義直準彼文增成今
數共二十三人

二證離障四 初白衣

上明僧相並形同出家相有濫故得共法事必著俗
服相形明了亦無同法之義十誦白衣謂本受戒不
得者亦有受後難緣須著俗服者亦應同法由本是
僧即知作法之時窮問界內俗人之中頗有曾受具
戒不捨者不要答無者方無別衆
釋中初科初通示謂並列二十三種並由形濫同
法須簡古謂白衣即本具戒緣須俗服之者故特
點之十下牒釋初正釋業疏云此與邊等何異重
來前十三難有過障戒此好白衣五八十具雖並
心淨不妨加法參差不成仍本名故亦下反古義

初示所以疏云今不同之不以威儀定僧體狀內具戒見財法應僧外斷道相爲緣亦得卽知下因示行事

二三舉

三舉之人謂不見不懺惡邪不捨廣如衆網中

三舉中比丘犯罪拒云不見或不肯懺或說婬欲不障道名惡邪不捨此三並白四法舉棄衆外如物無用故名三舉下句指廣尋之自見

三滅擯

滅擯者謂犯重已舉至僧中白四除棄也

滅擯者上三暫棄後解還足此卽永棄不復本淨

四應擯

應滅擯者亦犯重已舉來至僧因有難起未得加法故律名入波羅夷說中若雖犯重僧未委知而別人內知未被糾舉或不自言僧不知犯重衆內一人知者則非僧數並入應滅擯中

應擯者應猶當也罪合當擯而未擯故初約加法未成釋波羅夷說卽目初篇由未加擯無可名召且以初篇犯法攝之故云入也發正等同此說若下次約二三人知而未舉釋或下三約一人獨知不舉釋並下結示業疏更出爲非公顯無力遮治亦名應擯所言知者謂三根不濫也所以必約知者欲顯此門不足之義無一人知卽成足故

三體非緣是
二初標章

第三體雖非僧託緣成用

二正釋二初示人數三初指前顯相

卽前門中人據未自言已前同僧法事並皆成就若雖言竟無人知者亦成僧用由相中無違便得辦事

第三倒顯相中初句示數卽二十三人據下釋所以上明不言成足若下示縱言亦成言本取知衆既不知同不言故如在屏說或他處說等

二舉律例成

故律中犯戒和尚由不知故得成法事乃至邊罪並安若言等文云當以肉眼知他持犯等

準律中上二如前文云者卽七滅中自言治緣起目連以天眼牽犯戒者出衆鈔引佛訶詞

三引文轉證
二初證自言

十誦云若犯重罪人賊詐作比丘木白衣時破戒人等若先言有是過作羯磨不成若不言者一切成就

轉證中初文十誦初句卽應擯次句卽賊住本下二句卽邊罪並及餘難故云等也若先下是今正據

二證天眼

薩婆多以有天眼者不說人惡乃至若聽以天眼耳

看僧淨穢者人誰無過但有大小無往不見若開說者則妨亂事多故不聽說

次科婆論初明立制乃至下顯制意上明不許見聞文唯明見聞可例同大小者過重輕也若下明不許說

二釋自言

言自言者謂告人云我犯婬盜之類

釋自言者前雖累云自言猶恐未曉故示言相一須對告前人二須言義明了能使他知方成不足慈訶深切故此委曲

四約緣有違二初顯事

四體雖犯法得成僧事

第四中標云犯法法卽制罪

二正釋二初本宗四治人

四分中訶責擯出依止遮不至白衣家等四人應一切羯磨但爲僧治故不得訶

本宗四人初列名相如僧網中應下明成法以所犯情過非極重故但下示少缺由是犯過白四治罰故不得訶者以三十五事中所制故律中科爲得滿不得訶人餘如下科

二二律犯殘七人

覆藏本日治六夜出罪等四人十誦中行覆藏竟本日竟六夜竟合七人不足僧殘等羯磨不妨應餘法事

犯殘七人初列名數具如懺篇本宗四人但據正行第四人業疏上加將字於相甚顯此四治人法中不在四滿句十誦三人並約行竟恐謂行竟妄將充數故業疏云六夜竟與將出罪何異答律文兩位約遠近耳六夜竟望出罪遠將出卽近又問與四羯磨人何異答前但小犯情過可訶故足數收此犯次死罪深難拔故不足也不足下示少分義謂唯除悔殘四法是不足耳以同犯者不合同治故不妨下明應法此十一人準疏別判乃知今鈔全依律出猶同古解彼云有人云四羯磨者衆法皆通僧殘諸治局二篇悔若作此解焉有被訶責者得更治人犯二篇者開餘懺主審約事情律文不了以義糺定應分二途若同犯同治理無預加律言足數謂差結等一此途也若自有犯必無消過只有罪人不合解罪作可應餘非罪羯磨此一途也若作斯通始終無妨準此決前十一人但應生善若足一切滅惡犯治並不成足鈔存不了義用疏廢之問前四後七有

〇二別衆法
附二初標列

何別耶答據律則別疏決無殊不妨同歸少分不
足得爲一例問四門同別可得聞乎答初二兩門
一向不足第三相翻名足第四或足不足又初後
具戒中二多別尼等四人有而非類邊等十三全
無舉滅皆有全壞以分問三例不足爲總幾人答
初例三十一次門二十三第四十一共六十五準
下別衆學悔不足業疏更加背說戒坐共爲二人
不係前例

次明別衆（謂同一界住相中有乖不同僧法故云別衆也）有二初明別相後
明成不

別衆法附標列中注釋前二句示相上句明異界
非別下句言通三業四儀後二句結名可知然別
通能所就能別中下至一人衆法心念亦制盡集
若論所別並通多少問此與別食何異答食中能
別局四三人無過所別同上又食有九緣可開法
無方便得別食則犯提制重業輕法唯犯吉制輕
業重若一界之內兩衆各秉則是破僧犯中品蘭
問別衆之名爲能爲所答制過在能從能立號戒

二隨釋二初
明別相二初
引共文顯二相
二初通示相三
衆二初正明
三別

疏云若取語便應云衆別可以決之問何名爲別
答別是異義一三業異二四儀異三向背異並如
下明（食中但是食不同味名同事別）

初中四分云別衆者應來者不來是身口心俱不集
二應與欲者不與欲來是身心不集三現前得訶人
訶謂心口不集

三業中初科文出瞻波犍度應來者謂應羯磨人
簡前體淨緣差中瘂聾狂亂重病癡鈍等及體境
俱非一門之人皆不應來故二應與欲者有如法
緣簡非緣者不合與故三得呵者謂具德知法簡
不合訶者如四羯磨等問不與欲人口亦不集何
不列者答身既不集理無訶故若爾初人身亦不
集答彼無欲緣身合當集容有口訶故同不集此
則不爾有如法緣許不集故若準業疏單配三業
乃爲盡理初身不集次心不集後口不集反爲三
和亦從單歷

二反顯三和

反此三種則成和衆謂初人三業俱集中者心口俱
集後人身口集而心不集默坐不訶亦名和合故文

云應訶者不訶又云舍利弗見衆僧如法羯磨而心不同應作默然是如法也

次科上二人可知後人心不集者此謂有可訶事心不同忍必無訶事則同初人故下引證初即瞻波文彼明非法和合羯磨云有同一住處同一和合一處羯磨應與欲者與欲現前應得訶者不訶作白二乃作白四白此事乃為彼事此文可證相順心違又下即雜法中文初引身子懷疑問佛上如法字寫誤彼正作非法應下是佛所斷彼云佛言聽默然即具出十五種默如羯磨篇引

二別就四儀

又六群比丘往說戒處不坐佛言非法五分中背說戒羯磨坐臥等是別衆僧祇中行作羯磨坐則別衆

四儀互作十二種人

四儀中初引本律即說戒法中彼云六群念言我往說戒處不坐恐餘比丘為我作羯磨若遮說戒佛言不應爾今以非法替之顯是別衆也次引五分四儀縱同身面向背以論同別下引僧祇文如前解大約乖儀同上四分然彼文歷句顯相猶詳

二對足數料簡二初約來否往分

別衆多相理須明委然與不足數中遞相交涉且大分二若身不至僧中是別衆攝雖至僧中不足他數是不足數

料簡中初科大分一往以判不妨身不至僧而是不足隱沒與欲樹上之類自有來至僧中得成別衆如上乖儀面背等

二約淨穢以對二初通簡淨穢

然不足之人名通淨穢二人（淨僧雖定身不至僧亦不足也）別衆之稱唯據清淨一色義張四句料簡如別

簡淨穢中淨即初例穢即第二例然三舉二滅可得云穢尼等四人未必約犯十三難人無體可破然今但取境非淨僧通云穢耳穢本不足淨相難知所以注中但示淨者清淨一色且據不犯四重為言色猶類也下指句法準業疏云一是別非足聽（來不來及不與欲）二是足非別（即善比丘身參衆侶）三亦足亦別（得訶人）四非足非別（雖定塞學等）彼文甚廣非學不知故略引示

二別簡學悔

若論學悔是不足限必無解法亦開秉之別亦無過則中間人也

簡學悔中初示不足前未明故問究論學悔四例
何收答既毀根本體非淨僧故非初例來否隨意
復開衆法故非第二生善滅惡一切不足復非第
四前既不收此中方示雖開衆法須在數外準此
乃知衆法之任信非率爾且羯磨之詞不過數句
若唯謹誦誰不能之豈得衆中竟無解者文標無
解此語可思律制堪能須知有以觀今罔冒實爲
悲哉別下正示所簡開衆預衆異彼穢流足別俱
非寧同淨用故云中間也

二解成不二 初牒名

二解成不者

二正解二初 簡人成否二初 初正簡二初 約篇聚簡

若別犯下四篇是別衆揀別犯初篇縱謂淨想亦成
法事終是體壞無任同住文云無比丘有想羯磨成
而犯罪以心不同審知有犯隨意別之
次成否中卽明別衆成不成相正簡中初科上二
句明成別犯下諸篇不壞本故別犯下明不成根
本已壞衆法絕故文又爲二初約不知明成法引
律無作有想以例穢作淨想理無差故羯磨成者
佛判法成卽彰非別罪卽吉羅心不同者出結罪

二約雜類簡

意審下二約衆知明隨別
十三難人尼等四人三舉三狂等並聾瘂之類或本
非是僧或中途被罰形差病報緣礙故開凡此等人
未論足別
雜類中初列人相三狂總亂心病壞也須簡下品
及中品未得法者或下明非別所以上句對十三
難次句對三舉形差對尼等沙彌法未滿文略此
句疏則具之病報對三狂瘂聾緣下一句通括上
四開謂許別也凡下總判言未論者未猶不也足
謂足數別卽別衆由上諸人二中不攝此中本明
非別然與非足人相不殊故兼示之若法足別人者此說別衆

二指例

安得專明足數又前引捨戒受欲白諸等並準對首豈是未論
濟對首作法前境濫眞例取僧中
指例中以別衆之相正約衆僧別他作法恐謂同
食別人非別故此示之衆法對念有別可知對首
心念亦有不集如上所簡成否同僧

二重明諸相 二初標示

今行事者多有別相更顯明之
重明中標文斥世以爲生起

二正明二初內外違順二初通標

衆取威儀相同不用心膺

違順中通標二句判定義宗此門並如前引恐人

未曉約義重條

二別釋二初外儀違順

言威儀者如僧祇中行作法事坐則非法五分病人

背羯磨佛言別衆四分六群不坐佛訶責之理非和

相別衆中說如行時食食住則犯足相同僧祇

外儀中上二文如前四分中初示文彼但云不應

爾即是訶責坐立既乖理非和相故判別衆即如

前引應來等文彼非和相故說別衆顯今不坐相

亦非和是別不疑如下引例足食戒中明約四儀

辨之下句會同即指當科

二內心虛實

二心虛實者但令相順心違亦成證法文云現前應

訶者不訶又云見如法羯磨而心不同如前所列

內心中虛即心違引證可知

二坐立差別三初明答法

若作法時問僧云僧今和合何所作爲答云某事羯

磨且待答者坐竟方始作白廣有廢立如義鈔中

坐立差別中初科以世多妄行故特示之如說戒

所斥然說戒時維那起對上座故有此濫餘法即

座對答則非所論下指義鈔必有他說其文亦亡

二示所爲

就僧坐中聽有立者除被治人以是所爲作羯磨者

不足僧數餘有所爲坐乞如法文義明說

次科初明開立治罰折辱不許彼坐以下釋聽立

意餘下明制坐如離衣杖囊悔罪之類乞須謙下

對僧互跪跪同坐相故云坐乞律中凡從僧乞法

並列五儀云應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右

膝著地合掌故云明說

二辨能衆

秉羯磨人中除二種人一威儀師立秉單白爲僧所

使不得輒坐二開立說戒爲令衆聞自餘一切皆須

坐秉必有餘緣行臥亦得

三中初明開立文列二人各示教意今世教授入

衆先坐問和後起秉法名爲坐和立秉此由受戒

法中止約總答不出前和坐立之相故致盲爭至

今未已今應問曰威儀立秉本爲敬僧今輒先坐

豈得先倨後敬鈔文明示不得輒坐汝今坐和豈

非輒耶儻能從理不勞紛紜二說戒師若準尼鈔

亦不開之彼云如律衆大開作轉輪高座說戒未

必立說得成舊開立說良恐不成（準彼校今盜過者說是知難開）白召一法自下次明制坐注中餘緣謂開有病坐立非別衆疏云若病在衆如滅諍草覆中兩衆伏地向羯磨人一心聽受準此仰伏皆開背是別相是說是足必堪同僧而故仰伏者就開成別衆

四分律行事鈔資持記上一之四

四分律行事鈔資持記上一之五

○三受欲篇第四分二初篇目

受欲是非篇第四

釋受欲篇

欲法有二在屏對首能對名與欲所對名受欲對衆正陳名說欲今但云受者一取欲本意爲遣他傳二初傳後說並在受人一標受欲通攝初後三觀緣受法持歸僧中是非成否並歸受者文中可見問自然界中得受欲否答不得若爾對首別法何局法地答初雖別法終成僧事唯此一法異餘對首所以下云界外受不成等篇中大判不出二門一緣二法各有是非故以命題

二本文二初叙意標章

夫事生不意法出恒情故對情而順其心心順則於法無失故名欲也然則情事相反故立法以撿之撿則有事必明若明故對門而辨初明其緣後明欲法

叙意中初至欲也來叙欲意上二句明所欲事謂羯磨所被除殘恣二種自餘一切機發莫期故云不意法即羯磨衆所常行但有事生必須加被故曰常情此明事是臨時法唯常定故也故下明能欲對情者即上常情謂僧心也順其心者謂以心順之心順無違縱非乖別羯磨得遂故法無失故下躡名結釋然下叙立法意生起下文初句明緣差情即欲心事謂欲緣心順事違故云相反故立下明制法法即通目傳欲之教總下二門非獨詞句若無制法事則容濫故云檢也檢則下明須教觀緣可辨成否有事者總於緣法若明下審機須教發起開章若猶欲也

二依章消釋二初明其緣二初文章

初中有三一制意釋名明體二存開遮三定緣是非

二隨釋二初制意

初中制意者凡作法事必須身心俱集方成和合設若有緣不開心集則機教莫同將何拔濟故聽傳心口應僧前事方能彼此俱辨緣此故開與欲

制意中初標凡下釋復爲二初敘僧事身心者且對不與欲來者言之對前可見有云語略義必包口設下明欲法上明不開則失機故下示立法故成爲機緩教急故曰莫同彼卽僧事此謂欲緣僧私兩遂故云俱辨緣下結示

二釋名

釋名者凡言欲者多以希須爲義欲明僧作法事意決同集但由緣差不遂情願令送心達僧知無違背故摩得伽云云何名欲欲者所作事樂隨喜共同如法僧事十誦云欲名發心如法僧事與欲名爲欲法

釋名中初標示多以者如下所引諸文是也欲明下釋成初示欲本但下明欲緣令下明欲法達卽到也故下引證論云樂隨喜律云發心皆希須意又俱舍云欲者希求所作事業唯識云於所樂境希望爲性皆符此意

三明體

辨體者欲之所須有二自有僧私同須如說戒自恣等以佛制有時限一切同遵若叛有罪自有單僧須者如受戒捨懺等僧須我和我不必須佛不正制也

明體中業疏有三一者從法想欲爲體想陰心聚所攝名法二者從相色聲爲體或動身色重病現相或動聲相廣略三者從事卽同今文初總標欲爲能須事卽所四種欲除結界外一切羯磨大分二事說恣制同遵餘法皆別爲也自下別釋初明同須時限卽半月夏竟也叛卽背也疏云必私逃叛遠出亦犯自有下次明別須單僧須者私不須也僧須我者恐乖別也我不須者非已事也非謂無心同須法事問三體何異答初是能欲後卽所欲中卽說詞鈔出後解餘義存略

二明開遮

二明開遮律中唯除結界餘竝開之雖非明文以非制故

開遮中初明遮遮卽是制律文唯結三種大界羯磨之前竝云不得受欲故曰唯除義準三小戒場亦遮下明開初句判定下二句義決欲法制緣出說恣二犍度戒本單白捨德衣白前列問欲自餘竝無故

云非明文也除結界法制不取欲餘並不制意卽
是開故云以非制也所以唯遮結界者答如木篇
明之

三定緣是非
二初定是非

三緣是非者若有犯戒事非法緣而與欲者由事非
故不合不成若準文中但云佛法僧塔看病病人六
事是緣文具正列而六羣作衣說欲雖非正制僧受
行之僧祇等律守房等緣並如別顯

緣中爲二初簡非緣犯戒非法語略事含通於一
切治生邪命放逸縱恣不應所列並入非緣要知
欲法事不得已故曲開之微涉濫委無非背叛重
病昇至教意可知寄言學者彌須競愼不合者遮
未說也不成者斥已說也若下次明如緣有六律
文欲法中本無塔事注羯磨亦列五種今準不與
欲戒加之彼云僧事塔寺事瞻視病人並開與欲
上引正緣而下示旁緣出與欲後悔戒非正制者
不出欲法於僧受行者示可取故僧祇彼更有蘭
若衣鉢經營衣鉢王賊禁閉並開下句指略有云義鈔
今見疏中

二斥妄行

比者比丘多慢斯法不思來業妄行聖法謂無病言
病不淨言淨不欲言欲令他傳此妄語對衆而說隨
僧多少一一人邊三波逸提所傳之人知而爲告一
一三罪惡業不輕何爲自怠

斥世中初指非多慢卽心非妄行是事非斯法卽
欲有準尼鈔是慢說戒羯磨法者彼此別致不可一例謂下釋相言無病者
此約緣者爲言令下顯過初明與欲人過令傳
至僧成教人業據理初與時前對不知亦得三罪
所下出受欲人過由知不實自他同犯言三罪者
卽上三妄今不牒緣則無初妄必若體淨亦無第
二不欲言欲定有可知後二句詞誡尼鈔問云無
病既不合說得成法事否答成前人自有妄語之
罪

二明欲法二
初標章分科

二明欲法就中分三初明與法二明失法三明遇緣
成不

二隨科別釋
三初與法二
初分章

就初又分二前明與法二明說法

二隨釋二初
與法二初列
示開法二初
自與法二初
出法

初中四分文不具足義設云大德一心念某甲比丘
如法僧事與欲淸淨一說便止

二欲法自與中初科以律但云佛言不應稱事與欲淸淨聽如法僧事與欲淸淨無上二句故云不具業疏云律云廣說不正出文今比轉欲裁出故云義設詞中初句告前憶持次句自言名號第三句牒所欲事第四句正陳本心

二釋相五初定陳詞多少

準僧祇三說成就今約四分文中但一說成者皆無結略之文三說成法方云第二第三亦如是說準白二羯磨說淨等法依文直成不須云云取他外部次定多少中初示他部今下明不取卽序所謂是非條別故也初示本宗立法分齊無結略者如捨戒悔吉等不云三說單白白二不云第二第三等是也文中且指白四爲言若三歸乞詞對念說恣竝直云三說準下舉法例或以轉欲中無結略故不下斥非疏云有人依五分僧祇云不三說不成欲故此斥之所以一說卽成者疏云莫非呈心至僧衆多忘隱明判偏之豈限三說方成一法

二明不稱緣意

問此欲辭中不稱佛法僧事者解云稱者人語不稱正本

不牒緣中古本羯磨欲竝稱緣恐後疑執故此問破此欲詞者指上義設人語者卽曹魏僧鎧翻譯時加律中轉欲則無前旣準律故云正本

三明乖錯成否

問說不稱欲法成巳不答成也由羯磨中不牒此說欲之緣律中若不記姓名當說相貌猶不記者當言我與衆多比丘說欲等

明乖錯中稱字去呼謂對說時與前詞句不相稱可以餘衆別羯磨不許落非獨此欲詞有成法義故立此問（古作平呼謂不稱欲緣且上旣云不稱正本何乃反問成否於理不然）答中初句斷成由下釋所以如結界唱相受懺陳乞旣牒入法不可有乖欲但通情旣不入法有乖許得律中下引證甚明文如後引

四明欲淨同異

問欲與淸淨同異云何答欲應羯磨淸淨應說戒若說欲之時竝須雙牒由文正制不同僧祇猶行廢教也

欲淨同異者卽第四句據本非同欲生後義假設來問答中初分示由律緣起欲淨各傳從了而釋猶同昔義故業疏云有人言等後出今解云欲者

表心無貳以應僧體（三業中心口集即相和也）清淨表行無玷實通假用（戒見利同即體和僧體假用名之異耳）據此義通一切羯磨不可偏配唯自恣時希僧舉罪不敢陳淨但云與欲自恣耳若下明合說律本各傳因六群與欲不與清淨僧中有事起持欲者言我持欲來不得清淨稽留說戒佛言自今已去與欲時應與清淨從此雙傳故云正制不下簡濫亦由昔人執彼行事故此簡之彼云時集與清淨（半月說戒常定故）非時集與欲（餘羯磨不定故）此即四分所廢之教

五釋如法之相

言如法僧事者簡非法事不須欲也若非法緣如衆網中此但言如法則令僧諸法事皆通作無障釋如法中初牒釋下指非緣如衆網者彼列二十餘件乃至科索酒肉媒嫁淨人賣買奴婢如是等並不須與此下顯通律中亦因六群稱事（謂僧中事如云爲受戒事與欲等）僧中有餘事起稽留法事佛言不應稱事聽如法僧事與欲清淨諸法事者須簡結界

二轉與法二初敘緣

上明自說今言兼他者謂受欲已更忽緣礙欲轉與他毗尼母云得齊七反

轉欲敘緣中初二句結前標後謂下釋開意律云持欲比丘自有事起佛言聽授與餘比丘毗尼下引證彼云七相應法受巳轉與一人如是至七皆成文但至七巳外應閉僧祇十誦若轉即失部計不同疏云或是異宗所廢且從當部

二辭句

說辭云大德一心念我某甲比丘受某甲比丘欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨一說

詞句中六句初後四句同前受某甲下一句牒前欲詞若轉多人須一一別牒人名或忘姓相但云與衆多比丘受欲清淨餘詞並同彼下一句自他雙牒以付後傳

二對緣辨相二初明成否二初問

問與欲之相若爲成不

問成否中律中五種而世濫行故作此問

二答三初引本宗

答四分中但有病人說欲法而文有具缺頁以病有輕重故也文云若言我說欲若言與我說欲若云爲我說欲若現身相若廣說欲等五種也前四唯重病人後廣說者健病俱用

答中初文三先明律緣律中本爲病人開故具即

一廣缺即四略㝎下示具缺所以文下二引示說戒中云有比丘白佛有病比丘不來佛言自今已去聽與欲若言與汝欲成與欲（鈔以此句在下又汝字作我復多說字注獨磨同羯可驗鈔中傳寫錯倒）若言我說欲成與欲（即鈔初句）餘三並同下皆云成與欲業疏分二四略一廣又復爲二四口一身前下三義判就四重病中更分輕重上三猶輕現相最重廣中病即是輕病猶廣說健則可知

二示他部

五分斷事中說欲起去文中如此律廣說相似又無略文

次科五分即不與欲起去戒彼因不與欲起去故制須說欲彼云今僧斷事我某甲比丘如法僧事中與欲此即同今廣說言無略者據下有現相一略但無三種口略上判四略爲重病此引他宗制急即彰口略不可輒用意在下科

三決濫行

比人行事或有緣者囑信受欲及語沙彌令傳至他或有非緣直云爲我說欲者量恐不成故四分病人中若不口說不現身相並皆不成今健人用病者法誠難定指

三中初示濫有二初緣如事非囑信謂遣使往告語沙彌者亦同遣使但傳詞耳或有下二緣法俱非上引兩文正爲破此以無病非緣輒略非法初判不成量合作㝎音誤故下示其所以引病例健於義難成所以斷語猶進退者由無明文且據義決況略是律開欲取通意未可一向故云難定然今行事不可從緩有病堪能亦須廣說方契聖心

二釋現相二 初問

問現相若爲

問現相者本律有名無相欲引外部明之故設此問

二答

依如五分病人不能口說聽現身相與清淨欲若舉手若舉指搖身搖頭乃至舉眼得名清淨欲律文如此而取欲者須知同別之相方得成就若違心不同而現相者雖取不成終爲別衆

答中初示五相隨病者所爲亦非止此律下次誡令詳審律即五分由無名句色相難辨故在取者默識趣向

二說法二初標章

二正釋二初正出諸法三初爲他說法

二明對僧說法

應至僧中羯磨者言不來者說欲卽具脩威儀說云

大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與

欲清淨若衆多比丘隨能記者一時合說

說欲中初爲他分二前儀後法若爲他傳待索方

說衆他自說不必待索由緣來不時不可定約如

便利卒患可待問耶具威儀者如下所決法中初

句告衆同聽次句牒彼人名我下一句傳初受辭

彼下二句牒應僧也若下示總說僧祇不得至四

本宗唯多無在但於次句總牒諸名若不記者當

云我受衆多比丘欲清淨疏云此據迷忘必思審

者不得籠通

二自他合說法

若受他欲來自在緣事對僧說者言大德僧聽我某

甲比丘病患因緣某甲比丘僧事因緣我受彼欲清

淨彼及我身如法僧事與欲清淨說訖卽出

合說中出法詞句大同轉欲唯初告僧爲異而依

古牒緣者一暫借別緣簡異彼此二恐後學不曉

牒緣之相故特示之臨事正說必須削去故尼鈔

三在衆自說法

但云我某甲彼某甲等

若自有緣事欲說付僧者當自來僧中說云大德僧

聽我某甲比丘如法僧事與欲清淨四分無文僧祇

云病比丘與比房比丘欲不受之卽自入僧中上座

前說佛言善作如法但不受者得罪

自說中初示法與前與欲文同但初句別今時後

生不識僧別多於衆中而云大德一心念或云大

德憶念愚擬迷法法恐難成四分下指所出此行

他部事引緣可解彼但云我某甲清淨僧憶念持

今不用彼詞善作者歎其能也如法者釋其疑也

不受得罪者彼云越毗尼通明五法初二屏與後

三對衆又前三正出本宗後二兼行他部故注羯

磨中止列三法顯知後二準前裁出

二決通儀軌二初問

問對僧說欲其相云何

次決通中以當時諸家行事多別義須指定故問

決之

二答二初通示法相

答行法不同或一時來至僧前禮已同時而說者或

直來僧前一一說者或在座一時說者或下座一一

說者

答中初文四相二一是合說二一是各說又前二一對僧

體不體別後二一就位下不下異

二正明取舍 三初定成否

撲文竝成準我與衆多欲文及故不說等皆成若取
義意者律中開成由有忘誤或復得罪故有成文必
無正緣不得通用約準外宗一一說是

取舍中初科爲二初至皆成來一往暫許撲文有
二一撲忘名律中若不憶姓相但云衆多比丘與
欲淸淨次準不說竝如後引若下二取義奪破律
中等者釋上文意忘誤得罪對上兩文無緣不得
顯非常開上來釋通本部約下勸準他宗文見次
科

二引文示

五分云令至如法僧中爲我稱名字說及捉籌若不
如是一一皆不成僧祇云不得趣爾與人欲與堪能
持欲入僧中說者其受者應自思惟我能傳欲不

引文中初五分明與欲人囑彼傳者（準此爲他與欲至僧中隨多少須爲捉籌今多不知）次引僧祇二節初明與者揀境堪能
其下次明受者自量可否（準此受欲必選精明揀業疏中戒具解昏不聽）持欲觀此二文亦不明各說而委囑精選意使僧中
識知名字不容莽鹵取此義意證非合說

三約義評

義評云凡取欲者恐有別衆不集令其發心僧知無
乖方乃加法今一時總說言辭鬧亂何得委知不來
集者五分僧祇明文令在上座前稱名字說意亦可
見四分文云應更相撿挍知有來不來者此言彌顯

義評中初本其欲意今下責其同說五下準文決
正五分僧祇即上所引然前二文竝云僧中即上
座前也（或可別有明文如言僧祇病比丘自入僧中上座前說五分未見有文）下引
四分集僧文決上顯然彌甚也然上引文義取前
各說又準二律須上座前今時行事一一別說頗
合今文然就座前猶同古見理雖無害恐未盡善

二失法二初標示

二明失法謂受欲已遇緣便失不簡病人之所及以
僧中今統明失法

失法標中律明失有三處一房內二中道三僧所
文中初示失相不下顯通三處今不別分故云統
明也

二正明二初列示二初本宗廿八人二初標數

四分有二十七種

本宗標數準下列相竝業疏合云二十八若據律文卽無隱沒今詳祖意準不足數合須具之但是文略或是此間律本寫脫必無他意

二列示二十八人體非共二初列相

受他欲已自言我是十三難人三舉二滅十八種人由自陳故非是僧用若不自言相中同順如足數中

體非中初文二初約自言明失文列十八人所以無尼等四人者準業疏意比前足數止是略無五分明列如後所引若下二約不言不失指同足數卽前二三兩例

二引證

五分云自說罪人不名持欲反上卽成十誦取欲淸淨人始取時若取竟自言白衣沙彌非比丘乃至十三難皆名淸淨欲不成不到僧所

引證中二文竝約自言則彰前判有誠據矣五分說罪言通必據四重由說儗非故反上謂不自說十誦始取卽屛處取竟收中道僧中白衣同前本受不得者沙彌非數非比丘卽上二人此示說時言有不定

二七人遇緣失二初列相

又有七種若命過若餘處行若罷道若入外道衆若入別部衆若至戒場上若明相出

遇緣失中初命過準業疏若房中及中道可非欲到若在僧中未說不成已說在僧成餘如彼說罷道者準疏釋云受已自言還俗舜悔亦失由隔俗情故入外道者謂同寺內外道居處西國多有此土不爾別部者或謂遂邪黨或部計異宗戒場者疏云延前出界此局內故

二隨釋二初餘處行

言餘處行者謂出大界外餘道行也昔解云受欲已在寺內餘房行者失欲此非解也自恣明文無餘處行旼爲若出界外也

釋餘處中初正解昔下斥非自下比決說恣二處列相竝同而二名互出故不足疑

二明相出二初正明

明相出者謂後夜受欲羯磨在明故失欲也

釋明相中初科後夜者據近顯相遠則可知律中結界廣故十四日布薩十三日往不得受欲

二問答

問此律宿欲不成者若明相未了羯磨已竟而說戒自恣未竟得經明不答不成故僧祇中若七萬八萬人自恣恐明相出者應減衆界外自恣四分中若明

相欲出開略說戒故知宿欲不被所爲事也問中以僧事多別如受懺等但法便成則不在言若說恐亡物總衣之類羯磨雖成事容未竟故有是問答中初句直判故下引決二律開意並防失欲疏云若但經白時節可知何勞略也自恣滅衆文略意同故知下結成所以然者一欲濟卒緣義無長久故二欲是開教開必須制故三前緣若在容可再傳故

三三人相望失二初通列諸相

四分又有三種謂神足在空隱沒離見聞處相乖中初文神足者十誦空有互與皆非法故隱沒人三處通失故知受他欲已不得入井窨等處離見聞者疏中約三處俱有初在房受已作不送意互離未失俱離方失中道但作不送意離生念處亦約俱離三在僧中如下問答

二問示俱離互二初問

問爲俱離失互離失耶

問中古多異說故須決之

二答二初古解

答俱離失也互則不定故文中若衆大擇小不聞說戒令作轉輪高座立上說之此則見而不聞也又如多人說戒何由併得見作法者面此則聞而不見也離此二人則名失欲必互離有失據隔障等之緣

答中初科此師正約作羯磨人以辨俱互業疏云今解皆望同坐展轉不約作羯磨者疏標今解前是古義不疑文中初二句總判故下別釋初準說戒明互離不失離此下即明俱離失言二人者初人更須離見後人又復離聞則是俱離矣必下次準隔障明互離失成上互不定義

二今解

前言離見聞失者通望比座展轉離也如五分解謂同覆障相離雖說不成

今解中科文要見諸部人數故從僧祇已下並爲他部然細觀諸文又似引明離見聞義今先從義分文爲二從前言至離說不成明俱離失僧祇下至得成來明互離失初中上三句定所離前言者牒前列相顯示重解然在事猶疑故無標破雙出兩義俟後疏文如下引示即下房小等文彼明相接不聞得成說戒今取彼意反顯相離不成說欲然非正文故云五分解耳互離中又二初引僧祇

初與欲人房道僧中隨與即失不論見聞餘四人兩是隔障即聞而不見失兩是伸手不及即見而不聞失(鈔疑爲言)次引五分初明倒出失即見而不聞初明覆處過即是度彼約不與欲起去隨出隨犯故云幾度今準彼文以論失欲一出即失故羯磨中止名倒出入耳若在下次明露處亦即倒出既非堂宇故限一尋若房下證取比座可知疏云雖不了語皆爲法來並名布薩疏有四句一聞而不見(僧祇隔障五分雲霧黑暗先不相識不成受戒又如背說戒師坐成別衆欲並不成)二見而不聞(即前五分覆露倒出)三俱見聞失(即前神足)四俱離失(僧祇覆處離見聞不成受具又五分同覆障處相離不成)

二他部二十一人四初說五人

僧祇五種謂隔障等如足數中說

次他部中僧祇五人出彼足數欲法無文由不足故理非持欲約義取之餘人如上言與欲人者謂受他欲已自復與欲他欲即失且如彼律轉欲尙失何況直與義準三處道有此失學者詳之(古記不數此人乃爲足數中隔障自有五人義加一人然今文及羯磨並云僧祇五人如不足數亦不除與欲及加隔障難可憑信)

二五分八人

五分斷事時若在屋中隨機過出若在露地去僧一尋等並失若房小不受僧者聽在前後簷下庭中坐雖不聞羯磨聲得成又有七人尼等四人狂等三人皆不成欲

五分中覆露倒出合爲一人共下尼等爲八

三僧祇五人

僧祇多種一在界外與欲二持欲出界三與欲已自身出界四與欲已自至僧中默然還出五持欲至僧因難驚起無一人住者名壞衆失有人住則不失餘同當宗

僧祇後五正出欲法多種者彼有十一如後續引初人疏云能所俱非二即受者非法三即與者非四即愍教失(彼因病人與欲已聞僧中有好大德來入衆聽法入疲默出以先欲故更不重說疏云以身到僧前緣久廢故須復說)五即難緣(彼云若暴風雨若火若賊驚散故)下句指廣亦不全同轉欲失(此不同)一宿欲失(此同明相出)與比丘尼與沙彌(此二同五分)受者還戒(此同邏道)與者還戒(此亦不同)

四十誦三人

十誦與別住人失欲即覆等三人

十誦三人疏云四分覆法明言非數豈合持也(準同)

足數令有正行四也總前諸部共四十九人對前足數料簡差別癡邊啞病癡聾等義無與他故不論失受巳癡聾及睡定等人雖不滿數自成持欲樹上比丘被委外地在外則同前出界在內則相中乖別二種並失四獨羼人不失可知應作四句一是足數非持欲（覆擯等人足生善故）二非足數是持欲（即睡定人）三俱非（如上多人）四俱是可知

二結顯

上來諸列皆不成欲說亦不成知而故爲反自受罪

文云皆不成與欲當更與餘者欲

結斷中初三句正判皆不成者通收二處也說不成者局僧中也知下示犯罪通自他令僧成別自即違教二並吉羅今此文中且從自說下引律文一證不成二令再與彼列五種欲已云若不現相不口說皆不成等如文所引疏云前既非法能所乖儀故更簡人秉法便請故也

三遇緣成否 二初標擧

三明遇緣不說成者

遇緣中三科前明故誤後明逢難並約受者中明重病即與欲人

二正釋二初 遇緣不說三 初故誤成否

文云若受欲人若睡若入定若忘若不故作如是者成若故不說得罪而不知成不理亦應成在開緣明也並謂在僧中若在中道並名不到

初中上明誤心成法若故下明故心獲罪然文但制罪不云成否故以理決之在開緣者列定忘後故並下總示成處

二重病不說

四分云若病重者應扶與來僧中若慮增動僧就病者所圍繞作法若病者多不能集者僧出界外作羯磨以更無方便得別眾故

二中次第三開如業疏解初扶來者表和達僧也二僧就者僧以法濟也三出界者病多僧少相連不及故以下二句釋成三種顯示和同攝僧極教故云更無等

三遇難出界

若受欲已欲至僧中道逢諸難便從界外來至僧所與欲清淨得成必界內有難不往僧所僧又不知羯磨成不文云有比丘無想作法不成

三中有二初正明傳欲前明出界即失欲法此由難緣故開暫出必下次明遇難不往恐謂出界開

（二事訖六 二初牒）

成輒例同故下引文決須知別衆制急雖難不開

問與欲已事訖不來犯別衆不

問事訖中有執成別故問通之

（二答二初正 文意總通）

答不犯以情和到僧而不將欲緣爲羯磨事文云若

事休應往不往如法治不云法不成就

答中初句直斷以下申所以上句示欲意下二句

顯非所爲反顯若以欲緣爲羯磨事則容有別疏

云欲本不稱（謂不牒緣意在下答）僧爲又別（正同此意）但知通意

故兩無違義須應往故結小犯文下引決如法治

者吉羅異名

（二引受日釋疑）

若爾受日出界而事休法謝者答受日文中牒事故

前緣廢法謝此受欲法不牒事故緣謝欲成

轉難中事休是同而法謝不謝有別故引相並答

文易解

（○二羯磨篇 [illegible] 分二初篇目）

通辨羯磨篇第五（明了論疏翻爲業也所作是業亦翻爲所作百論云事也皆約義求翻爲辨事謂施造遂法必有成濟之功焉）

釋羯磨篇

律中羯磨大有三位則開八品隨事細歷則有一

百八十四種今此篇中總明緣法是非成敗望下

諸篇隨事各別故云通辨羯磨梵言或云劍暮音

之訛轉注中初引文示了疏兩翻大體無異前則

名作爲業後直指作無復異名業謂行心鼓動身

口假緣構造則有勝功能遂前事疏云業謂成濟

前務必有遂遂之功是也百論云事亦業之異名

無非造作即體爲目次義求中此從昔義疏中不

取彼云自古至今翻爲辨事者非無此義但用功

能往翻謂下釋義疏出彼解謂成辨生善滅惡之

事問此與百論何異答彼論直召能造不從所辨

問疏家所以不取者答凡立名定體從用則疎如

燈能照暗燈不名照水能滅火水不名滅但分體

用名亦無在所以疏家旁通舊解

（二本文二初敘意 [illegible]）

僧爲秉御之人所統其唯羯磨方能拔群迷之重累

出界分之深根德實無涯威難與大

敘意中初科初句示能秉人即前三篇次句明所

秉法即是此篇統即是總僧位所立止存秉御無

他所爲故曰其唯方下二句顯功亦即所被事即

後諸篇僧獨無能假法彰勝故曰方能群迷重累
謂三不善業界分深根即五住煩惱業縛自心縛
之彌固故云重累惑生業苦生之無窮故曰深根
群迷指六道正報界分即三有依報此明超凡趣
聖功由羯磨矣又有解云上句滅惡下句生善非
無此義即如疏云生善之大勿過受體滅惡之大
勿過懺重等德下二句正歎上句歎體成濟之廣
下句歎用諸法中最

二敘訛替三初敘訛亦通

而世尊棲光既久遺法被世可得而聞但爲陶染俗
風情流鄙薄言成瓦礫妄參眞淨之文行乃塵庸虛
濫在三之數致使教無成辨之功事有納非之目並
由人法無宗轄得失混同歸焉

敘訛中初敘正教可聞如來滅度常光隨息故曰
棲光但下次明因人訛替初六句敘人非上二句
明無志次二句明無言下二句明無行無此三者
未足稱僧況爲師首輒秉羯法寧無愧乎陶化也
俗風謂世事由心染世故情鄙薄鄙謂下劣薄即
輕浮礫謂礫石言喻瓦石不足貴也眞淨文即羯
磨參即昇雜或約參預秉御或可增減文句在三
者謂君父師是人倫之大本君則義重父則恩重
師即君父之間弘明集云君親之義在三之訓是
也致下一句明法非事下明事非納入也並下推
過還結三非雖行衆事莫知得失故曰混同

二引文證成

故律云若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯
磨如是漸漸令戒毀壞以滅正法當隨順文句勿令
增減違法毗尼當如是學

引證爲三初明違法如猶依也如是下顯過僧綱
既亂衆別行虧三寶覆墜故云令戒等當下勸順
教初二句正勸次句制罪下句制學

三約人對顯

雖復僧通眞僞於緣得成前事羯磨亦漏是非而乖
違號爲非法

對顯中人法相並欲明人猶通僞法不容非初二
句明人得成前事者如足數中三四兩門下二句
顯法上句比同故云亦也下句示異漏落也

三示無意

今欲克翦浮言發揚聖教統辨進不總識科分後有
事條案文準式

篇意中上二句明刊定是非剋削也浮言卽目凡語以古來集法及世中秉唱竝容加減故須刊正疏云削彼繁蕪增其遺漏是也既雜浮言隱覆聖教故今剪削還復顯揚故也次二句正示篇意上句述文下句顯機題云通辨義見於此進否謂如非成敗科分謂緣法條流後二句勸臨事依承

二正明二初分章

就中分爲二初明作法具緣後明立法通局竝曲解羯磨

二隨釋二初作法具緣三初總標

初中統明羯磨必有由漸且分十門

具緣中標云統明者以此十緣該衆別故言由漸者藉緣搆造非頓施故

二別列十如文

一法不孤起必有所爲謂稱量前事則有三種卽人法事也人謂受戒懺悔等法謂說戒自恣等事謂地衣等或具或單乍離乍合必先早陳是非須定

初稱量中此明凡欲行法不許輒加先須評議事緣可否故在初明初標示則下列相然人法事三名通能所若準業疏二俱稱量如舉一事須假人成用何羯磨爲是何事寸依有三即如鈔列復存可否今此止明事中三耳愼勿相濫地約結界衣謂攝衣言具單者此約一事容有相兼準疏分七三單如鈔三複有三一人法差比丘問法差受自恣等二人事羯衣杖囊差人行籌之類三法事滅諍說戒脩道自恣之類具足一句滅諍行籌白云如是語者捉籌唯此具三言離合者此約一法被緣多少如懺六聚異篇離懺同篇多罪離合皆得又如受日受戒竝開多人可以類說必下正示稱量

二約處以明謂自然界中唯結界一法餘之羯磨竝作法界故僧祇云非羯磨地不得行僧事

二中唯明衆法兩界各攝互不相通若論別法兩界通作說欲一法唯局法地

三集僧方法謂敷座打相量僧多少觀時制度等

三中列示兩事下制觀量者卽敷座多少打相短長

四僧集差別須知用僧進止簡德優劣

四中差別之言須通人處文但明人人分四位隨事用舍故云進止選取堪能秉御證正已外隨喜多少從之故云優劣然須更知處之差別作法三

種自然六相各攝分齊竝如前篇

五和合之相衆中上座略和衆情告僧云諸大德僧等莫怪此集今有某事須僧同秉各願齊心共成遂也須知默然詞舉之相如前說

五中有二初約上座勸勉須下約三業從順如前即別衆中

六簡衆云未受具出卽隨次出如沙彌別法中餘有住者須明足數不足之相如前說

六中二初簡小衆尼三同遣（今人行法俗士擁住覊未受具止遣沙彌白衣無妨律崩法壞於茲甚矣）餘下簡大僧指前可知

七與欲應和須究緣之是非成不之相廣如前列

七中文云須究者語屬能秉緣是非者推能與也

成否相者勘所受也

八正陳本意謂作乞辭等於中有四一順情爲巳多須前乞如受戒捨懺等二違心立治及無心領者則無乞辭應作舉憶念證正知法三僧創立法必託界生則豎標唱相四僧所常行謂說戒等則行籌告令

八中初標示略舉順情釋之於下列示初雖是順情未必齊乞故云多須如受日差人等竝不加乞二立治者謂七羯磨無心領者疏列十三七治如上（上七亦列無心領中今離之耳）八罪處所九顛狂十學家十一覆鉢十二不禮十二擯沙彌（又無情有六亦名無心領卽屬下科謂大界戒場小界攝衣淨地戒壇）應作舉等正示陳意作舉謂僧中德人舉罪告僧憶念謂指定時處令伏首自言證正謂能秉勘實知法卽所犯伏罪法卽是罪僧綱云證正其罪得伏方與是也三豎標者不應在八疏云若行事時豎標第三由豎標訖然後集僧今此相從唱相列之第四可解

九問其事宗云僧今和合何所作爲謂上座及秉法者言之

九中初出問法謂下示問者答雖多別問無異辭

十答言作某羯磨謂必雙牒事法告僧令知不得單題如云布薩說戒也

十中上出答相某卽別事羯磨是法謂下遮濫然復須知總別兩答言總答者如受戒三單白一白四差教授時總云受戒羯磨餘之三法竝不須問

三結指

捨墮自恣類此可知言別答者四法別提如云差教授師單白羯磨等

上來十門總被一切作羯磨者若隨事明或見九緣如結界無與欲也又如受日差遣無有乞辭等竝例準知廣如別法

結指中上三句示通若下揀別結界無第七受差無第八此存古解疏中則標有人言又云結淨地不唱相故云等也疏云今解竝須具之結界無欲立緣顯之受差無乞豈不須告結淨不唱此不尋文律云應唱房名其事極顯等又云對首心念亦須具十如受衣法一五大上色義加不成二一事通兩界三口召對人四約界明集有則對首無則心念五前對相可六癡鈍非數七取欲非法八執衣言議九勑前審諸十答問可者又如衆法心念且舉說戒一商度時節二審諸界相三作法繼聲四約處無人互覩其和別六自量是非七獨集非欲八具理滯水九激勤說緣十如緣作業此且略引廣在彼文下指別法應是隨機羯磨

二立法通局二〇初正明通局二初辰章分科

二明立法通局者於中分二初明相攝分齊二別舉成壞

次立法中標云通局者法事人處四種是通隨一一中各有別相如後可見又初科言分齊者每一位中各有條例不容相濫且如法中三種八種差互不成餘三亦爾

二隨科正釋二〇初相羅分齊二初叙意提標

就初總明一切羯磨必須具四法一法二事三人四界

二依立別釋四初法二初正明分齊二初略明三位二初列位

第一明法有三種一心念法二對首法三衆僧法且列三位

二標釋二初徵名

言三名者

二釋義三初心念

心念法者事是微小或界無人雖是衆法及以對首亦聽獨秉令自行成無犯戒事發心念境口自傳情非謂不言而辨前事毗尼母云必須口言若說不明了作法不成

心念中初示位事微小者即本位也衆法對首兼開法也行成無犯出開意也發下釋名初正釋境即所爲事發心是意傳情即口必兼身儀三種備

足方成羯磨非下遮濫恐有迷名不加口說引證明委成否可知據論作業非三不成但由獨秉多不專誠故偏從意以立名耳然心念多途如衣食房舍隨時作念律中所制常爾一心此同擬行不必口言也

二對首

言對首者謂非心念之緣及界無僧並令對首此通二三人或至四人如下說也謂各共面對同秉法也

對首中非心念者示本法也無僧對首明開法也此下明人數三人者但對唯懺中品蘭以制小衆故衆法對首通三可知四人唯自恣及懺捨墮至後還衣復歸衆法謂下示名義面對者面即是頭故云對首

三衆法

言衆法者四人已上秉於羯磨此是僧之所秉故云衆法

衆法中上明法位所秉有三不參別法所以然者上得通下下不兼上是以對首通一衆法兼二餘如次科此下示名

二曲分八種 二 初結前標 後

上略明相今曲枝分則有八種

次曲分中初科曲謂委悉枝即從本開張疏分九品下爲略點

二分法解釋 二 初心念 二 初標列

初就心念有三一但心念法二對首心念三衆法心念

二正釋 三 初但心念

言但心念者唯得自說有人亦成數列三種謂懺輕吉羅說戒座上發露及六念也

但心念中但猶獨也若據本法止名心念由通後二加但簡之文中初示但義數下列相可知

二對首心念

二對首心念謂本是對首之法由界無人佛開心念且列七種四分中有安居十誦有說淨受藥受七日五分有受持三衣及捨三衣善見受持鉢也

對首念中初敘本制開兼釋名義對首本制心念後開本末雙標法無混濫下皆同此且下列相並須時要順教攝持可入開限如文可見善見受鉢準應兼捨

三衆法心念

三衆法心念謂本是僧秉亦界無人故開心念四分說戒自恣外部受僧得施及亡人衣

衆法念中科約同前外部即十誦

二對首二初標列　二正釋二初但對首

二對首法中有二一但對首法二衆法對首

初中以是別法不關僧用界雖成衆亦自得成總依諸部有二十九受三衣及捨受鉢及捨受尼師壇及捨受百一供身具及捨捨請捨戒受依止法衣說淨鉢說淨藥說淨受藥受七日安居與欲懺波逸提懺輕偷蘭懺提舍尼懺重吉羅發露他重罪及自發露六聚僧殘中白捨行法白行行法白僧殘諸行法白入聚落尼白入僧寺尼請教授作餘食法且論略爾

但對首中初示名義總下列法相依諸部者言通本異前受捨等並出異宗其餘多是本部文中雜列今束為五內外資緣法共十二(前八受捨及三淨並受藥)懺悔犯法六(從波逸提下四懺及二露)白告法六(從僧殘下白及尼二白)制法有二(依止安居)雖開有五(捨請捨戒七日與欲餘食)已上共三十一法而云二十九者後二屬尼故所以列者對僧作故在數外者局尼衆故且論略者示不盡故此須料簡與疏相違一列數不同彼云二十八即合白僧殘法入白行法中以同是白行故(據行覆藏有多種白法總以白行收之尋懺篇可見)二分品異彼明九品即摘中蘭獨為

二衆法對首　二衆法三初總標　二別釋三初單白　二白二

中上以定須小衆三人問邊故三離合異此中三十九十同在但對彼離三十為衆法對首

二衆法對首同前衆法心念中

衆法對中指同心念但出四法隨機羯磨更加捨墮則有五種

次明衆法有三

一者單白事或輕小或常所行或是嚴制一說告僧便成法事

衆法中單白為二初示法二顯名下二分文同此

初列三句以明省要總括三十九法事輕小有十(說戒二十七捨墮受懺行鉢剃髮十戒具戒前三受德衣捨德衣非時和)常行有十一(有四常和滅諍一增二增自恣有五常和難事略延日一增二增僧懺悔僧發露)嚴制有十八(餘語觸惱滅諍中五簡智人遣不禮戒不學律人遣捨正義草覆地五百結集中六白七百結集中五白行籌白不入數示不盡故)

二者白二由事參涉義須通和一白牒事告知一羯磨量處可不便辨前務通白及羯磨故云白二

白二中總五十七種如差結等事非一致故云參涉望前為重對後猶輕從僧乞得有七(二房為二離衣六年)

三白四

（臥具畜衆日杖絡囊）受僧制法十一（試外道狂癡及解不往學家及解分僧物賞看病分亡物付德衣持房與道俗僧治二法）差遣十四（分臥具說麤罪往教尼五德守護守德衣懺白衣行籌人料理房告覆鉢分粥食等尼中說教授往自恣遣信受戒）結解十九（大界并解二同界一同界三小界三解戒堂並解攝衣界解淨地並解戒場結食同結庫藏）懺治有六（二十七還衣發鉢與覆鉢及解尼中與僧作不禮及解）

三若白四受戒懺重治舉訶諫事通大小情容乖舛自非一白告知三法豈可為能辨得以三羯磨通前單白故云白四

白四三十八通大小者大如受具懺殘等小即諫習近住等情乖舛者謂治罰滅諍等諫法十三（僧殘中四諫九十中惡邪諫擯沙彌二法尼中隨舉尼習近住勸習近住與捨三寶發諍近習居士子）受法有二（具戒及尼式叉）治罰十四（七治並七解）懺法五（僧殘有四並學悔）滅諍四（憶念不癡罪處所及解）

三結數二初摽結

若就緣約相都合一百三十四羯磨略言如此更張猶有單白有三十九白二有五十七白四有三十八若通前二則百八十四法

總結中初正結衆法約法止三隨事多別故云就緣若下衆結別法應知三位八品從法而論百八十四隨事彰數準此別法應有五十然前止有四十七心念十四對首三十三衆尼二法則四十九疑此且舉全數來學尋之

二釋疑

問耳聞百一羯磨今列不同者答此乃總標非定如數亦可引用十誦彼則定有百一

釋疑中耳聞者此由世傳頗乖前數故舉以為問答中初順問釋謂百是總數隨事皆一羯磨彼之例如百一供身之義故云總標等也亦下違問釋見今藏中有題大沙門百一羯磨即出十誦疏云若據伽論恰列百一於彼列名單白二十四白二四十七白四三十古人誦他異部自略本宗（伽論即宗十誦）

二攝略非相三初敘意指歸

上明攝法分齊即須明非相但鈔意為始學人本令文顯而易見故不事義章一一分對進不必欲通明須看義鈔

指非相中初科上二句示須意者上明分齊準用皆如必有差違成否莫辨義當於此委示非相但下明略意進不即成不成必下指廣彼文亦亡事

義兩鈔撰述來意序中略明請詳此文力知不謬
問此既略之何以下文委列七非答此指律中文
七非耳羯磨委列疏中略舉猶張四門古來解釋
科約滋廣今符鈔意亦所不引直爾列名一非法
非毗尼羯磨二非法別衆羯磨三非法和合羯磨
四如法別衆羯磨五法相似別衆羯磨六法相似
和合羯磨七訶不止羯磨

二略示非相

今直論是非謂上三法雖則八種具明別相若一事
差互不應八條並入非中不成羯磨若欲通知細尋
此門上下橫括庶無差貳
略示中二初正示是非謂下三句明是別相即法
所攝事若下四句明非如但心念止齊三事若加
餘事即是非攝乃至白四唯被三十八事若加說
恣差結等事即名非法如是八位例之可知此謂
約法加事交互彰非欲使初學略識其相若欲下
指義七非言通知者上文但明法非未顯下三皆
有非故此門者總指相攝一科上下即前後四位
各有非相隨位總收故云橫括即如下科單複爲
句其相可見庶望也貳異也

三釋通別疑

問別人之法何名羯磨答四分三語中及白衣說法
中言是羯磨十誦對首心念分衣佛言是名羯磨
釋別号中古執羯磨名局衆法故須決之答中本
宗二文初出受法已與白四即斷三語舍利弗問
云三語受戒是善作羯磨否佛言是善作羯磨自
制已後不名受具足及下即說戒中彼因六羣說
戒日與諸白衣言語問訊作羯磨（即五戒三歸）說戒（即五戒相）
說法佛言此是上座應作以三語五戒兩並對
人且證對首下引十誦雙證二法彼明疑問佛爲
決之羯磨下續云後來比丘不與分

二事二初標名標示

二就事明者謂羯磨所被之事更不重明即辨非者
第二明事有三一情事二非情事三二合事百八
十四此三攝盡標指中由前八法各出別相故云
不重

二正辨非相 三初通開

所被事中通情非情並令前境是實片無錯涉皆成
法事若一絛有差悉並不成
正辨中初科爲二初示體相文標三事二合在中

竝下明是非以人法及界各局自分事涉多種非相不一故云一緣等且如受戒遮難衣資發心陳乞又如治舉窮勘三根作舉憶念如是求之

二別示二初徵

何者是也

別示徵中也合作耶

二釋二初情事二初引文顯非

如人法中不覆藏者與覆藏羯磨不善非法不成此謂無事有法如瞻波中應與作訶責乃作擯出此謂有藥有病施不相當佛判不成

情事中初科引文有二初引人法者彼因比丘犯二僧殘二俱覆藏憶一罪不憶一罪僧與二罪覆藏法憶者甚善不憶則非爲知法客比丘所訶文如鈔引彼又云僧作突吉羅懺此下顯非次引瞻波文彼明波離問佛今引問詞佛言此不如法故下云佛判也此下判非

二結意示相

故知事者必須據實方稱聖教且約一事餘者例之如實犯罪自言不犯實不犯自言犯等竝名非法若實言實方爲相稱而彼自言還臣所爲之事若汎臣餘罪不爲自言

結意中二初結前標示一事卽治罰自餘受懺等事竝可準之如下二事正明先出非相若下明如法而下於如中復簡臣謂伏首以罪有種相不同種中造作各異如摩觸犯殘首言實犯然非本時之事與舉相違不合加法（世傳結界須解妨疑立義云擬非曾結且徒施一法請說此文聖法被事可虛靜耶）

二非情事

非情事中二房羯磨妨難不成離衣杖等必須兩具

非情中且舉處分說恐結解等例須勘覈離衣杖等卽二合事離衣緣病不堪持行杖因老病用扶羸頓離衣須人病衣重乞杖則老而兼病有一不成故云兩具

三結指

此竝律之誠文臨事無忘失矣

結誥可知

三人二初標名舉數

三對人明者亦有三人

第三明人有七一至二十四僧三別

二依位別明三初僧人

初辨僧者僧中有四如前所說唯秉羯磨界中有人竝須盡集若不來者便成別衆如足數中但得御於衆法已外對首心念法之與事決定不得

二三八

僧中初示位卽指集僧唯下明當局但下簡非分

二三人中具立二法若作衆法對首兩界無僧盡集作之若數滿四則不成就更須改法若作對首之法兩人各作不相妨礙必有邊人有須問者若三十捨懺須問邊人九十單墮但對卽得亦有通須問者謂同覆處露地尋內故須問之必在外有障亦不在通問若持衣說淨不論通別若是心念一向非分必有其事隨緣作之

二三人中三初明當法上二句總標若下別釋初明開法滿四不成者且約多分自恣則成若作下次示本位初正示必下料簡問邊初明懺提須問但約必與不必以分三十九十此猶循昔若準疏意捨墮落前衆法對中九十單對不必須問中蘭定問兩人不成若持下簡餘法不須若是下簡非分必下勸依

三一八

一人心念獨在界中若作衆法心念對首心念並界無人方成此法若有一人名非法別衆若據所秉如前法中若作但心念法不論同別

四界二初牒名

二正釋二初通示二界二初白牒

二作法

二別明作法二初總標

二別釋三初初三小

心念中初通示若下別釋初明開法指如前者卽上立法通局中開有齊限不可濫涉若作下示本法

四約界者

第四明界有八自然爲一三小三大及戒場也

四種自然羯磨法中唯作結界一法是僧執御已外對首心念二法及一二三人衆中雜法四人自恣並得秉之俱須盡集

自然中初明衆法唯局已下明別法並通雜法如打楗白告不係對念所攝者言並得者須訖除欲言盡集者且據開法爲言

二者作法攝僧界者亦通二人法通三種

作法界中二人總前七位三法統收八品

就法界中分爲五位

別明中上對自然總明衆別人法俱通此就法界唯論衆法通塞之相

一難事受戒小界二因難事自恣三數人說戒此三小界因難曲開但作一法後必閑豫不開作之故文

中結已即解非久住法也

三小為二初列三相數人說戒者亦彰難事不容多故言難事者不同意人欲訶法也此下明通塞各專一法當分名通餘法則塞受戒小界始終四法說恣各一亦有通者疏云非無舉罪即有白懺若望下二一向名塞閑豫謂難靜無緣文令即解明知不通

二戒場

四者戒場本為數集惱僧故開結之唯除說戒自恣乞鉢捨懺亡人衣法受日解界結衣界並解結淨地受功德衣等

戒場準疏古解除十五法乞鉢捨懺含四淨地衆解德衣略捨故言等也又疏前文形法二同不通場上（又德衣有差人亡物有賞勞共除十九）除者是塞餘則名通說恣亡衣此三有難微通場上所以除者說戒普集制本大界自恣受日德衣須安居處乞鉢亡衣物歸僧庫解界須本結處衣食必依僧住形法令界通知

三大界

五者大界就中並有通塞隨相可知

大界中戒堂三小戒場等結解大界不行故塞餘則皆通故云並有等

○二別牒釋二初標章

二別舉羯磨明其成壞

二正釋三初敘出提舉

法不孤起終須四緣隨義明非不過七種先就但心念法以解七非乃至白四類七可解

次明成壞敘由中對文七非故云隨義以作業辨事成在四緣還即就緣歷句簡練隨一一事單複括之推覓非違欲逃無路問前敘四緣後列句中不言界者答合在事故所以爾者二意求之一欲傚文非皆七數故或可別法無非通兩界故衆法則有局法地故由不該徧合少從多故

二從位別釋八如文

初明七非者一者人非謂以此法對人而作二者法非口不言了法不稱教三者事非謂重吉羅用責心悔六念等事一一非法妄牒而誦不成有罪四者人法非不妨事如五者人事非不妨法如六者事法非不妨人是七具三非並同上餘則例之

但心念中三單可解三複還準單中第四句如對人說詞句差脫而悔輕吉五如對人六念六事虛

說詞句無差等六如悔重吉口不言了而是獨作
七具三者對首無言發露非罪餘七並爾臨文自
歷
二對首心念亦具七非數同於上隨事對法各有別
相且舉安居一法餘則例之一者人非謂界中有人
別衆而作自不依他等二者法非口說錯脫文非明
了等三者事非時非夏限處有難緣不依佛制四非
已下類前可知
第二人非中上二句明別他下句即損已謂不依
第五律師也三中非夏限者越三種安居故有難
緣者不避命梵故不依佛者結上二事故四下略
三複一具此中從法且列八七若從事者百八十
四一一具七句數則多
三衆法心念如說戒等亦具七非一者人非界內別
衆自犯六聚二者法非不陳三說或有漏忘三者事
非衆具有闕時非正法四非已下如前例之
第三人非中亦約自他兩明以臨說戒必須行淨
故事非中一人獨秉衆具須備作非者越三日故

四但對首如持衣法一者人非所對之人犯戒非法
有詞者詞二者法非陳受非正或詞不止三者事非
五大色衣及以上染財是不淨之例四非至七如前
例知
第四人非中犯戒者境穢不足有詞者行淨別衆
也法非中言非正者容差互也詞不止者縱令如
教但使他詞不止亦非事非中上染謂五朙及錦
綺等財不淨者邪命得也體量裁製文中略也
五衆法對首如自恣等一者人非四人秉法第五受
欲或非淨戒知而同法二者法非互不相陳說不明
了等三者事非時非夏末衆難不具等四非已下亦
如前例
第五人非中上兩別衆以界滿五不開對首又對
首法不開受欲必須集至還依本位方名如法或
非下次簡非數事非中時非者亦三日外難不具
者非時得作有難方開本律增減五百問一月是
也
六者單白如捨墮法餘例取解而各不同一者人非

界內別衆人非清淨等二者法非輕重同法時犯不分妄陳言說三者事非財非合捨有過不陳界非作法衣物不集妄輒託人之類四人法非已下可解
第六法非中上句明根本從生異篇合懺次句明犯與不犯未窮情實妄陳者括上兩過事非中初明非長如毛綿帽袜小白鉢器等次明隱犯僧不委知三明地弱不勝羯磨四明濫託言寄誰處
七白二中如結界法一者人非不盡標相而集界內別衆得訶人訶二者法非唱相不明作法闇託又訶不止等三者事非標相及體三種分齊混然一亂不知彼此二界錯涉重結交互遍唱遍結之類並不成就餘非例知
第七人非中上二句明身別下句口別事中三初迷三相二昧兩界三遍唱結
八者白四如受戒法等一者人非受者遮難界中不集僧數有缺人雖五百一一人中五十餘法簡之不中通非正數二者法非受前進止八種調理及論正受執文無差等三者事非界相不明衣鉢非已之類

三結示指略

餘非例前
第八人非中初句是所爲非界下即能秉非上句明別衆僧下顯非數言五百者趣舉至多顯非易得五十法者據足數中六十餘人然第四門十一人猶足生善故減言之法非中八種者即受法中十種方便除少分法及教發戒緣隨機羯磨亦立八耳（一請師二安置三白差四出問五召入六乞戒七戒師白八對僧問）上即緣非及下正示法非事非中三位衆法並出界非以局處故
餘之正法乃至心念當法自成不相通練別衆一法多或通之廣張非相如義鈔也
結示中初正結離此八條入非之者故云餘正法也當下明法事通塞別下明人別多通唯除二但自餘皆有廣下顯略彼文亦亡
次釋羯磨正文令知綱要識解通塞若不具明見增減一字謂爲法非然其非相唯在一字然須知處所不得雷同
曲解羯磨前通衆別別法可解故此一章唯明衆

二斥非二 初斥衆別非法 次斥執文

法敍意中初三句顯彰綱要者即初釋文是羯磨大體（不必強分綱緣）通塞者即後料簡示文義差別（不必局遵）科一若下示妄謂然下斷非處上二句是縱下二句是奪言知處者綱定不成緣通成否未可一槩故云不得等（餘云無僧同法云當之發聲物無不同時應者）

或依文謹誦昏不改張有無或第二第三亦隨略說或無文稱事有文無事俱有俱無未曾增減致使旁人加改重增昏亂

斥執文中初二句總示或下別顯初斥連誦結略諸白四法翻譯省文故安此語不當誦之或下二斥專執詞句初句如律覆藏法但云某甲犯僧殘覆藏僧今與某甲隨覆藏日羯磨然前犯有差別覆日或多少若依律誦則不稱前事（懺篇云依鈔作法得成若準律文依古羯磨須改設不可謹誦是也）次句如賞勞法備牒六物物缺須改今亦依誦（下注云隨有言之是也）言俱有者如受日法牒佛法僧緣連書半月一月文事雖備不合俱牒（下云不得雙誦半月是也）俱無如結有場大界法律無文事不復增加（下云須加內外相內是也）亦可如呵責法文據闕

一斥自讀

詳必有餘犯不能隨改（下云及論當時未必如文）致下明知法者呵莫知所措

或復闇誦不入心府臨事致有乖違於即對衆之中執文高唱如斯等事呈露久聞豈不以愚癡不學自受伊責

白讀中如後問決初敘非法豈下彰過伊即訓是責即是罪不學無知非法罪外加之

三斥師心

亦有轉弄精神覩事乃同於法而人事兩緣冥逾夢海量時取法全是師心照教教稱不成結罪罪當深罸

斥師心中初句示人轉弄謂非智强智雖非愚塞復是狂簡覩下示彼行事初句明乍覩似是而下示再考還非初明人事兩非謂人迷足別事昧虛實夢中覩海而況逾之迷可知矣量下明法非雖不守文句而自裁過甚照下總結上非違教結罪

二誡誨諸人

是以同法之儔幸宜極誡若作羯磨人要須上座故律云應作羯磨者若上座次座若上座不能當出言語持律者作已外不合

結誥中初二句正勸加事不成自他兩損過非輕細故今令極誠心須親學方免諸過若下明選人上座者如五分說即上無人雖居衆首必取解法高臘無知何足筭也故下引證律列四人上座次座約位簡人誦律不誦約法簡人文闕第四言持律者即是第三疏云非謂誦文必兼識義四不誦者疏云雖不遂文累紙而曉達成否又云四分總列並據有能應須未閑亦開學悔已下遮濫可知

二正釋文句　二初標示

今正釋文且就說戒單白及受戒羯磨具解二文餘則例解

正釋中所以唯約受說者由此二法世中數用故又人常誦亦易解故

二正釋二初二法文相　二初說戒單白

就單白說戒中分五一大德僧聽者告衆勅聽令動發耳識應僧同法二今僧白月十五日布薩說戒者正宣情事白衆委知三若僧時到僧忍聽正明僧若和集諦心審聽驗其可不僧時到者謂心和身集事順法應也忍聽者勸令情和聽可勿事乖違四布薩說戒者重牒第二根本白意決判成就忍可所為也五白如是者事既和辨白結告知

白中五句初後中間三句相傳為綱者總談諸務揩式軌定故二四兩句名緣本者即法所被事隨機不同如說戒云白月十五日即是緣也布薩說戒即本事也又受戒云某甲從和尚乃至三衣鉢具等並名緣也今從僧乞戒即本事也第二則緣本雙陳第四則單牒根本縱有衆緣翻傳失治如是分對隨文可解初句云動耳識者恐緣他事無心同衆故聽字去呼次句布薩說戒華梵雙標言成重複刪定戒本改前云衆僧說戒則人法兩舉後云和合說戒則忍可已彰然衆亦即僧為成句故言情事者即能衆心蘊所白事不須和會情非情等第三中初牒句通釋若者未定之詞兩期以問僧下分句別釋初釋時到上句人如下句事法兩如界在事中四緣現前作業時至（此謂時宜之時業疏同此戒疏則分為二一者人到清淨大沙門入二者時到十五日布薩時至彼局一事此通一切然僧和緣會大意不乖）次釋忍聽聽字平呼疏云今約心和勸聽可也前約身和勸聽聞也兩聲別召事義亦乖不解

兩緣名非數也四中前是告情故須兩示此彰忍可無勞雙牒第五云如是者指上所白故云白結令知業就故云告知

二受戒白四 二初標示

次就羯磨法中明者且約受戒白四內上已明白恐新學未悟略復述之各有其志也

次釋羯磨標中二初標法內字似剩又恐字誤強釋亦通但恐無理上下示重明白意恐疑繁費故預遮之前是正釋頗稍久成此被未悟爲利新學前後志別故云各也

二正釋二初 白文

白中還五一大德僧聽同上舉耳勸聽二是沙彌某甲從和尚某甲受戒乃至三衣鉢具和尚某甲者此同上牒其緣兆正宣情事令衆量宜三若僧時到僧忍聽同上心事既和願僧同忍四僧今授某甲具戒和尚某甲者正明忍可所爲決判根本五白如是者表衆令知此之白文與前單白文義略同依之可解白文同上釋言緣兆者謂牒緣告衆情事始形即成業之兆此之下指同顯略

二羯磨二初 總分

次解羯磨就中分二初正決根本二僧已忍下結成上文

次釋羯磨總分中三番羯磨是法正體審衆量可故云正決僧法所加本爲受具故云根本下云結成明彰體外

二別釋二初 正決根本

前中有三初大德僧聽者告衆重聽事既非小辭緣辭相決判之緣二此某甲乃至誰諸長老忍正辨牒緣及以根本謂僧今與某甲受戒等量其可不三僧今與某甲受具戒乃至誰不忍者說單牒根本決判成就第二第三亦如是者一則事不成辦多則法有濫非軌刻令定限至於此

別釋中若約綱緣還分五句今此隨義止分三段初句唯綱後二綱緣合論且初段對前白文故云重聽事善中最故云非小和決因聞故指爲緣第二段分二前緣後綱緣中文略但標乃至具云此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具（此敘緣也）僧今授某甲具足戒某甲爲和尚（本也）綱中長老之言乃召別人疏云事達

在僧成否在別又云或有文云大德忍者終問別人隨時稱謂上是牒文正下略釋上二句別點緣本下二句通釋綱緣顯示文意第三段爲二初示根本受合云授仍除今字具下加足乃至中略某甲爲和尚綱中略上者默然三字單下點示可知第下釋結略初牒文一下正釋上二句明得中下二句示制意

二結成上文

二結勸云僧已忍與某甲受具下至如是持此直付囑結歸不關羯磨正體

結文中亦分綱本僧已忍竟僧忍默然故是事如是持此爲綱也兩句在上下竟字當中間與某受戒某甲爲和尚還結前本也此下點文可解

二加三法料簡二初標列

就中加三法料簡一增減二通塞三是非

二正釋三初增減

初中若事輕小無有緣起則無乞辭又不牒事則白中五句除第二句但四句成白乃至白二類例除之餘則一準

三法料簡增減中據律單白及白二中白或止有四句闕第二句者則名爲減然本無增望彼五句相待爲言若是羯磨及白四中白定無增減故非所論文中先出所以不出三意若是事重如諸說忞還衣亡物之類若有緣起如諸結界須比丘唱相緣起（謂羯磨前緣非謂本制緣）若有乞詞如請受懺（謂捨墮單白非受戒及餘懺也）不牒事者如上結界受懺並以前緣牒入羯磨若上三種必具五句若但四句成者反此三意兼不牒入如文所列即說戒堂及滅諍結集中諸白並諸差人白二等是也然又須知唯略第二至第四句緣本雙牒必無有缺尋之可知餘下明增例皆五句然律文亦有翻傳脫漏之者如結法同食別界及結淨地既有緣起而列四句如疏所判漏誦遺筆想無所疑

二通塞三初牒名

二明通塞者

二正釋二初單白

單白文中第一第三第五文義通一百三十四法更無增減第二第四句由各隨事故稱緣而牒文隨事顯故限局也義存告衆決判成就故通一切

通塞中單白分二綱則俱通緣有通局初綱可解第二下明緣初示文局義下次顯義通

二羯磨

就羯磨中大德僧聽誰諸長老忍不忍者說僧已忍下文義俱通白二白四中間牒緣牒事隨機不同文局義通類之可解

羯磨中初明俱通舉文不備臨說加之中下示通局指類白中

三結示

若鏡此義得緣便作不須看文不了前緣誦文亦失

結示中功成由解不必泥文故云不了等

三是非三初標名

三是非者

二正示二初明綱

白中文義俱通三句羯磨之中文義通者頭尾一言不可增略必須通誦缺剩不成

是非初中綱中增減一向屬非白中三句總一十四字羯磨正體一十七字結文一十四字此並楷定縱無增減而音聲潸混言相不明亦歸非攝

二明緣

餘之文局義通但令順事合宜片無乖降增繁減略詁訓不同而文義不失並成正法類準諸部羯磨不同及論義意亦無有少至如翻譯梵漢音義全乖詁訓所傳非無兩得故例成也

緣中初明理順以言雖通許理不可乖往往世愚輒便加減增下明開許初句開增減疏云如結大界即列二同戒場小界攝僧義一豈得二別何不列也準此增著亦得如五分結場增文同一布薩等（此明戒場三小得增）減卻二同亦得如諸界等（此明大界得減）次句開易語詁訓謂言異義同如云某甲作和尚從僧求戒眾僧誦戒之類而下二句結上二開類下引例有三初引部別證五分白及羯磨一槃四句並無第四十誦受戒法云年歲已滿衣鉢具足等又外部羯磨綱中尚有增減五分長老忍下無者字結詞僧已下無忍字十誦第四句牒本已云忍者是長老默然又說字上有便字共加五字至下二引翻譯證疏云翻三衣為臥具敷具略得其相失其本體等（如減六年羯磨）三詁訓證字訓義同故云兩得故下一句結上三例

三釋疑五初問白讀成否二初問

問世中時有白讀羯磨作法成不

初問白讀謂對眾公白而讀明非暗誦也如前所斥恐生異計故此決破

二答三初判定

答不成是定雖無明決可以義求

答中初句判定雖下申理無明決者非正教所斷以義求耆生下所明

二引例二初戒本例

然羯磨戒本作法相似戒本必令誦之羯磨豈得白讀故四分僧祇半月無人誦戒應差向他處誦竟還本處說之不得重說乃至一人說一篇竟更一人說若不能誦者但說法誦經而已準而言之若得讀者執文即得何須如此止不讀之

戒本例中言相似者告衆義同故故下引示不得重說者此明多人共往學誦故不令重準下推制意

二呪術例

又俗中呪術之法讀文被事皆不成就但以法貴專審令背文誦持心口專正加事便易必臨文數字出口越散故佛法中呪術誦者加物遂成未聞讀呪而能被事羯磨聖教佛制誦持況於呪術律序自顯必不誦者終身附人

呪術例中初明俗呪趣謂言乖散謂心亂反上專正也故下明道呪羯磨下合例況比也律序顯者彼云神仙五通人造設於呪術如來立禁戒半月半月說上喻下法必下顯制律云五夏不誦戒羯磨盡形不得離依止故云終身

三示親聞

余親問中國三藏京輦翻經諸師云從佛滅度來無有此法

親聞中祖師嘗預譯場所傳得實可以爲據

二問二衆互作二初問

問僧尼更互得作幾法

問互作中以俗位別不容參濫故須簡示

二答

答律中十誦尼爲僧作不體不共語不敬提問訊此三羯磨不須現前自言僧爲尼亦得三法謂受戒摩那埵出罪餘不互通

答中初明尼爲僧作文中三法由僧非法尼無奉敬恐違敬教得法方開然下無屈上止得遙加故云不須等次明僧爲尼作三竝現前四分更有捨教授法亦同遙被

三問得對餘衆二初問

問得對尼等四衆及以白衣作法不

第三問據前簡衆已顯不通猶恐濫行故此重示

二答

答不得也律令至不見不聞處方作羯磨除所爲作羯磨人摩得伽十誦云白衣前說戒成者除爲瓶沙

王等除王眷屬民將獨爲王說令心淨故

答中初明通制上句直判白衣無法三衆未具尼是別類並不許聞疏云尼同僧法應預同聞莫非女類無知多生侵習制令耳目不矚則重法尊人也律下引示若沙彌將受尼來自恣止開眼見除所爲者沙彌受具及尼中三法已外不合摩下明別開瓶沙具云頻婆娑羅此云顔色端正疑比丘半月一集所圖何事故獨開之決疑歸信故云心淨

四問所被多少二初問

問羯磨所被幾人

第四問相有差別故問簡之

二答二初正答

答不同也若諫喻和諍得加多少至於治舉乞爲不得至四名非法也

答中初句總答若下別示上二句明通由是勸喻不慮乖別故至下顯局治舉違惱或致破僧僧不舉僧律文明制治舉可爾乞爲受懺並是順情何以同禁不得至四學者尋之

二引證

四分雜事得二三人一時受戒五分通諸羯磨不得加四毗尼母云諸比丘集作非法事若有三四五件可得諫之獨一不須諫也何以故大衆力大或能擯出自得苦惱故應默然不言四分中十五種默大同於此廣如衆網中

引證中四分證上乞爲五分下彰部別和諫亦制故云通也母論及下四分並證治舉文中四五件可諫不慮擯治則知不得加衆明矣十五種默者雜犍度中舍利弗見作非法佛聽默然因說五法不應默若作如法羯磨事雖如法緣有差違須訶令正若得同意伴不應衆治此同母論若見小罪衆有犯輕僧體不失爲作別住謂在界外在戒場上界中別界此二處非如是五法默然者非法有罪又不同意可訶不訶復是默妄又云有五法應默然見他非法默然即舍利弗不得伴亦同母論鈔云同唯作二句耳大犯重衆有犯重僧體已壞訶無益故同住非別界也在同住地非場上也此二處如故不應訶如是五法應默然此疑不同由是附故則非默妄又有五事應和合若如法和合應來者來三業俱樂若默住之不得訶不訶若與欲應與欲者與欲若從可信人聞自不違故他云如法我亦同和先在衆中默然而坐前約作法時和此明先在衆中忍可所作下文指廣彼亦略示

五問作法成處二初問

問羯磨竟時其文何所

第五問欲明分齊知法成處故

二答二初示今定

答解者多途今一法以定謂第三說已云僧已忍與某事竟此時羯磨竟

答中初句指繁凡有三解一盡結文二至說字三至竟字今下判定即第三解

二破古解

不同前解第三說已名爲竟也故律云忍者默然不忍者說今即說其不忍之意便成訶破必其忍默三說已無訶亦成任意兩得餘廣如義鈔

破古中初標今異古故下引文簡非必下旁存舊解故云兩得然不訶可爾訶則非成若從竟字則無此妨下指義鈔即上卷受戒時節中彼亦取竟字文亦非廣尋對可見

四分律行事鈔資持記上一之五

四分律行事鈔資持記上二之一

結界方法篇第六

○三結界篇第六明衆法處分二初節目

釋結界篇

結謂白二限約即能被之法界謂分隔彼此即所加之處疏云加法約處除彼局此故曰界也律云界者作羯磨唱制限者是又了論疏解本音四摩此云別住謂此住作法與餘住不相通各不取欲故得名也方亦訓法連綿爲語即下四門爲後世依承悉名方法然廣中界字若望初結似通自然今約結成即是作法作法有三僧及衣食今正明僧餘二如後僧復三種大小及場大小各三則爲七種如是知之

二本文二初叙意四初究結界之本

結界元始本欲秉法

叙意初科元始者推制法本因秉法者明立界所爲然律假緣興雖因布薩至論制意實通衆務疏云結界衆同之本理須通和餘法衆同之末並因後起是知除結界外一切羯磨並依法地

二明同法之意

由羯磨僧宗綱要匡救佛法像運任持功歸於此理宜十方同遵許無乖隔

次科釋上二句發下制意初敘羯磨僧以和為義和但在心非言不顯故須聲教表示僧情人法二同水乳無別故云綱要受說治諫僧綱既舉佛法可存匡救之功亦由羯磨若據任持實通三時今云像運通語滅後於此者即指羯磨上二句舉三寶以彰德下二句約時以顯功理宜下次明和同以法既高勝人必齊遵十方者且據閻浮許猶使也

三示發起之緣

但為剡浮洲境彌亘既寬每一集僧期要難剋加以損功廢道恒事奔馳

釋一作釋

發起緣中分二初二句明境廣剡浮閻浮贍部皆音轉也方志釋為輪王居處（以四輪王咸居此故金輪統四銀輪除北銅除西北鐵除東西北）又加提者釋迦譜云翻為洲也水中可居曰洲今在須彌山南大海中故彌大也亘廣也俱舍云三邊各廣二千踰繕那（一踰繕那十六里三面各三萬二千里）南邊廣三踰繕那半（五十六里周迴共九萬六千五百十六里）人面像焉（增輝云此據五天四至而已準住法圖贊三邊各二十八萬里南邊中有八萬里至南漸狹周迴可有百萬里）每下敘制緣有二上明眾法難成下明自行有損要字平呼約也剋遂也說戒揵度云爾時諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒在諸方聞者來集疲極比丘白佛自今已去隨處結界等

四彰立教之益

大聖愍其頓極故開隨處局結作法分隔同界崇遵功成事遂總意如此

立教中初二句明開許頓極者總上二緣作法分隔示結法也同界崇遵明制約也同遵羯磨別眾不成功成即自業無廢事遂謂眾法易成此彰益也下句總結又翻上釋者局結反上通集作法反上自然同界反上十方功成事遂反上二損

二開章釋二　初標列

就中分四一列數定量二依位作法三法起有無四非法失相

標列四章前二明結時緣法後二辨結已是非

二隨釋四〇　初列數定量　二初標　分章

初中大論界法總列三種一攝衣界如衣法中二攝食界如藥法中三攝僧界是此所明就中分二

標簡中攝衣攝食所以列者同界攝故指本篇者各從其類故注羯磨云衣界者攝衣以屬人令無離宿罪食界者攝食以障僧令無宿煑罪僧界者攝人以同處令無別衆罪此三分相宗旨甚明

二隨示正釋
二初自然界

一自然界者未制作法已前統通自然或空有不同水陸差別後因難集便開隨境攝各有分限人所至處任運界起故曰自然也約處有四種不同定量分六相差別如集僧中

自然中初明統通自然即上剎浮一集空即蘭若有即聚落水即水界陸即道行四種攝處相無不轟未分已前通爲一集後下明六相自然即初開也初三句叙緣開隨境即上四處分限即界量人下釋名不假造作故曰任運言界起者但是隨身到處即有界限非謂有法生起也約下指量可知

二作法界二
初叙徹標分

二作法界者由自然限約未可遂心設有大小教文已定用則不可捨則非制或作大法地弱不勝故如來曲順物情聽隨處結令楷式軌定任情改轉使成羯磨弘濟大功非此作法餘不能辦就中分三

作法中二初叙自然上二句通標設下別釋有二初四句明展縮有妨教文定者六相分齊也用不可者界限與處不相稱故捨非制者不依六相無教開故下二句明不勝羯磨法既尊特常地莫行如持秘呪必結壇場羯磨呪術其類頗同故下次明作法界初叙開結此即第二開也開已復開故云曲順楷式定者開中制也任下顯益上一句反上初患下四句反上次患問至此凡幾開耶答初明統通即本制也（律中令結說戒堂顯是統通一界即同本制）次分六相即初開也復令局結第二開也又作法中復有二開數集結場難事結小若望法食二同法同食別二種大界亦是第開然莫非大界故所不論巳上凡經四開文中宛爾古多妄解故須辨示問六相自然開秉羯磨否答此無明說以義定之若準八年巳與羯磨受具十二年後令弟子說廣由此始立結界驗知未結巳行羯磨標指戒堂亦在自然他部所許自然地中得成受戒亦由此耳若爾那云地弱不勝答由在自然不勝故結或可約開

已為言疏云一開已後凡有作業非界不成故制崇和益在斯矣先開後制也若不爾者六相自然開之何用豈可一向作對念耶又僧祇七樹異衆兩頭豈唯結界問今時有結說戒堂者何耶答此迷教也結戒堂法由未開別結通一自然僧集難準故令指處局結纔興戒堂即廢況戒堂之法但是標指至論僧集還依自然全非結界安得妄行又有錯引初制大界羯磨為戒堂者謬復甚矣然今末世知法者希同住百千來無數十若令盡集事必無成必欲別結一處用擬行法可準圍輪之例須加大界羯磨若據說恣本制通集然律明布薩場上有僧得罪得成雖乖制意且圖成法況愚徒不集事等難緣判罪酌情義非咎失

二釋章正辨 三初大界二 初標示名體

初言大界者謂僧所常行法食二同之界也

大界中標云法食二同者準注羯磨合云人法彼云界有三種謂人法二同（同一住處 同一說戒）法食二同法同食別（如後）此二傳寫之誤無別所以（舊云僧所常行收第一法食二同含後二非也 後二下文自列）

二差異實疑 二初僧界二 初廣引諸文 二初果數未顯

明量者文中同一說戒為界遙還聽十四日說者十三日先往不得受欲準強百里毗尼母中同布薩界極遠聽一日往還雖有二文未明里數

示里數中初引四分說戒中文同說戒者謂法同界也不受欲者宿欲不成也強百里者約日定程未可指的故云強也此則為下會歸之張本次母論中彼名聲相應法故云一日往還據此猶狹四分往一日還非也（舊解同律一日 分往一日還非也）雖下雙結上云百里乃義準耳

二由旬不同

故僧祇五分善見並云三由旬為量明了論云三由旬者合角量取亦不知由旬大小智論由旬三別大者八十里中者六十里下者四十里此謂中邊山川不同致行李不等四分衣法中由旬準有八十里者此據上品為言

明由旬中初引四部量同如五分云時有結無邊界者佛制極遠應三由旬合角者方維量等也次引智論示由旬不同初列三品此下釋所以平垣則延之令長險阻則折之令促疏云由旬乃是中梵量名正名踰繕那此無正翻乃是輪王巡狩之

停驛亭

停舍猶此古亭豈局里數大分爲言四十里也相傳爲定（此與僧舍不同）四分衣法下彼說諸釋種能遠射或有一由旬中的或七十里乃至三十里中的者由旬既列七十里上故云準有等此下準論決律

二準律定例

通用所歸準律文意應百二十里以下品爲定

定判中初句總會諸部次句別考本宗並如上引應下定里數以下取由旬則本部他宗同歸一致

二尼界

薩婆多云尼結界者唯得方一拘盧舍也必有難緣可用僧祇三由旬內隨意結取

尼界中初明常途量一拘盧者準前道行多論拘盧定取二里尼鈔注云義準五里五字應誤以雜寶藏則五里故疏云以恐遠險易陵辱也必下二明難開量則同大僧彼因王賊等難故開寛結隨意往避不出界故

二戒場

二明戒場者律云以僧中數有四人衆起乃至二十人衆起令僧疲極佛聽結之不言大小善見云戒場極小容二十一人減則不聽餘如後結

戒場中先引開緣數字入呼衆起即羯磨僧事四位僧中略舉初後中二大同善下示量以二十人僧通行一切衆法更兼所爲故容二十一人減則不周故所不許此據一衆爲言必兼二衆須容四十一人問二界立量同異云何答大界制廣狹則不拘場界制狹廣則無在所以然者大界更廣不免奔馳之勞場界更狹行法有所不足故壇經中爲仗那壇縱廣二百餘步疏云律中壇上相覓不見故可知矣

三小界三初敘緣定量

三明小界者此並因難事恐廢法事佛隨前緣故開結之並無正量隨人坐處即爲界相

三小界初科先敘本緣難事者必不同也恐廢者示權意也並下定量

二列示名体

一爲受戒開結小界舊準戒場身外有界今依文取義全無外相如正加中二爲說戒事下至四人直坐三爲自恣事下至五人圓坐

列示中三初受戒中前出古解結戒場法亦名小界故得準之彼計問難安立並須界內獨此一種須立外相今下直示正義指斥如後文義並見次

科下列說恣直坐圖坐此亦循古一往分之義必
無在

三釋道無外

此三無外量者由是難開隨人多少若限約外量終
非遮難故文云今有爾許比丘集者止取現集之僧
坐處有地依地結之若事作已卽制令解不同前二
以久固作法人所依止

釋無外中初句牒前由下正釋初示義故下引文
卽說戒小界羯磨緣也若下復約制解以彰不立
疏云不應不解而去顯無外相起必迷方不下顯
前須立

○二依位作法二初標分

二明依位別解位則有三如上所列
依位解者卽三法界

二隨釋二○初結法二初衷明三遍結法三初結縛過大界二初標示分齊

若有戒場先須結之今且論無者結大界法就中分
二先出緣成後明結解
大界標中先結場者此言合在有場法中當時有
執昔見故預點之

二隨位別釋二初先出緣成二初分章

初中有三一料簡是非二豎標唱相三集僧欲法
出緣成中料簡一科義是稱量第一卽陳本意若
約唱相合須在後今望豎標故當次列第三卽攝
能秉五緣義彙託界是則三科總含八緣問答二
種見正加中

二隨釋三初料簡是非二初標章

初中

二正釋六初問合村

問大界有村得合結不答五分諸白衣新作堂舍爲
得吉利或爲非人所惱請僧於中布薩薩婆多云凡
結大界所以通聚落者以界威力故惡鬼不得便善
神所護爲擅越故通結聚落四分文中亦結村邑
初問村者卽是俗舍西竺僧坊多有俗住此土或
容暫止或復界寬恐疑故問答中初引五分既請
布薩必先結界此文乃是全在俗舍類顯兩界有
村不妨次引婆論明文通結聚落卽村名通大小
今取男女所居下至一家卽名聚落後引四分卽
攝衣文疏云四分明文除村村外明知攝僧不簡
村也有引法食二同文者非彼明界相耳 村取者昇本作西村或云
誤寫合作聚字

二問合河

問界中有水得合結不答律中河者除常有橋船梁
得結若駛流者不得必有橋梁及淺水無難進理應

三問標相

得故尼律中云水者獨不能渡此通界內外也
次問中律雖明約理非全閉故此決之答中引律
者彼因比丘隔河結界十五日欲往說戒而不能
度故佛制之除船橋者此明開也橋梁事一物有
大小若駛流者此明制也駛疾也必下準理決通
語略船字雖是疾流但令可度不障來集故判理
得下引尼律轉證無橋得結不疑即僧殘中獨度
河戒彼云但使褰衣度水乃至界內亦犯故云通
也
問一標作兩相得不答一肘已上作者準得明了論
疏中如一大山東西各結別住又云二繩別住等準
此大牆等類可分別者皆得爲之
三問恐二界相接又欲顯示標量故也答中初從
古定量次準論示通初明大者山即一標東西共
用即爲兩相又下明小二繩者如兩寺相鄰一欲
結界而鄰僧作難故鬭此法先於本處隨地安相
以繩圍繞引繩遠去但使彼僧在自然外（不必離若非同小）
三至彼先安相已復以繩圍僧集於中循繩唱相

四問內外

兩處繩圍故名二繩中間一繩左右兩邊即爲兩
相準下正決大墻準山可分進繩上云一肘雖不
顯破然準論文頗彰彼局疏云相去一肘無有正
文約同二繩得分便罷是也
問今將石木爲相爲取內外耶答若圓者取中央令
界相正與標分相當或取外畔若尖斜之物隨以一
分爲限餘他物準此應先須示知尺寸分齊預向僧
述不得通指一山妄充外相致令尋求分齊不可得
知
四問中物有多別須定內外答中初明圓物通內
外先明內者如傍地鬪求穿諸柱不勞循外舊云
生樹穿中容生長故見穿柱者反乃嗤笑且問中
通問石木木可云生石寧有長必有圓石穿中得
否文中但云令界相正耳請細詳之勿事粗魯或
下明循外若下次明尖斜取外方者易解文中不
言一分者若角若楞須分內外東西的指分齊餘
下指例應下誡審悉非唯唱者理須合界通知不
下遮濫今時行事濳錄界相遣他令誦曾不案行

五問三相

同住之僧莫知其處徒相勞擾法定不成下云結
界如法者少斯言不虛
問界標與相及體若為分之答標謂山石之物用為
指的相即標畔界體之外表也體謂相內作法之所
或標即體或標異體相必體外臨時處分三所不同
並預委也
五問中標等三相結界宗要一事有迷衆緣徒設
故須明委答中先示三種標即物者即次科所引
四分善見等相即標畔者內外兩相皆依其畔體
之表者謂方圓曲直即下界形也疏云標即唱者
之所據相即羯磨之所牒體即作法之依地斯文
並顯或下示離合初二句簡標體標即體者據外
唱也標異體者約內唱也次一句簡體相一向不
異臨下誠早辨

六問重結

問界得重結不答律云不得二界相接應留中間若
疑有者解已更結故不開重
第六問律無明斷世有濫行故此釋之答中初以
義決文出說戒既制相接驗不開重彼云時諸比
丘二界相接佛言不應爾當作標式彼二界共相
錯涉佛言不應爾應留中間今鈔合之耳若下引
例決即藥法中開淨地文彼云諸比丘不知何處
是淨地白佛佛言若疑先有淨地解已然後結如
篇末備引故下通結二丈昔人有作行事策者云
凡欲結界恐往世曾結必須先解後世相承名解
妨疑不問空有水陸曾結不結例皆先解弊風罔
世三百餘年雖英敏間生曾無一悟況執迷鼓論
于今尚然有據此文故須略釋直引明據餘廣如
別今言疑者略有二種一疑先結如非二疑標相
分齊初中如受戒篇云羯磨所託必依法界若作
不成後法不就故須深明界相善達是非訪問元
結是誰審知無濫方可依準不然解已更結戒壇
經云至於結界持護要須是非相顯若疑若誤捨
已重加豈非敬慎之至也又下云先結大界後結
戒場不成後法故須解之又五百問云於中受戒
恐無所謏又受戒中引僧伽跋摩恐界不如法篇
船江中等二疑標相者下云結已即須牓示令後

二豎標唱相　二初牒章
二正釋二初　豎標二初明　標相二初文　相是非二初　引本宗

主客俱委無有濫疑又云作羯磨比丘死餘人不知界處佛令捨已更結又下引治故伽藍不失淨地若疑應捨已更結故知界在等請考諸文足為明據豈是先不結處强自生疑且羯磨所加緣如則法就事須考實豈得妄施過濫實多未可卒叙必遵聖教何用浪爭

二豎標唱相

初標相者四分界相不定是非文中若東方有山稱山有塹稱塹草積汪水糞聚釘杙空處露地準此立法誠所不可何者凡論立相為知界限久固作法集衆破夏離衣護食等緣若將空地為處空則無相可指必有其事隨時準行或是一席之法聊知空礙兩分必作久固處所準用他部并案本宗彼此通用

次明豎標本宗中二初列相且列八種今須委引要知出處初制大界法云當唱方相若空處（如文印證）若樹下若山若谷若巖窟若露地（如文無覆處也）若草積（如文積聚）若園邊若塚間若水澗若石積若樹杌若荊棘邊若汪水（如文）若渠側若池若糞聚（如文）若村若村界（共有十九文引五相）重制法中山塹如文（律云如東方餘方亦爾）若村若城若塭畔（塭封疆界際也）若園若林若池若樹若垣墻若神祀舍（共十二種文引前二）戒場中云若安杙（如文）若石若堰畔（三相引一）三處所出或有同異對之可見準下二評量初二句指濫何下出意文中略舉空地若準疏云如空處露地草積釘杙皆非久固不可依承（汪水糞聚荊棘等亦然）必下明臨事用舍初通標或下別示初明暫用空謂指空為相礙謂以物為相由物相間空處可辨故曰兩分必下明久固準他部者生下善見

二引他部

善見云相有八種一山相者下至如象大二石相者下至三十秤若曼石不得應別安石三林相者草竹不得體空不實下至四樹相連四樹相者不得以枯樹為相下至高八寸形如針大若無自生種之亦得五路相者下至經三四村六江相者若四月不雨常流不絶七蟻封相者下至高八寸八水相者自然池水者得準論徵律城塹等緣成相可知

他部八種並有分量在文易解難者略釋一曼石

準論曼字從水謂無楞角也四中八寸者據量太小恐有損折止可暫用必作久固須選大者第五三四村者有人往還必無荒廢論云窮路不得（極底路也）六中四月者三時中舉一時也久無旱涸相不失故論又云水深二尺得作七中蟻攻土成聚謂之蟻封第八自然水者非造作也論云若通水入田或堈盛水皆不得準下會通徵證也城塹等者如上所列山石淵渠林樹垣墻久固之物律但通列不明分齊須論證之然而論中路江池水亦難準據針樹蟻封寧為久固若今行事未可全依

二顯今勝示

既知相為結本界家所依結已即須勝示顯處令後來者主客俱委無有濫疑

勝示中若據此文合在結後欲明標相是界所依傳告後來須存久永故於相後預而示之無濫疑者必無勝相容生疑濫結處生疑文據彌顯

二示界形

次明界形兼見明了二論隨方曲直任處辨形不論定指廣如大疏略說如義鈔中

界形文略指廣如他今須引論示其名相善見五種一方二圓三鼓形四半月五三角了論十七種皆名別住（即界界名）一長圓（地勢狹長兩頭並圓）二四角（四方）三水波（標相屈曲如波浪然）四一山五一嵓（隨山嵓形勢即為界畔）六半月七自性（即蘭若處隨地分齊）八圍輪（中間別結多界外以大界通圍如鐵圍山繞四天下）九一門（恐是多界同門）十方土（隨顧邑境界）十一四廂（周遍有屋）十二二繩（如中間上空露）十三比丘尼十四優婆塞十五垣墻十六圓（其地周圓）十七頗往此中一二三六十六五種約其地形四五七八九十十一十二十五九種就其處所十三十四十七三種約人別居不論形相問界形與相同異云何答若對前文標體相三此門上科即是其標次明界形即同前相尋之可知

二唱相二初標

二明唱相者

二標二初明顯過二初叙由標示

今時結法不過有二或在蘭若依山附水旁道緣樹或在城邑便隨牆院籬柵塹渠多是四方時有屈曲先須識過後避過唱之

唱相離過叙由中初舉空有兩處時所多行先下誡須預知不容罔冒

（二列釋過相 二初城邑二 初外唱過）

謂先學未達及後進諸師若唱方相便容濫述如從院外唱云從東南角直至西南角乃至一周正南寺門則有別衆之過以界限從牆夜直過門限外則成界內若寺內作諸羯磨之時牆限外有僧不集豈非別衆故知唱相必須屈曲唱出不令後悔亦不可籠通云隨屈曲屈曲亦通深淺遠近終或不識分齊

外唱中初敘過源如下出濫相分三初示彼唱法正南下二推過濫此約寺門當垣墻之間故有內外兩唱之過如下圖中所示必若寺門齊墻內外亦無此患隨處明之未必皆爾故知下三教如法隨曲唱結後行法時無別衆患則無悔也亦下遮濫然行事之時若離墻曲折深遠須立標相從於某處至於某處必若分齊分明少有迂迴恐成繁累略云隨屈曲者亦無有過但令唱者及同法僧識知其處近世有人計其尺寸牒入相中太成細碎不必須爾

（二內唱過）

若從院內唱相從門直過則限內是界外也便有別衆破夏離衣等過如寺中作法有人說欲詭至門限內還復到來豈非出界入界是別衆也若破夏者有人依界安居明相未出至門明了乃反豈非破夏言失衣者依界結攝衣界明相未出不持衣往明相出界外豈非失衣故委示過然後唱之

內唱中初出彼唱便下推過初總示如下別釋為三初釋別衆以與欲出界失法成別若下次釋破夏依界者對無界依藍則無此過言下三釋離衣以自然護衣亦無此過故約作法衣界明之故下結示

（二蘭若二初約相顯過）

蘭若之中亦有斯過妄指山谷濫委樹林及至分齊昏何得知結並不成一何自負

蘭若中今時立相標物相遠中無倚附遙指暗唱願符此實自負謂負罪即非法吉羅違教雖輕結業彌重即如下云自陷陷人是也

（二引教斥非）

故明了論中結水波別住一丈五尺以石次之周市安已便隨石唱善見亦云受石不得竝是明文不容濫述自陷陷人脫作受法不成令他一生虛過自身未來遠逢此界故大集言我滅度後無戒比丘滿閻

浮提斯言驗矣

引教斥中了論水波一丈五尺謂標石相去非謂長短高下也並下正斥初通舉兩損貶下別舉受戒釋成損中尤甚故上二句釋陷他自下二句明自陷故下引證令信極勵存心

二示唱法二　初標

明次唱法

二釋三　初明唱人

律中使舊住人唱未唱已前親自案行識知處所屏處闇誦勿使對衆致有謇澀

唱人中律使舊住者一往且據諳練方所準業疏云律制堪能豈局主客斯爲通論固可依承未下委示唱者唱之方便要在親矚不唯誦文

二定初始

先須東南角爲始周帀直指相當律云東方有山等若依東方而唱至角曲迴則不分限齊今行事者據易爲之

定初始中初示法東南爲始且據此方門多南向餘向隨改不必一定若約通論不問方隅但從寺門左角發首可爲定準相當者始未還合也律下遮濫恐執律文妨行事故以起方則四維不分起維則方維俱顯又方面通漫起無所從故也

三正唱相二　初空野處

若在空野中結者先指四標在四維然後僧中差一人唱之被差者即起禮僧已立唱云大德僧聽我比丘爲僧唱四方大界相從東南角棗樹直西至西南角桑樹從此北行至西北角柳樹從此東出至東北角榆樹從此南來還至東南角棗樹此是大界外相一周訖三說皆爾若臨事別相準改唱之不容紕謬

空野唱中須起立者使衆見聞也不稱名者以羯磨牒唱恐濫爲別故準業疏云亦有牒名義亦通得莫非成僧故知不局相中四樹出法示相隨物隨改不必須樹紕謬猶錯亂也

二城邑中二　初示相

若城邑中寺多有牆院並從內唱前緣如上後云從寺外院牆東南角內角旁牆西下至南門東頰北土棱隨屈曲南出至門闕裏棱旁闕西下至西頰裏棱隨屈曲北入至門西頰土楞從此西下至外院西南角內角從此北下至外院西北角內角從此東下至外院東北角內角從此南下還至東南角內角是爲大界外相一周訖三說已

城邑法中前緣者謂體僧等相文準下圖中大墻爲法對之可見今時錄相復從簡要隨門所向望前爲出至後爲入左去名上右去名下又起角處則云從此餘處不著雖非鈔意於事易明義須準用三說者律無定制疏準受懺乞詞例須三徧以俱是前緣羯磨所牒故

二釋異

若有五門三門及籬栅牆壍斜角方屈隨處稱之準上式也若有障隔欲穿牆直過當唱院名依院牆唱相

次科五門三門者今亦從易至於東頰穿限頭入循限裏唱徹至西頰還穿限出在事省繁於義無失障隔穿墻須唱院名有所簡別或院墻不一更加方隅別名標異

二集僧欲法 二初標章

三明集僧與欲法者

二正釋二初明隔體錄僧二辨明要集

初言集僧必先盡自然界內若標寬界陿者盡標集之僧祇云避難界中三由旬內有比丘者竝呼來若出界已作法結之有師云但盡自然而集以標內地非自然界故又未加法若羯磨已方有別衆僧祇所明彼爲難緣恐成障礙故須集之準理不然並集爲要無正教可準

集僧中初科先出正解又二初明標狹界寬若下二明標寬界狹僧下引證從標不疑避難者彼第八云一住處諸比丘前安居後安居日已過有難事起若賊若王難若奪命若破戒若水多蟲漉不能淨欲至餘精舍避此諸難故聽結之有下斥非初出彼計僧下彼以明文爲妨故作强釋爲難緣者顯非常途也恐障礙者攝處既廣情容不同故準下正斥但彰無據（舊記妄云古師謂僧祇難緣爲題比丘者非）言準理者疏云雖在自然之外非別所收然作法文中通牒標內攝成二同唱時結時別衆在內律無開處何得非別

二示別界三初村界

若標內有村縱自然內不欲取村者當繞村唱內相後唱外相作法結成村內比丘不須外集

次科村界中村內不集者據結已爲言初結須集

二尼界

若相內外有尼界及尼不妨結法兩不相攝

尼界者僧尼二衆各不相足互結無妨

三僧界

若有作法僧界但令比丘不出本界唱內相已通結取之如明了論別住之例

僧界中令不出界者自然不攝法地人故唱內相者中留自然也如下舉例如前釋

二辨不開受欲

二不得受欲者具有三義一結界是眾同之本理宜急制二自然界弱不勝羯磨此僧祇正文三令知界畔護夏別眾護食護衣等十誦云作羯磨比丘死餘人不知界處佛令捨已更結故須盡集

不受欲中三義初約結法對餘羯磨明制緩急有開不開業疏續云餘法是眾同之末並依後起二一界弱者欲法本開為成同界羯磨眾法地既不勝欲將何用此義唯除結界就餘法明之疏云自然本弱僧事不行（此明通制除法下釋唯開結界）不開一結用通僧界諸務不立故此白二乃是前開（上明結界未有欲法以顯不開）下明欲本應僧須在法地不通自然欲是未緣必憑僧起界是作法強故攝之（舊記謬解不勝欲羯磨故委示之）三令知界此義最優文據復顯餘人不知者若約同法理合皆知或容後忘或是後來比丘未立勝示致有斯緣（結處起疑此文）

更顯

二正加聖法　二初標章

二正加聖法

上座云僧今和合何所作為答云結大界羯磨當白二結之

二正釋二初　問答事宗

加法中初科但答結大界者結法唯一無所簡故不須更加白二之言

二作法加結　二初作白

文云大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結作大界同一住處同一說戒白如是

二羯磨

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結作大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結作大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

白羯磨中律中本無作字隨機羯磨及古本寫鈔皆無定是後人妄加雖無巨害終成參濫

二結有壇大界　二初標章

二明戒場大界之法者

二正釋二初　豎標二初示緣

先豎三重標相最內一重戒場外相自然界內標中

二立圖相四段叙意

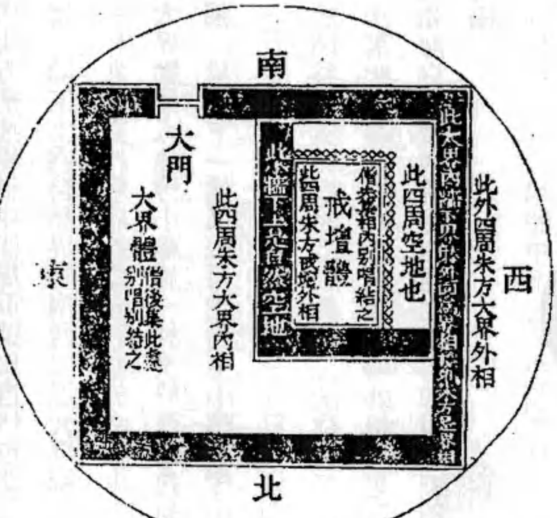
間一重自然界外大界內相標最外一重大界外相標卽須周帀先唱內標一重巳作法結之

有場界中言戒場者受隨等法多行於中疏云似世諸場莫非聚結衆品收拾勝利故也然圖中標爲戒壇者謂於場中別更封土若據初開未必有壇所以律中約通從本但云場耳三標內外尋圖可見

但爲三相難明恐法不練略引圖示後依圖唱相使新學曉迷今行事漠落誦文而巳曾不委練令依文讀便卽閙亂定知附事作法不成必須細心方應遂事

叙意中初示意今下斥世上二句通斥愚暗漠落喻不明也曾下出不明之相定下決破必下誡愼觀夫祖訓極明人誰不讀及乎臨事還溺此迷豈非妄習積深長瞖莫治今略引示幸宜敗之謂主法者一月巳前自錄界相令他暗誦唱者未嘗目覩同住都無曉知而乃對衆執文號爲諳相秉燈數字不使差訛側耳尋聲莫知方䛕況自然分齊曾不觀量作相集僧事思足別白告則巧莊對偶不異伶倫秉結則引弄音聲便同歌伎唯念明晨散席坐位高低更憂請主相酬施利多少如斯罔世非是一朝誤彼大緣自沉萬劫來學有恥極須誡之

二示圖二初圖相

圖中圖相正意爲分三標令唱法易見二復示前無場唱法三明穿墻之相四明自然體圓五明相

望作法自然遠近六明循門出入離過七大小二一
墻耕繩釘杙為顯一標兩相八復示標通大小不
必一肘九明中隔自然隨物可分十明大墻外唱
不相錯涉略求十意餘更尋之

二注顯三初示自然

此外朱圀者自然界相若先在戒壇內集僧者亦
四面集之圖中所列據結大界時自然集僧也
注中初明自然者以結場時更出西南別取步量
圖中不可雙示故特點之

二明遠近

其北朱圓院外僧去中央結界僧相去六十三步中僧
去南圓界外僧亦爾南北二僧相去百二十六步各得
成法在內不成乃至餘方並準
此若結作法已總相標遠近
遠近中先明自然若下示作法

三指餘界

且據聚落不可分別者為言若可分別聚落乃至道
行水界五相遠近義類相別並如前集僧中所述
餘界中點示同別唯可分聚一向為別餘之四種
廣狹雖別周圓則同問前定自然各半減取唯約
不可分別聚落餘五如何答疏云此一既爾餘之
自然大小乃殊例有通局皆半約之與界已分共論為通各半
名局然可分聚落唯局不通以僧在外既非同聚自
有別界餘皆同處各半可知

二釋相三初自然相

此之界圖謂自然界寬於作法標外周圓取界必有
別界亦隨斜曲也
釋中自然界相不必定圓示知別相

二戒場相

其內朱方是戒場也中間周币號曰自然東北二邊
即用小牆下上為自然界體南西二邊大界牆內則
無別相者應釘杙豎標繩連相著當於戒場東南角
去大界牆尺八地旁小牆施一杙又於西南角斜去
大牆二尺許下一杙又於西北角至小牆南旁小牆
下一杙正西令去大牆尺八許釘三杙已仍以繩連
三標則為自然界南西二邊若作二法竟若二界各
有法事此中有人不妨二處其戒場外相東北二邊
之相即以小牆內院為相西南二畔即用繩標內邊
為相
戒場中三初示場體中下二明中隔自然初二句
通標東下先示東北言下上者下即墻際上謂地
面次明西南初示豎標云尺八者不必可知後南
西下明結已作法若論設忩即須通集其戒場下
三示場外相

三大界相

其大界內相東北二面以小牆外院為相南西二面

以大院牆內爲相若明外相必在院外唱之若在牆內唱者至西南角戒場外自然界邊則與內相俱合則不分彼此之異又不得入大院牆唱之由不見其相故

大界相中初示內相若下明外相此圖不通內唱特示西南相涉令識過相又下恐避參涉而穿牆必唱故此遮之

四結指

上且略寄一緣以爲相貌作法之時未必如圖若不依此解生餘處亦準不得

結示中初二句結前一緣者通指圖相作下示不定若下明須立

二結法二初提標

今明結法分三

結法中初明前後以昔相傳後結戒場人猶執舊故須決破

二別釋三初緣前後二初正明前後三初引明據

初緣前後者五分云應先結戒場後結大界若先結大界者當捨已更前結之然後唱相結大界毗尼母善見亦同此說

引據中先引五分上二句示正法若下明倒結先結大界者示忘誤也當捨者解二界也更前結者即戒場也更字去呼望前重也亦可平呼改前倒也然後下即大界也毗尼下略指二論同故不引母論第二云結界法先結小界後結大界又云若忘結淨地解已次第結等（彼宗大界不開淨地故別結小界以爲淨厨而結解次第異今顯同）善見尋文未獲後解界中引五百問文亦同此

二斥非法

今猶有人先結大界者此不讀聖教唯信意言

斥非中即光師羯磨彼執緣起立結次第故疏云律文雖有先後由緣起故不即因此明結法式理如五分不可依人又壇經云若先結大界後結戒場約何法制以分兩界雖預開空域終是無法之地鈔中直破云不讀等

三決成否

問先結大界者戒場成不答五分所明應捨已更結故知成也但不成後法故須解之五百問云後結戒場者於中受戒恐無所獲又云不知同於未制賴有此路則通儻倖

問決中前雖略斥未定成否猶恐妄執須更明示

答文為二初明先結得成文既令捨即顯結成所以爾者唱結無乖故但下二明後法不成所以然者違制法故五下引證復二初明故違不成又下明不知許成言不知者謂秉結之人未閑教故於後纔知即不成法然是愚教須加二罪或可後行受者不知元結失於次第約心許成賴下示曲開之意儀倖者疏云非分遇福也

二顯示非法

今時結者多有非法或將五六人徑往戒場中界內不集總唱三相已具加二種羯磨者或有界內通唱三相已隨界加法者或於大界內遙結者或先結戒場已但唱大界外相不唱內相而加法者此等諸濫結並不成故須當界各唱各結方得成就

示非中初通標或下別示次列四種初界中不集者謂自然限內有別衆過即人非也總唱者即就場中遙結大界謂事非也二中界內即大界不合通唱及下二種並是事非第三可知四中不唱內相即兩界錯涉也此下總結上二句示非故下明是當界者大界戒場各自局故

二結戒場三　初先唱相

二明唱相先於自然界內集僧已一比丘具修威儀唱云大德僧聽我比丘為僧唱四方小界場相從此處東南角標內旁繩西下至西南角標從此旁繩內北下至西北角標即旁小牆內東下至小牆東北內角從此旁牆內南下至東南角標此是戒場外相一周訖三說已

結場中相及羯磨皆云小界者對外大界在中名小與下三小名同相別

二正羯磨二　初作白

羯磨者言何所作為答云結戒場羯磨大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

二羯磨

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧今於此四方小界相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持

三結已法

結已餘僧且坐應將四五人知法相者入大界內安坐定已集界無人方乃作法

結已中止將四五人往結大界者一往且示兩處

界別各不相妨若準不開說欲要知界相理須盡往

三結大界二初標示

次結大界法

二正明二初唱相二初通示標別

先明唱相有二不同言別唱者先唱內相三周已次唱外相三周後總結合二者總牒內外一徧相已隨徧合之

次結大界唱相中總別唱者別即內外各唱總謂遂徧合唱若行別唱者先三唱內相竟結云此是大界內相三周訖復次三唱外相竟結云此是大界外相三周訖然後通結云此是大界內外相各三周訖不須同下云彼此等以是別唱無相濫故

雖文出總法而別唱便易今宜從別

二正明總法

文明總法應令一人具儀唱云大德僧聽我比丘為僧唱大界四方內外相前唱內相從小牆東南角外角穿小牆西出旁大牆內至西南角內角從此旁牆北下穿小牆西頭過至小牆西北角外角從此旁小牆東下至小牆東北角外角從此南出還至小牆東南角外角此是大界內相一周訖次唱外相從寺院外牆東南角外角直西至南門東頰外土棱隨屈曲北入至門限裏棱西下至門西頰限頭隨限屈曲南出至門西頰外土棱從此西下至西南角外角從此北下至西北角外角從此東下至東北角外角從此南下還至東南角外角此是大界外相一周已彼為內相此為外相此是大界內外相一周如是三徧已告僧云已唱大界內外相訖

正明中初總舉前下別唱初唱內相次下二唱外相並有標唱結三段標結之詞通須牒唱彼下雙牒總結如下唱已通告

二羯磨二初明牒緣

衆僧作羯磨唱者復座已上座如常依前作之羯磨大同前無戒場結者唯足內之一字云僧今於此四方內外相內結作大界若據律文亦不加字但云於此四方相內結大界於理亦得隨意所存大途無妨

羯磨中牒緣加減明加內外二字而言足一字者未詳所以有云外字義通本有則非加也若據下示不須加以體望相並是外故

二顯標示

結此界已如上牓示顯處

三結三小界
二初標分

二隨釋三初
集僧遠近

二不豎方相
三初立正義

結三小界法三門分之

初明集僧遠近者此由留難故起不同大界集僧所以佛隨方便曲開此教如善見中七盤陀量集僧應得故彼文中不同意者對此四分無異也並謂蘭若之中必在聚落文中不開由蘭若迥露來難易見

三小中集僧分三初叙緣彰異如下二正示遠近七盤陀者如集僧中有難蘭若唯結三小請無所疑故下會同律論以明可取論明不同意者在七盤陀外得作法事律云不同意者未出界（謂在本界中）聽在界外疾疾一處集結小界受戒名相相符故云無異並下三示結處上明開閉由下釋所以迥遠也適故來難露故易見聚落反此不開可會

二不豎方相者大界戒場義通久固僧常居止理須曉明此三小界並由事起有難遮作佛開暫結更無有相隨人多少即爲界體

不豎相中正義分二先叙二界須相此下正明三小不立初約緣顯無有難謂不同意遮作即來訶止隨下二句剋定體量

二斥古非二
初標古義

二申今破三
初叙緣示妨

二準文顯同

比人行事若結小界受戒多立院限說戒直坐自恣圓坐此二無有外相

次科古義中彼謂受戒出衆問難入衆正受必在界中故須立相餘二不爾故但隨身疏引古云及作受戒相如熨斗柄是中問遮是也

此未通知準如律文爲遮惡比丘故今猶坐外有界終不免遮此三小界相同一法並指僧集坐處爲界內相

今破中初科爲二初文示妨明不可立此下示同明不當異

故初云僧一處集中云爾許比丘集後云諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處結小界文止在此更不言外相

次科引文即三種結法中牒緣文也初即受戒中文一處者疏云知無異外也中云即說戒文爾許集者疏云知數人外無界也後即自恣文齊坐處者疏云知坐處外非界也文下通示止在此者謂上三文皆約坐處也

三遮彼濫引

若準僧祇彼文云欲捨衣者至界外無戒場者結小界文云齊僧坐處外一尋已內於中作羯磨此則明文有開但同戒場之法非關小界四分戒場法中亦云小界可即是小界立相也

遮濫中以僧祇文是彼所據故須釋之文出第八彼明比丘犯長求懺以大界難集或恐旁僧故出界作至界外者即指戒場以隔自然故云外也無場方出界外別結文云者即彼結法彼云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧於此地即接齊僧等三句此下決破上句是縱下二句即奪上句指類戒場以名通故下句顯非三小由非難故四分下簡彼迷名

三顯行事二 初相受戒

若作受戒之法準律界外問難若至乞受之時十人叢坐前結足開一人之分必半身外界亦準十誦善見之文足成僧數此是定義必依昔用結界不成作法非務一生虛受疑恒鎮心所謂無戒滿世此言驗矣廣有廢立如義鈔中

行事中初出正義界外問難受法明文叢坐者前後兩邊身相連及非謂環繞使中空也足開者足可相容也疏云十人融通開間納取必半身者舉分況全也十誦一比丘一處坐足四處僧作法證今半身即成同界善見未詳何文是定義者疏云如斯行事內準佛教外約凡訶僧有授法之功前無虛受之願可也必下二斥非法鎮壓也下指義鈔文逸今見業疏破立頗詳

二明說恣

若論說戒隨同師善友下道並坐令使相近依法結之若論自恣五人已上圓坐四面五德在中四面自恣此人加用未必如此亦隨緣改張

說恣中初明說戒同師善友者非不同意也下道者道路之下即蘭若也使相近者必有空間非一界也自恣圍坐示相可知此下雙結不可必固

三指略結法

次明結法以事希寡文存略也

指結法中事希故略者非鈔意也今略引之說戒文云大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是羯磨準知（餘二緣相如前已引）

二略示餘三大界

餘有三種界別一別說戒別利養欲同說戒同利養

二別說戒別利養欲同說戒別利養三別說戒別利養欲同利養別說戒爲守護住處故此四方僧物唱和法也佛並開結末代之中此法殆盡必若令寺有緣濟之並須白二和僧送之不得直爾與他以僧物不得出界

示餘三中初謂一處有食無法一處有法無食各解同結自他相濟名爲法食二同界二謂二俱有食一處有法名法同食別界此二幷上人法二三同即三種大界謂二俱有法一處無食名食同法別界爲下別釋第三初示開意言守護者不令彼處僧散寺廢故四方唱和者顯非結界而前標云三種界者以利養相通義同一界下云開結意亦同之疏云本非結界因前同別故有事來末下傷今不行殆將也必下勸令遵奉

○二解法二初總擧

次明解界法

二別示三初解無場大界

先解無戒場者僧集已問欲取和已解言大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

解中無場法可解結歸中聽字或存或去諍論紛紜然非是綱去之無在比諸羯磨並無此言疑是律文傳寫之誤

二解有場大界二初示前後

若有戒場者先解大界却解戒場此是常準

次有場中初示前後反前結法

二明解法二初解大界

上座問答一一隨有單牒不同受戒一答得作多法彼由同界故得此中不開爲中隔自然兩界各別作法不通若作法同前而解

解大界中初明問答恐謂兩解妄行通答故又準注羯磨結解二法不得通答以解在法地結依自然故必依次解人衣食界理得通答若下即指前解無別法故

二解戒場二初示解處

次解戒場應在相內不得在大界遙解

解場中示解處者絕濫行故

二明解法三初驗古法

律無正法舊羯磨中用大界法解之唯稱大小爲別

今不同之戒場不許說戒何得牒解今準雜事界但翻結爲解理通文順

廢古中言律無者傳譯脫漏故舊下引古疏指光師曇諦本亦然今下點非由前大界牒二同解立場本非說恣復非住處所以前結不牒後解何得稱之疏中又出他師用三小解破云三小無相一席作法如何類之今準下顯正準雜事者卽小界也若爾與他師何異彼用解法之文今準相翻之義故不同也

二出羯磨

文云大德僧聽僧今在此處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽僧於此處解戒場誰諸長老忍僧集此處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍解戒場竟僧忍默然故是事如是持

三示雜相

善見云戒場上不得立房縱使王立有慚愧比丘剔壞餘材草送住寺比丘唯置佛殿及樹木也外國戒場多在露地如世祭壇郊祀之所故律中或名戒壇五百問中受戒值天雨若移戒場屋下者先解大界更結戒場及結大界方得

雜相中初引善見前明非僧住處剔他歷反解也壞音怪毀也外下明立場處如祭壇者亦如宮觀醮壇五下證在露處

三解三小界

解三小界同前結法

解三小中言同前者亦事希也今略出之文云今有爾許比丘集解此處小界

〇三法起有無二 初牒章 二正釋二 初取有法解二 初立理

三明法起有無

有言法起由作善法卽發善無作屬善行陰攝此善法與處相應徧標相內皆有法起非謂善法與無記地連非不相及

三法起中古有異說準教詳定故取前解初師立理中前明法起所以作及無作二法相待安得有作而無無作耶善行陰者五陰攝法此旣造作故屬行陰行通三性此屬善性行卽是心心動成業故疏云然初結處非心不起地是依報何得不從隨心業力有法依地等此下明徧處非下示法體不與地連者色及非色記與無記性不會故非不相及者界是色法業依色起故

二引證

善見云依相結已後失界相若人掘地至水際亦不失界乃至於上起三重屋皆同一界若有石山上廣下陜於上結界山巖下僧不妨上法以界是色法隨處廣狹下入地也故文云若結已水蕩成坑雖有水流於中豎閣在上作法者皆得準此多文法起何疑

引證中此引前後二段前段又二初至一界來證上不與地連以掘去本土亦不失故於上起屋別加外物亦同界故言水際者土輪下是金輪金下水輪水下風輪風外即是虛空法極金輪故言水際以界依堅處水相浮蕩非本期故三重屋者且舉一相多層亦然彼文正作起三層樓變其語耳若下證上非不相及初是論文以下即鈔家釋意上句示界體標相限域為眼所對故互不相通是障礙故界具二義故云色法（有將法字在下讀反成破句）故下次引後段亦明處毀法存證成有法水流字下略知其處所一句論本具之則顯不知不可作法準下結證前義

二破無法解

昔云無有法起文云云何界現前作羯磨唱制限者是此謂加法之所不論法起有無薩婆多云以界威力故善神所護如前五分所明小法滅盡經云劫火起時晉作伽藍所不為火焚乃至金剛界為土臺也次貶無法中分三初出彼計業疏引云謂能作是情所為非情何有法起誰領繫者故知但是約界集處仍引文據如鈔所示此即滅諍中五現前文彼云云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言議往返者是云何僧現前應來者來等是界如鈔引此下點彼誤解隣下引文質非婆論五分並明界功非人不惱豈非有法前料簡中備引故略指之下引經證文義益顯如土臺者謂無作業相天眼所見壇經云結界之地隨其限域至金剛輪雖經劫壞終為莫毀等

○四非法共相二初標示

四明結處非法失不之相

二正釋二初結處非法

初中所明前已具述恐有迷忘謂兩界相接中無自然共相錯涉隔水無橋或不捨本界而重結之及界不盡集羯磨不成方相不練並非結法五分云不唱

方相不成結界

第四明非法中初三句示重意指前述者下文隨示謂下列非相初至結之有三非如前料簡問答已明及下三非不集羯磨如前結戒場中方相如前唱法故云前具述也並下通結五下別證總束諸非不出四種錯涉隔水方相三並事非重結即處非不集謂人非羯磨是法非

二失否之相二 初通標

言失不者

二別釋二 初明失二 初捨失二 初正明

一謂決意棄捨十誦云諸比丘捨僧坊去作念不還是名捨界智論云一宿棄捨則無有界

棄捨失中必約作意捨去後更不還無一人住方名失界疏云雖非作法僧義絕故又引文殊問經云下至有一優婆塞宿是名不失文中前引十誦明須作念故知不作則不失也智論限定一宿故知未宿還來亦不失也

二釋難

問前善見中竝言不失者答彼不作永捨心故不失也此云失者作不還意有捨界心故失文中皆言棄捨故也四分中治故伽藍不失淨地又云若疑應解已更結故知界在

釋難中初問前引善見掘地水蕩亦無僧住皆言不失顯是相違疏云善見水蕩計僧並散豈人水下宿守界耶答中初約捨心有無和會無違文中皆言者即上十誦智論四分下證前不失無捨心故文出藥犍度故伽藍者顯是荒廢之處不失淨地者明知大界猶存又下彼云比丘不知何處是淨地佛答如鈔故下一句結顯二文（解疑之文本出藥法有智）

二作法失

若作法捨衣食人界三種俱捨（細詳方知善謬）

作法捨中若約法儀必須次捨先食次衣後捨人界若論失法但捨人界三種頓失疏云雖本失未亡而非正則亂倫獲罪今云俱捨語通漸頓若準行事須依漸法

二不失二 初標舉

二明不失略述五種

二正明二 初通列五種

一非法惡心解者不失律云惡心解淨地不成例準二僧尼互結善見云比丘於尼界上結界不失尼同得成三中邊不相解語亦互重結四失界相如善見

中五空本處

不失中五種初惡心者律因比丘欲令餘人得不淨食故解淨地佛判不成大界無文故云例準二云互結者文出善見彼但明結今準結類解結既兩成解亦不失故疏標云僧尼互解（古記云結必先解者謬矣）三準捨戒兩不相足故通互結解亦不成第四可知五如四分治故伽藍若準業疏則列六種初二同鈔三異見互結四邪正互結五是中邊六即合今四五兩種

二別證第二

五百問云大僧與尼通結得不得相叉

刪證中然與論文小異今具引之彼前問云二衆結界得互相叉結否答得叉（羯磨不共行法故）得共結（羯磨受戒出）（羯僧尼同法鈔變其語故云不得相叉）後問云大僧得與尼通結界否答得今鈔所引上二句即後問答下一句即是前答疏云不相叉者恐出僧外非成同法故

四分律行事鈔資持記上二之一

四分律行事鈔資持記上二之二

〇四僧綱下六篇明所被事分六〇物前三篇明情事三〇初僧標大綱篇綱七二初諸自

僧綱大綱篇第七

釋僧綱篇

僧宗事多如網此篇五門如綱用此五者如提其綱則餘網目無有不正從喻爲題以彰正要住持攝衆舍此何爲仰夫聖教昭彰遵之甚易但以人非淸正舉之或難有教無施可用長歎

二初本文二初敘意三初敘如法之益

一方行化立法須通處衆斷量必憑律教令遠域異邦翹心有所界中行者安神進業若斯御衆何事不行既行正法何人不奉豈止僧徒淸肅息俗歸眞方能扶疏道樹光揚慧日

敘意中初文四段前四句明凡爲衆主必遵於教一方者通語遠近傳弘之處立法通者舉事依教餘方共遵曲任私情不流於外故也上二句明立制軌物下二句明臨事處斷令下四句二明近益遠域異邦語寬事一或可遠域近指郡縣異邦遠指他國如祖師登飛五竺之例上二句明外化景

慕下二句明內化日益翹謂舉踵而望神即是心業即是行無相觸撓心神故安境勝緣靜行業乃進若下三明坐必從化上二句明事皆可舉下二句明人無敢違豈下四示遠益上二句躡前近益發起下文故云豈止也肅靜也下二句正示遠益道與慧並佛正法道能生長故喻如樹慧能破暗故喻如日扶疏豐茂之貌方猶將也

二彰任情之損

若法出恒情言無所據科罰同於鄙俗教網唯事重麤能施已是於非所被固多諠亂故律云非制而制是制便斷如是能令正法速滅不值佛世生地獄如箭射三千威儀云衆中無知法人者百人千人不得同住故知同住必遵聖法

彰損中反前四義初四句反前初義出恒情者明自任也言無據者明非教也科罰下明行事俗惡如下第二門中所列能下二句反上餘三能施非者必衆人法人即衆生法即非制諠亂之言總合三過一人不從化二無近益三無遠益故下引證滅法過重荷法功深學者知此當如之何不值佛世是當來餘報生地獄即是生報如箭射者言其疾也引三千經明僧必依法既闕良導是爲愚衆故下準文示意

三示立篇之意

今欲刪其繁惡補其遺漏使制與教而相應義共時而並合故律云非制不制是制便行如是漸漸令法久住若出其病患明其損減如下廣明

篇意中初明去非此中刪補不同章疏廣解之繁但是世人妄行非制名爲繁惡隱其正制名爲遺漏使下顯是言制者即下五門所立之法並稽於教故曰相應義謂事之用與皆適於時故云並合此用律中如來制戒知時義合之語故下引證言漸漸者翻非爲是不可頓革若下指略病患即非法之過能使法滅故言損減即下五門皆出非相是也

二開章釋二 初分章

就中分五一約化制二教明相不同二約僧制衆食以論通塞三約法就時對人以明四約處就用以明五衆主教授之相

二說章釋五 ○初約化制二教明相不同 二初標分

初中分二

二顯開二初化教二初標章

且明化教教通道俗

化教標中通道俗者略示化義顯下制教唯局道也下引三經初引大集通道俗治次十輪中唯聽道治不許俗治後引涅槃且明道治下更引文亦通二衆決通同異並在下明

二正明三初大集經

大集云若末世中有我弟子多財多力王等不治則爲斷三寶種奪衆生眼雖無量世脩戒施惠則爲滅失廣如第二十九卷護法品說又云若犯過比丘應須治者一月兩月苦使或不與語不與共坐不與共住或擯令出或出一國乃至四國有佛法處治如是等惡比丘已諸善比丘安樂受法故使佛法久住不滅

大集中初明國王縱彼造惡則下顯過斷三寶者翳障正法也奪衆生眼者損他正見也戒施滅失者損自功德也言無量世者舉遠多以況近少則滅失可知修戒施惠略舉六度初二也廣下指文見二十八分卷之異彼云寧護如法比丘一人不護無量諸惡比丘乃至云若能護持法者當知是人乃是十方諸佛世尊大檀越也又下明道衆自治文中五法上三可解不共住者或不同財法或不同住處擯出者約異國而論以西土多諸小國此閻州郡可以同之有法處者使同類見聞令生慚恥改過從善故治下顯益善人安樂者示現益佛法久住者明後益業疏所謂揀除稊稗增長嘉苗豈不然乎

二十輪經四初揀鈍根法

十輪經云若有鈍根衆生爲欲發起善根因緣懈怠少智忘失正念貪著住處衣服飲食四事供養遠離一切諸善知識如此衆生教令勸化料理僧事及以佛法和尚闍梨是爲安置營事福處

十輪四段前二出第二後二出第三又前後各出非相連續初段中初三句示能教者不遺於物懈怠下示鈍根相有四初句二種過次句不攝念過貪下三句不知足過四事中住處攝臥具飲食收醫藥遠離下明縱逸過如此下正明發起由出家學道本須修習鈍劣不堪以事漸誘且令營福勸化者令彼化導於他下列三寶二師生福勝境故

二治破戒法

若聲聞弟子心不恭敬不堅持戒爲法久住而調伏之若起心念教令心悔又須言語而謫罰者驅令下意終不與語亦於僧中謫令禮拜訶詰嫌責不同僧利或在僧前四體布地自歸伏罪或時驅出不得共住我知衆生心所趣向爲利彼故廣說諸經地獄等苦爲欲調伏破戒衆生

二中初三句示所治之過爲下二句明能治之心若下列治罰相初明密誡禁微過也又下明屏罰治輕過也初罰須語正罰不與語故云終也亦下明對衆罰治重過也治法有五上三句三法治次重過或下二法治極重過四體布地異上禮拜謂身面伏地折辱令恥如草覆治相謝之相我下如來自陳設教之意

三不許俗治

若諸比丘護持戒者天人供養不應謫罰除其多聞及持戒者若有破戒而出家者能示天龍八部珍寶伏藏應作十種勝想佛想施心若有破戒作惡威儀當共爽語乃至禮足後生豪貴得入涅槃是以依我出家持戒破戒不聽輪王宰相謫罰況餘輕犯破戒比丘雖是死人是戒餘力猶如牛黃麝香眼藥燒香等喻破戒比丘爲不信所燒自墮惡道能令衆生增長善根以是因緣一切白衣皆應守護不聽謫罰四方僧衆布薩自恣三世僧物飲食敷具皆不預分

三中初四句明持戒除下明破戒大分爲二初至謫罰勸俗敬護四方下二明財法兩亡初文又二前約報勸破戒下約喻勸初中上二句揀除如法若下明破者功能此明破戒必約犯重天龍下彼具列夜叉乃至人非人等今文束之應下勸俗恭敬十種勝想者一應作念佛想二應思惟聖戒三當起施心四柔和質直常行忍辱五不生卒暴心無狂亂六喜樂正法七常好閑靜阿蘭若處八欲入涅槃無畏之城九共軟語十禮足（鈔引一三九十餘六經不具顯故曲分之）後下示報是下結意大喻勸中初舉喻牛黃下經云是牛雖死人故取之亦如麝香死後有用又云譬如估客入於大海斷無量衆生命挑其兩眼和合成藥若盲冥無目乃至胞胎生盲者以此藥塗其眼明淨（彼人雖死其藥有功）又云譬如燒香香

體雖壞熏他令香破下合法上三句合牛糞人死
爻香體壞能下合香藥有用香氣熏他以是下結
意

四不對俗治

優波離白佛若非法器云何驅遣佛言我不聽俗人
譏訶比丘得作復有十種非法卽得大罪若僧不和
於國王前王眷屬前大臣前訶白衣婦女小兒中僧
淨人前比丘尼中本怨嫌人前如是等假使舉得少
罪亦不應受下具出舉法如律法中
四中經云善男子善學四根本持戒毀戒是法器
非法器諦自觀察不識彼短等因是波離起問如
鈔所引佛答中初二句遮俗許道復下制道離過
若僧不和此句準經一一貫下十中缺二國王下
有婆羅門前怨嫌人下有嗔恚心訶中間白衣爲
第五婦女小兒第六九種對入明非第十卽自已
非又九中前七是俗衆尼卽道衆本怨嫌人則通
道俗如是下明能舉既非犯者宜拒下下明如法
舉同律故不出彼云清淨比丘威儀具足成就五
法(初五德也)下應頂禮僧足語惡比丘言我今舉汝罪是
實不虛是時非時慈心軟語爲使佛法久住(下句卽同)
(利益不以損減)若聽我說我當如法舉汝等

三標[illegible]

涅槃中種種示相已云於毀法者與七羯磨爲欲示
諸行惡行者有果報故當知如來卽是施惡衆生無
恐畏者以現在治罰息將來大怖故若善比丘置不
訶責當知是人佛法中怨若能驅遣舉處治罰是我
弟子眞聲聞也
涅槃中種種示相者彼第三云毀謗正法及一闡
提或有殺生乃至邪見及故犯禁等於毀下明立
治意七羯磨同下制教當知下彰利益若善下勅
依行

二明制教二初標列

二就制教以明者

二隨釋二初敘來意三初敘根文法

僧令懺悔改迹便止上品之徒見影依道下流之類
拒逆僧命不肯從順無慚無愧破戒犯失續作不止
自非治罰何由可息如似遲驢必加楚罰則有七種
調伏及惡馬治默擯不與語等
制教敘意中初科初明從諫不治改迹迹謂罪狀
上品者明智能遷善不勞治法下下明愚不受教

生起立治故知此法唯被下愚然人分三品但叙上下者以中人之性隨流不定可上則亦能依道隨下必加治罰攝屬二根故不明也見影者謂如良馬見鞭影即喻從諫如流遲聽謂策之不進喻縱治不悔雜含云佛告比丘有四種馬一者見鞭影即便驚悚隨御者意（此喻上根）二者觸毛便能如上（中人可上）三者觸肉然後乃驚（中人可下）四者徹骨然後方覺（即喻下流）七種如後所列及下二種足七成九不與語即是默擯助名令顯

二斥濫勸行

此佛法東流多不行此若聞正說反生輕笑薄濫佛法自穢淨心有過之徒實當此罰反用俗法非理折伏相雖調順心未悛革致使聖綱日就衰弱文云非制而制速滅正法斯言允矣今舉彼微言重光像運有力住持衆主準而行之

斥濫中初二句傷時不行若下二斥輕陵正教薄謂輕人濫即罔教薄濫二心結業熏積更增迷暗故云自穢等有下明妄行非法悛改也致下彰損綱即教綱允信也今下三示意勸行微言即治法並佛誠教隱而復顯故曰重光有力謂德可歸人非雄豪附勢而已住持謂志存荷教非僭竊住處而已嗟今講者學非經遠行乃塵庸媚世趨時爲師據位豐華四事盛聚來徒馳逐五邪多求利養誰念弘揚三寶但知虛飾一身未善律儀安能軌衆率由臆度妄立條章故有罰米贖香燒衣行杖遂使僧宗濫濁佛化塵埃道在人弘誰當斯寄嗚呼

三示知可否

四分中凡欲治罰舉人者自具兩種五德如自恣法又須三根具了徒衆上下同心共秉犯者聽可然後舉之具如律本遮法中說若違上法舉不知時反生鬪諍故文云汝等莫數數舉他罪以恐壞正法故必具上法縱而不治亦滅正法

示可否中初列示舉法如後正加中若下明兩違俱損故知必在衆主用舍適時方能免過

二示治法二〇初正明七九法二初標列

今明治法七種九種言七法者一謂訶責二謂擯出三者依止四者遮不至白衣家五者不見罪六者不懺罪七者說欲不障道加惡馬默擯二法則爲九也

二別解二○　初正列七種　二初正明三　初明四過歷　四初訶責二　初標

治法中總列九種所以後二在七外者以前七藥病互不相通後之二藥該前七病卽訶責羯磨云當更增罪治是也

一言訶責者先出其過後明正治

初訶責法律明佛在舍衛因智慧盧醯那二比丘鬪諍爲緣故立此法

二隨釋二初　出過三初總　舉

言過多種四分等律總處明之

總舉中總處明者卽下四部前後示相多少參涉至文須簡四分中若准緣起止因鬪諍文明四事本出遮法耳

二別明四初　四分三初出　過示相二初　總列四準

若對僧比丘前倒說四事謂破戒者破前三聚破見者謂六十二見破威儀者下四聚等破正命者謂非法乞求邪意活命則有五種四種

總列中初二句標簡須對道衆又但口說未必身行故加此罰謂下列示戒見儀命佛法大綱修行要務四皆名正俱離偏邪正戒是入道之基正見乃絕縛之慧正儀則攝物之相正命爲成道之緣今皆反倒惑亂時心約過驗情宜加苦罰一令犯者改迹二使外化清正設教之意於斯明矣戒儀二事七聚分配且約麤細從別以論若就通明七皆名戒亦總名儀六十二見者且約五蘊逐蘊生計則有四句一卽色是我二離色是我三我大色小色在我中四色大我小我在色中餘四例此一蘊有四四五二十復歷三世爲六十更加斷常則六十二邪意者專爲求利致使身口變現無窮且據喜爲何上四五

二別釋邪命

言五邪者一謂爲求利養改常威儀詐現異相二謂說已功德三者高聲現威四者說已所得利養激動令施五者爲求利故强占他吉凶言四邪者一方邪者通使四方爲求衣食二仰邪者謂上觀星象盈虛之相三者下邪卽耕田種殖種種下業四者四維口食習小小呪術以邀利活命此智論解也律中非法說法法說非法

釋邪命中初引智論釋前五人所常行實德未免後四治生活業賤劣所爲辨相歷然無勞曲解剖文長說未是精窮省已離邪方名善達五中初是

身惡餘皆口惡四邪中前三是身後一卽口準論四皆名口者並謂求口食故盈虛謂日月虧盈星辰纏度四維者喻不正也次引律釋卽盜戒中賊心取物倒亂說法妄悅求財卽是邪命故此引之

二舉法如非

雖有前過三根明委問答有差不得舉他文云若無根破戒見威儀正命與作訶責是名非法羯磨反上如法

舉法中初示非問答差者或罪事不同或人處有異見聞雖實遐卽無根引證可解下句顯是一一反上

三示合治之相

然此治法不必大罪但令聖所制學悉闇自纏皆得加罰文云若不知不見五犯聚謂波羅夷乃至吉羅與作訶責

合治中上二句通標但下略舉無知示相聖制學者不出教行教謂律藏行謂對治卽可學境也悉暗纏者謂可學迷也文下引證不知謂素所未聞不見謂聞而不識未必須犯但不知見卽合加治

二五分

五分有九種一自鬬諍二鬬亂他三前後非一鬬諍四親近惡友五與惡人爲伴六樂自爲惡七破戒八破見九親近白衣

五分中破戒須除初篇通收餘聚破見同四分

三僧祇

僧祇五種一身口習近住身習住者與黃門男子童子弟子共牀坐同眠共器食迭互著衣共出共入口習近者迭互染心共語身口俱者兩業並爲又與尼女伸手內坐以香華果蓏相授爲其走使餘如前說二者數犯五衆戒三者太早入聚落太暝出與惡人爲友偷人劫賊樗蒲等人行在寡婦大童女淫女黃門惡名比丘尼沙彌尼處四好諍訟相言有五一自高二麤弊此性三無義語四非時語五不親附善人五恭敬少年諸比丘度少年弟子供給如弟子供給師法如上五種一一諸比丘屏處三諫不止僧作白四訶責折伏

僧祇五種一中初二句總標身下別釋爲二前明男子離合三種尋文可知又下次約尼女但明身習略示共坐餘下指上同眠共器等計亦有三例上可解蓏卽果反草實也二中五衆卽是五篇且

舉全數準奪行中止明下四若犯初篇不入此治
三中有三別初謂出入非時與下二謂親近不善
偷人謂私竊者摴蒱謂博奕行在下三即遊履非
處四中由好諍訟復生五過上二心過中二口過
第五身過此性即指鬭訟第五反敬近世多然有
識宜誡如上下結過明治

四了論

明了論比丘心高不敬計他輕慢大衆爲作怖畏羯
磨猶是訶責異名
了論中本無輕慢二字故知止是不敬大衆然計
他語隱故加助釋

三會意

上來明過對僧比丘前者皆入訶責治之
簡濫中簡下擯出對白衣說

二正治二初標列

二加法有四一明立治二明奪行三明順從四僧爲
解

二隨釋四初立治二初標名

初中立治

二正示三初明具緣

此法與餘羯磨有異故先明之緣起十種如上具七
法已八陳意中此心違故須僧證正其罪得伏方與
應召來入衆當前爲舉（謂僧中德人舉告僧言比丘某甲犯罪）舉已爲
作憶念（謂在某處某時共某人作某罪令其伏首自言陳已）應與罪（謂汝犯某事應作訶責治）
上座應準遮法具問能舉徒衆上下及所舉人已
聽許舉之如上作已衆欲問和便作羯磨
正治具緣中初文明異十中前七及九並同唯八
及十諸法皆別但舉治擯羯法事特離故云異耳
如下示相初指前七問答在後止明第八初示舉罪
意證即證明正謂罪實應下明舉法有三初舉罪
中通云犯罪且使衆知二憶念者用時處人罪四
種勘覈令憶無拒爲取自言三與罪者的示犯科
令受責罰（訶責具明餘六例解）上下明和衆初明問聽合在
舉前恐虛謬故和上下者恐情乖故問所舉者恐
違拒故律名求聽求彼聽可然後方舉是謂王德
知時合宜案下問和此含問答二緣足上爲十

二正加法

律文舉鬭諍事及論當時未必如文隨其有犯準改
牒用應言大德僧聽此某甲某甲比丘喜相鬭諍互
求長短令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除
滅若僧時到僧忍聽僧爲某甲某甲比丘作訶責羯
磨若後更鬭諍共相罵詈者衆僧當更增罪治（謂作惡罵）

治擯出衆白如是大德僧聽此某甲某甲二比丘喜相鬪諍互求長短令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧今爲某甲某甲二比丘作訶責羯磨誰諸長老忍僧爲某甲某甲二比丘作訶責羯磨若後更鬪諍者僧更增罪治者默然誰不忍者說此是初羯磨三說僧已忍爲某甲某甲二比丘作訶責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

三示不廣

正加中示知改法遮謹誦故總前四部所列過相隨犯牒入故云準改應下出羯磨白中加二人者以過同故未有而有謂初起也已有不滅謂更增也第四句中作訶責者單牒本也更鬪諍等者預示後罰非今正加義歸緣攝

若明不成者律云若不擧不作憶念不伏首罪或無犯犯不應懺罪若犯罪已懺竟而不現前及人法二非並作法不成得罪

不成中初三種反上正陳法無所被或下四種用法差也無犯及下懺竟者無病加藥也不應懺者藥病不當也如在俗前倒說四事罪須加擯不合訶責故云不應餘皆例此上並事非不現前者謂遙被也戒疏云人非法是及下即人法非人謂別衆不足法即羯磨差脫等並下通結上九

二奪行二初釋名

二明奪行

奪行中前加羯磨表衆同治折辱剛強正存奪行覈其違順驗其剛柔取舍審量斯爲正要

二正示二初陳告

與作法已告言已爲汝作訶責已今奪三十五事盡形不得作必能隨順無有違逆者僧當量處

初陳告中已爲等者誡令諦受也言盡形者恐令畏懼也必能等者勗令改悔也

二列相二初總舉

何者三十五有七種不同

二別釋七初五事眷屬

初五奪其眷屬一不應授人大戒二不應受人依止三不應畜沙彌四不應受僧差教授比丘尼五若僧差不應往

初五中四五事同受往分異既不聽受何有差者然僧既加罰理必不差爲顯行法在身不堪訓衆故制之耳

二五奪智能

二五奪其智能一不應說戒二若僧中問答毗尼義

不應答三若僧差作羯磨不應作四若僧中簡集智慧者共評論衆事不在其例五若僧差作信命不應作

二五中第四律中斷諍先作單白簡集智人愚不預數治者同然

三五奪順從

三五奪其順從一不得早入聚落二不得偪暮還三親近比丘四不應近白衣外道五應順從諸比丘教不應作異語

三五中第三制親近者先遠離故律文上有應字第四令遠離者喜親近故第五不應異語者即九十中口綺問前後五種未治得作可得名奪第三五過及第四前三過餘時並制本不得作何名奪耶答誠如來問今望遮斷前所喜犯亦得名奪但違行法故異常犯

四五奪相續

四五奪其相續後犯一不應更犯此罪餘亦不應犯（謂為殘作訶責指下篇為餘也）二若相似若從此生（相似謂同一篇罪也從此生者謂為摩觸訶責而與女屏坐）三若復重於此（謂犯提被治後更犯殘等）四不應嫌羯磨五不應訶羯磨人

四五中初二並兼兩相初云此罪者即被治之過注餘罪中且約殘論提下相望例亦應爾但至吉羅則無餘也第二注中相似謂同名罪從生謂種類罪三中注文準知此治不至四重四約訶法五是訶人心嫌口訶訶必因嫌上下互舉然據四五本非篇聚而列相續犯中未詳所以亦可上三犯罪下二犯事

五五奪供給

五五奪其供給一若善比丘為敷坐具供養不應受二不應受他洗足三不應受他安洗足物四不應受他拭革屣五不應受他揩摩身

六五奪恭敬

六五制其恭敬一不應受善比丘禮拜合掌問訊迎逆持衣鉢等

五六二五尋文可解

七五奪證正他事

七五奪其證正他事一不應舉善比丘為作憶念作自言二不應證他事三不應遮布薩四不應遮自恣五不應共善比丘諍

七五中第二謂評論法理證他是非第三中準律遮法比丘知他有犯對僧舉告不令衆僧同彼布

薩故云遮伲自恣亦然今並不得五謂論理教相
亦屬證他

三順從二初標名

三明順從者

二正示

應於上七五事中一一順從無有違者於僧小食上
後食上若說法若布薩時應正衣服脫革屣在一面
立互跪合掌白言大德僧受我懺悔自今已去自責
心止不復作僧當量審然後受之

順從中初明犯者調順於下從僧求解僧下僧量
許可

四解法二初標名

四明解法

二正明三初乞之詞

律云應來僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地
合掌乞言大德僧聽我比丘某甲僧為作訶責羯磨
我今隨順衆僧無有違逆從僧乞解訶責羯磨願僧
為我解訶責羯磨慈愍故三乞已（彼二比丘亦爾）

解法中乞詞下注二比丘者二合作一傳寫之誤
前後羯磨並牒二人故

二和僧

上座如上欲和解言大德僧聽比丘某甲某甲僧為
作訶責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆今從僧乞
解訶責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲某甲二比丘
訶責羯磨白如是大德僧聽此某甲某甲比丘僧為
作訶責羯磨彼二比丘隨順衆僧無所違逆今從僧
乞解訶責羯磨誰諸長老忍僧為某甲某甲解訶責
羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲某甲
解訶責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

三示雜相二初威儀坐處

其行法中威儀坐處未明所在準僧殘中下行坐也

雜相中坐處準僧殘者即行別住也下行者不入
臘次也

二所牒多少

若有一人三人隨名牒用不得至四如上已明至時
量之

多少中準上斷諍應是同過別過亦通作法非便
不至四者律制僧不舉僧恐破別故指如上者即
羯磨篇被人多少中

二擯出三初出過相

二擯出者謂對俗人倒說四事廣如律文又如隨戒
中汙家惡行倒亂佛法汙他俗人淨善之心以非為
是故須遣出本處折伏治之使世俗識非達正無復
疑惑此之過罪人多有之特須禁斷

二擯出者佛在羇離那國因阿濕卑富那婆娑二比丘汙家惡行爲緣故制羯磨罰已驅出當界故得名也出過中初指所出上句箇濫指四事者亦即遮法如前不異須知倒說四事通於七九但約對道對俗有信無信以分異耳次指隨戒即本緣起律文廣列此不繁引故指如後倒下顯過故下明治使下彰益此下勸依

二示治法

若論治法隨順及以解辭略同上法然初擯中牒其過已離此住處爲異律本委具

治法中前總指四種治法字中義兼奪行然奪行隨順諸治並同初治及解隨過乃異然下略示初法下指律本今略引之律云大德僧聽此阿濕卑富那婆娑比丘於羇離那國汙他家行惡行俱有見聞若僧時到僧忍聽爲阿濕卑富那婆娑作擯汝汙他家行惡行俱有見聞汝可離此住處去不須此處住白如是（羯磨準知以此爲法隨過牒稱）解中亦先三乞其乞辭及解法一同前文但改諸訶責字爲擯字耳後諸治罰亦然此處知之下更不點也

三明求解

若隨順乞解不得輒來當在界外遣信來請僧祇云不得共諸比丘語論若有苔請推屬本師

求解中初明乞解由不入界故須遣信僧下明制約若有等者謂餘比丘私有請問由不得共語推令問師（舊云被治人止得問師恐餘人成隨舉故 準戒疏隨舉唯局惡見況隨舉亦不開師）共語可知也

三依止二初出過相

三言依止者若與比丘及以白衣共相雜住倒說四事惑亂正法或在道雖久癡無所知隨緣壞行不能自立數懺數犯須僧治罰依彼明德咨問法訓使行成益已故也

三依止者佛在舍衛僧舒比丘愚癡犯罪共白衣雜住相親因制此法出過中初明倒亂必彙兩衆方入此治或下正律本緣但令數犯不約對人須下正明立法仍見名義使下顯益

二加治法

治法略同於上與依止已親近知法律人學知毗尼明達持犯者當爲解之涅槃云置羯磨者安置有德之所餘如師資法中

加治中初指治法奪行在中律作白云大德僧聽

此僧鬪比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與僧鬪比丘作依止羯磨白如是（羯磨準知）與下明依人明下略示順從及解法涅槃下示異名餘下指行法彼云愚癡無智者盡形依止十誦受戒多歲不知五法盡形依止（五法謂不知犯不犯輕重及不誦廣戒）毗尼母百臘不知法從十臘依止等彼篇頗詳且略引示

四遮不至白衣家二初出過知治

四遮不至白衣家者謂於信心俗人前倒說四事非法惱亂損壞俗心罵謗白衣輒便捨去須僧作法遮斷不許使離遣謝白衣故也僧祇云比丘明日受他必定請至時不去惱信施主須加此法

遮不至中佛在舍衛舍利弗目連俱在伽尸國遊行至摩梨園中住質多居士請二尊者具辦美饌其園中舊住比丘名善法往看嫉妬心生便言居士所辦飲食最勝唯無胡麻滓餅多言善法懷如是多寶根力覺意禪定正受作如是麤言便說譬喩如國土無雞有賈客持雌雞至雖無雄故與烏共通生子不作雞鳴復不烏喚即名烏雞如是善法懷如是多寶等而作此麤言善法言居士罵我我今捨去乃至佛所為佛所呵故制治法出過中此亦對俗加罵為異上明餘過罵是正過須下明立治名相兩顯言作法者白云大德僧聽此善法比丘質多居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤惡罵罵之若僧時到僧忍聽今為善法作遮不至白衣家羯磨白如是（羯磨準作）奪行並同僧下示別過雖非罵謗損惱同故

二差人遣謝

若得法附已當白二差一比丘具八法者一多聞二能善說三說已自解四能解人意五受人語六能憶持七無有闕失八解善惡言議者將被治人至信俗家語言檀越懺悔僧已為某甲比丘作謫罰竟若即共懺者善不肯者具有進不廣如律說若俗人歡喜即為解之

遣謝中初明遣差八法中第五受人語者不妄拒也七約行業餘並解能八中議字律本不從言單作為正將下明往懺初令語告檀越懺悔者召令受也若下次教觀具有等者律云若不受應至

眼見耳不聞處安羯磨比丘著眼見（令彼目覩心柔受懺）耳不聞處（恐鬬作法）教令如法懺悔復來語言居士懺悔彼比丘先犯罪已為懺悔罪已除彼若受者善若不受者犯罪比丘應自往懺悔若俗下後示開解懺竟俗喜足顯從順故

二總簡同異二初標示

更總明四三羯磨同異

總簡中以前後七法過相相涉治法乃殊故約信行大分二類隨相細簡各別如文

二正明二初明前四

前四法人但壞其行心猶有信律足僧數應羯磨法而是被治不可訶舉

前四中律足數者前篇具明

二示後三二初敘過影與

後三羯磨名為三舉信行俱壞棄在衆外不足僧數過狀深重不可攝濟故制極法律簡此色同於犯重乃至死時所有資產入同舉僧賞功能故涅槃云為謗法者作是降伏羯磨又示諸惡行有果報故

後三中同犯重者財法亡故引涅槃經初示正意謗法者通前七過降伏者總目七法若準經中通明七種今此引之且證三舉又下明別意果在當來愚多不信輕撥聖教公然作惡故立治法使知因果驅歸正信故也

二斥濫勸誡

今學大乘語人心未涉道行違大小二乘口說無罪無懺淫欲是道身亦行惡隨已即是違已為非豈合此治

斥濫中三初三句標人上句示所學下二句明心行未涉道者隨塵染故違大小者不稟教故口下二示濫上二句即明學語罪福性空出普賢行法婬欲是道出無行經乃大乘之通說非止一經為顯業相皆如幻故復示業性不可得故復示染淨同一源故復示諸法唯一心故復令衆生於諸惡中得解脫故非謂使汝作不淨行今身為惡傍倚此語用飾已非取適愚情實乖聖意即楞嚴云先斷淫心是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨若不斷淫修禪定者如蒸砂石欲成其飯經百千劫終名熱砂等又梵網經云菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬乃至無慈悲心是菩薩波羅夷罪汝謂楞嚴梵網是大

乘乎若專彼語此復云何悲夫悲夫身下顯上心行上句示行下二句明心隨即是順謂愚叢從化違謂智者所非愛惡熾然去道甚遠並下三勸爵

三明三舉三 初不見舉二 初出過明治

次五明不見舉者倒說四事法說非法犯言不犯或不信善惡二因感苦樂二果邪見在懷障於學路或由不達教或知而故犯僧問何不見犯答云不見僧即遮舉與作不見舉治之爲欲折伏從道且棄衆外不同僧事目之爲舉作此正法治不見罪人故曰不見舉也

不見舉中佛在拘睒彌國闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見比丘舉過佛因訶制出過有二初即倒亂或下二明信壞但是作惡不畏來報即爲邪見非同斷善頓棄三寶而失戒矣或由下二句推上過源僧下示其拒逆邪見在懷非言不顯故假問答爲舉本緣僧即下次加治法初明加法白云大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽今爲闡陀比丘作不見罪舉羯磨白如是羯磨倒準奪

行等並同爲下二明舉意且謂權暫簡滅擯永棄故作下示名義如物舉棄不復用故

二總示行處

四分云此三舉人令在有比丘處行之若在無比丘處不得爲解

行處中三法並爾故此總示有僧處者令慚恥故

二不懺舉二 初出過明治

六不懺舉者然罪無定性從緣而生理應悔除應本清淨而今破戒見四法犯不肯懺妄陳濫說言不懺悔垢障尤深進道無日故須舉棄得伏方解經名滅羯磨者治罰前人使作滅罪

六不懺舉者亦因闡陀僧問汝有罪懺悔答言不懺故制舉之出過中初明應懺上句示罪可懺輕者即滅重者轉輕故云不定從緣生者釋成不定所以而下明不懺上四句示過言濫說者即倚傍聖言誑惑無知拒逆僧命故垢下二句彰損重故下二句明治法詞句同前但改諸見字爲懺字餘無少差經下會異名即涅槃也

二轉示求解

僧祇云被三舉人心意調柔白僧言我心調柔願僧爲我捨法白已卻行而退衆主比丘量議可不然後

乞解

求解中僧量議者理須細察還復正信不察虛詐縱解不成

三惡見不捨舉

七惡見不捨舉者欲實障道說言不障邪心決徹名之爲見見心違理目之爲惡亦於戒見四法倒說不信須僧舉棄永不任用隨順無違方乃解之

論緣起

七惡見者佛在舍衛利吒比丘惡見生言我知佛所說法行婬欲非障道法諸比丘殷勤諫論利吒堅持惡見而言此是眞實餘皆虛妄諸比丘白佛因制出過中初明本過因即示名亦下明餘過須下加治法白云大德僧聽此利吒比丘作如是語行婬欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今與利吒比丘作訶諫捨此事故阿利吒莫作是語莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語世尊無數方便說行婬欲是障道法若犯婬欲即爲障道白如是（羯磨第二句如前標已更對第四句稍則緣本雙陳與白爲異已前諸法並然）

二結益二初正結

此七治法寔爲妙藥持於正法譴罰惡人佛法再興福流長世

結益中初文爲三上二句彰法勝次二句顯功深上句住法下句攝僧後二句讚弘護

二引證二初引制教彰益

故律云如來出世爲一義故制訶責羯磨乃至惡心不捨舉所謂攝取於僧令僧歡喜乃至正法久住

引制教中即律增一中文共有十句鈔文從初至於僧來即初句也令下九句皆略示耳如云如來出世爲一義故制訶責等所謂令僧歡喜（乃至第十皆準）

此增二九句如云如來出世爲二義故制呵責等謂攝取於僧令僧歡喜（第二句亦如上標已云謂令僧歡喜令僧安樂如是展轉至十皆爾）增三爲三義故有八句乃至增九爲九義故有二句增十律略不出合有爲十義故一句（古記解錯故具引之）

二引化教勸治二初引示二初涅槃勸道俗治

涅槃盛論七羯磨後廣明護法之相云有持戒比丘見壞法者驅遣訶責依法懲治當知是人得福無量又云今以無上正法付囑諸王大臣宰相及於四衆應當勸勵諸學人等令學正法若懈怠破戒毀正法者大臣四部應當苦治

涅槃亦出第三初指前標後有下正勸爲二初勸

二大集論俗王治

道衆懲音澄誡也（疏本作札）又下勸道俗爲二初令勸
學四衆即僧尼士女下云四部亦同正法者經作
定慧若下二勸苦治
大集云若未來世有信諸王若四姓等爲護法故能
捨身命寧護一如法比丘不護無量諸惡比丘是王
捨身生淨土中若隨惡比丘語者是王過無量劫不
復人身
大集經亦出護法品文爲二初明護如法之益四
姓者西土姓種統之唯四一刹帝利（王種）二婆羅門
（淨行）三毗舍（商賈）四首陀（農人）若下二明隨惡人之損

二會通二經

問前十輪經不許俗治涅槃大集令治惡者
問中二經相違故須和會

二答

答十輪不許治者比丘內惡外有善相識闊廣博生
信處多故不令治必愚闇自纏是非不曉開於道俗
三惡門者理合治之如後二經又涅槃是窮累教本
決了正義縱前不許依後爲定兩存亦得廢前又是
答中初兩存釋又下廢前釋窮即訶極累謂觸累
一代所歸故云教本決前不了故是正義兩下雙
結

○二後如二擯二初惡馬治法

言惡馬治者律云若比丘犯罪不問輕重拒云不見
僧應棄捨莫問語云汝所住處亦當舉汝爲作自言
不聽汝布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫杙
棄之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨棄如是人
不應從求聽此即是聽如法驅出
惡馬治中初示緣莫問者不用自言故語下正治
爲三初示他處不容如下二明當衆所棄合和也
杙即繫馬柱上是舉喻汝下合法不見罪者合上
惡馬難調一切捨者合上和杙棄之如是下三明
治已驅遣不求聽者由彼兇惡必不聽故此即聽
者默受僧訶無所辭故

二默擯法

言默擯者五分云梵壇法者一切七衆不來往交言
智論云若心强獷如梵天法治之以欲界語地亦通
色有不語爲惱故違情故不語治之此法最要亦有
經中加羯磨者尋本未得雜含云三種調伏法謂柔
輭剛彊也猶不調者殺之謂不與語教授教誡也
默擯中初引示梵壇者有云梵王宮前立一壇天

○二因示滅擯法四初西擬明摩

衆不如法者令立壇上餘天不與往來交言五分因闡陁惱僧故用此治次智論中强獷謂性麤惡以下出所以語地以語爲樂故通色有者梵天行故言故違者謂特意也此下勸行亦有等者即僧祇二十四卷因摩訶羅犯衆罪雖懺猶作乃作不共語羯磨今云尋本未得者示有遺忘故雜下引證柔軟謂勸喻剛强即讁罰（通收七法）殺之即默擯謂下顯相有三種不與語即常所言論教授約學業教誡約過失（昔以柔軟配四羯磨剛强配三羯詳之）問後之二法既不出過何時用之答此謂强狠再犯重加前羯磨云更增罪治及雜含中猶不調者驗此二法必無單作以不足數中無此人故問同異云何答前須出界不制他言後在本住衆不與語若論犯過即同前七問輕重云何答前輕後重前但如棄後喻殺故問二法爲次第用耶答惡馬治是律所加默擯他宗所出斟量情過隨用一治問此二何無奪行答既是增罰奪行在前故也

言滅擯者謂犯重比丘心無慚愧不肯學悔妄入清衆濫居僧限當三根五德舉來詣僧憶念示罪令自言已與白四法

二正加擯法

滅擯中若據前標但云七九由同謫罰寄此明之然本律中但令滅擯加法無文結翻疎漏故引他部用成行事

五分文云大德僧聽此比丘某甲犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲某波羅夷滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大德僧聽比丘某甲犯某波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住共事者默然誰不忍者說是初羯磨（三說）僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住共事竟僧忍默然故是事如是持

加法文中若準五分白與羯磨例皆四句今並加之以成一體序文所謂見行羯磨擯爲此宗一見者義見此也綠中不共住者羯磨說戒二種僧中不攝故不共事者利養絕分故

三對異標簡

薩婆多云但實犯重大衆有知不須自言及現前直

爾滅擯驅出若準律文必須自言如目連被訶中說簡異中多論不取自言衆皆委故不現前者許遙被故若下準律決論如下指事足數已引此亦大衆同知佛亦訶止令取自言故知不許又不現者律亦不開五法現前遍諸羯磨然論許者或是兇惡衆不可制聖論所出必不徒然

四斥世不行

即世多有大衆容之自他同穢斥蓋中彼時法律盛行尚云多有況今末世蓋不足言

○二約僧制衆食以論通講二初躡章 二隨躡二初僧制是非二初分章 二引躡二初明世立非法三初總列諸過

二約僧制衆食以論先明世立非法後引正制證成

初中寺別立制多不依教飲酒醉亂輕欺上下者罰錢及米或餘貨賕當時同和後便違拒不肯輸送因茲犯重或行杖罰枷禁鉗鎖或奪財帛以用供衆或苦役治地斬伐草木鉏禾收刈或周年苦役或因遇失奪便令倍償或作破戒之制季別依次鉏禾刈穀若分僧食及以僧物科索酒肉媒嫁淨人賣買奴婢及餘畜產或造順俗之制犯重因禁遭赦得免或自貨賕方便得脫或奪賊物因利求利或非法之制有過罪者露立僧中伏地吹灰對僧杖罰如是衆例皆非聖旨

二推躡所以二初正示非法

大科第二非法中總列分三初二句總標飲下二列相初列諸非治或作下二明三種非制初中飲酒等者示所犯過罰錢下列能治法大分五種初罰財物賕亦財寶輸即蘢也雖非法制以先同和不送成重餘四可解周年苦役一句連屬上文爲一種鉏蘗刈穫也次列三種制者同今衆院規繩之類初破戒制中所列多相並律明禁反立爲制鉏刈即犯掘壞分僧食即盜常住賣買等即畜不淨物自餘可知即今禪衆不知戒相普集僧衆擇菜造食舉世盛傳矜爲正則流弊斯久孰爲改之科索謂率斂也畜即生口產謂田土順俗制中三種赦即放也俗王普赦僧取爲制貨賕得脫者効俗贖刑因利求利者失少奪多也非法制中亦三露立即倮身吹灰謂吹地灰塵如是下三通結良由綱維不依法網同和而作惡業深纏永無改悔

衆生有力非法伴多如法比丘像末又少縱有三五
伴勢無施故佛預知有不令同法如後引之
推釋中初示非法所以上明背教下示任惡綱維
即衆首衆生下二明善不加惡如後引者即指下
科

二引證如法

僧祇云若作非法制者應訶令止不者當說如法欲
已起去若衆中有力者不聽當語旁人言此非法制
止得三人不得趣爾而作應知識邊作若不得者說
見不欲與護心相應云彼自有業行何關我事如失
火燒舍脫身便罷毗尼母云見衆非法事獨不須諫
應作默然如上說
引證中僧祇次列三法初明善強惡弱容可訶故
若下示惡強善弱力制不聽故開語他用自免過
止三人者至四成僧義須訶諫恐破別故不趣爾
者恐非同意自苦惱故若不下復不容語故開心
念目對非法意所不同名見不欲次母論中言如
上者指同僧祇如羯磨篇具引

三決通犯相

問非法制中罰取財物犯重罪不答不犯重罪由當
時僧衆同和共作後依制罰得不犯非不犯作非法
制罪
決犯中恐疑罰錢非理成犯盜故答中初明非犯
非不下明有犯非法制者通得吉羅制輕業重故
也

二引止制體成二初通標

次明如法僧制

二列示四初證顯如法

四分云如法僧要隨順又云應制而制是制便行五
分中雖我所制餘方不行者不得行之（謂俗王爲僧立制不依經）
本非我所制餘方爲淸淨者不得不行（即依王法而用不得不依也）
薩婆多云違王制故吉羅
正制中初四分要字平呼謂制約也又下上句立
制下句勸依五分二段上開違佛下令順時如今
國制尼不依僧帳藉公憑之類下引婆論轉釋五
分戒疏中解如持禁物出境之例此多濫用學者
須辨

二列示諸制

明了論云若僧和合立制比丘不得入城市爲作此
事必定應作或時須立此制一月一季或復永斷若
依大集若使不得過兩月十輪中如煎餅制或令料

理僧事佛法師僧或不與語謫令禮拜或復驅出如前廣列僧祇中罰舍利弗日中立之諸律中制多用七法如上所明或復斷食奪衣令立治沙彌中罰令除草料理僧事等並非破戒之緣故也

列示中了論初示如法制爲下勸隨順或下通延促或時須者示有緣故大集中恐廢道業示有限齊十輪如上僧祇彼因佛制坐具量小諸比丘諍諠舍利弗爲上座爲佛訶云汝見是說何得默然今罰汝日中立等諸律下七法可知斷食等出僧祇彼云若師訶責不受當語知事人斷食等又云與弟子衣已不可教誡爲折伏故奪等廣如師資中引上明治大僧法治下罰小衆法壞生觸食皆非犯故並下總結

三段滅非法

十誦云若僧寺中有制限者若知有惱自他力能滅者白僧滅之不者餘處去若如法制應受

四皆諳衆客

四分客比丘初至主人比丘先語僧制法式等

二衆食遍塞 二初標列 二隨釋二初 明遍塞五初 敘意示非

二約食以論者先明通塞之意後引聖言然食爲大患人雖不須世尊一化多先陳此故慰問云乞食可得不等今諸別住局見者多自塑僧食障礙大法現是餓因來受劇苦

第二食中初科爲二初敘意云大患者欲界衆生皆資摶食以存身命不可闕故慰問者世尊凡見弟子必先此問證知事重今下二示非別住即目僧寺

二引古顯正

故古師匡衆之法云寺是攝十方一切衆僧修道境界法爲待一切僧經遊來往受供處所無彼無此無主無客僧理平等同護佛法故其中飲食衆具悉是供十方凡聖同有鳴鐘作法普集僧衆同時共受與檀越作生福之田如法及時者皆無遮礙然法有通塞十方衆僧自有食分依時而來不須召喚白衣及中能齋者亦得出五分律也此爾通也不能受齋非時來者不與法宜塞也唯有任道行之同護法者不損檀越事也本非人情理無向背不得人情口召來食及盛憎積聚計留後日乃至懷親疎之心應與而閉不應與而開也

引古中即褚師寺誥文爲二初明立寺之意又三初敘道通爲待下明事通無下釋上兩通然律中亦有主客相待者且約住者有新舊强分主客若

三[illegible]
三[illegible]

論道事必無彼此僧理者若約理和即是眞理若論事和止是道理平等即和也故下文正明飲食之制先叙義通如法謂出家五衆體相無斷及時即中前而至然下文明用與任道者任謂荷任即命衆生

若此以明是非自顯眞誠出家者怖四怨之多苦厭三界之無常辭六親之至愛捨五欲之深著良由虛妄之俗可棄眞實之道應歸是宜開廓遠意除蕩鄙懷不吝身財護持正法

勸開懷中初二句牒前以告眞下叙意以勸初明出家本志四怨即四魔四並障道喻之如怨六親謂父母兄弟妻子虛妄俗者即上四種眞實道者涅槃果也是下正勸

二實忌狹

況僧食十方普同彼取自分理應隨喜而人情忌狹用心不等或有閉門限礙客僧者不亦蚩乎嗚鐵本意豈其然哉出家捨著尤不應爾

實忌狹中初叙通意而下正實嗚下乖事本也出下乖道本也

三不遠損

但以危脆之身不能堅護正法浮假之命不肯遠通僧食違諸佛之教損檀越之福傷一時衆情塞十方僧路傳謬後生所敗遠矣改前迷而復道不亦善哉

懷食觸餘餓鬼之衆是謂大迷

示損中三初推局見保守身命必不慕遠違一下二示損害上四句是損自傳下即悞他謂辭諸過傷害極深聞而不行未審何意後生謂是承習無窮故云遠也改下三誡勸

四釋通來難
二初叙問

或問僧事有限外客無窮以有限之食供無窮之僧事必不立

釋難中僧事即食具

二答過三初
明福田無盡

答曰此乃鄙俗之淺度瑣人之短懷豈謂淸智之深識達士之高見夫四輩之供養三寶之福田猶天地之生長山海之受用何有盡哉

答無盡中初四句反責非問瑣小也夫下正示福田四輩謂天人龍鬼即能施之主三實即所施之境猶下略舉四物以喻無盡天地生長喻四輩供養相續不絕故山海受用喻三寶福田出納無窮

二引經爲證

故

故佛藏經言當一心行道隨順法行勿念衣食所須者如來白毫相中一分供諸一切出家弟子亦不能盡由此言之勸修戒行至誠護法由道得利以道通用寺寺開門處處同食必當供足判無乏少

引證中初引經文行道道即定慧法行即戒律佛白毫相者有百千億分福滅一分供舍利及諸弟子由下準經示勸

三舉事以驗二 初舉現事

又承不斷客寺倉庫盈溢者主人心遠而廣施或寺發而爲客者由志陋而見微也

舉現事中承謂親自傳聞事似相反義實當然言爲客者謂因待客故致罄乏也

二推所據二 初法體推辨

若此兩言人謂僧用不供者豈是人之智力所辦事乎若人力有分不能供無限者所懷既局斯言允矣

非智辦中初句領上人下斥來問初牒問責非若下願計顯局既患人力不供此心即爲局屑事必不足彼言不虛故云允矣

二由道所感

此乃檀越爲道奉給不由人力所致若辦非智力則功由於道然則事由道感還供道衆宿函蓋相稱豈有匱竭耶 今俗中有義食坊宿足供一切自旦至夕行人往反飲食充飽未聞告乏此亦非人力由彼行施義皆亦以義然後取取與理通所以不竭此優婆塞等以知因果求將來福故知如此義行不匱驗於目前況出家道衆如法通食而當不濟乎且世俗謹教受道不受貴況出家之士高超俗表不受護法而受飲食其失大甚也 所患人情鄙吝廣爛僧粟耳 廣爛餘而不施世俗恥之費僧粟而不通非佛弟子也 余唯見積事而不存道未見道通而事塞也

明道感中初示所感之由然下明無乏之意注中引俗事以勸初舉事亦下一句出論語 彼云義然後取人不厭其取 明此義食事既合宜人亦樂施故不竭也 此下正勸初指前事以況且下引世禮以況亦論語文 彼云君子謀道不謀食 余下歎時重誡積謂多聚事即飲食

五鑑明用與三 初勸依法

佛法中無貴賤親疎唯以有法平等應同護之人來乞索一無與法若隨情輒與即壞法也

明用與中初科云一無與者謂不非用也心能依法如下則聽

二示損益二 初守教之益

俗人本非應齋食者然須借問能齋與食不能齋者示語因果使信罪福知非爲客懷歡而退 此中非生人好處非

生人惡處不得一向瞋人一向任人不齋者而食必須去惰存道善知處量也　是以護守佛教愼護僧法是第一慈悲人現在未來一切衆生離苦得樂故

次科明益中初明善用注云非生好者以任情故非生惡者以依法故是下結益

二違教之損

若不守佛教隨情壞法謂聽俗人不齋而食有來乞請隨情輒與　令諸衆生不知道俗之分而破壞僧法毀損三歸既無三歸遠離三寶令諸衆生沈沒罪河流入苦海失於利樂皆由壞法是以不守佛教不閑律藏缺示羣生自昏時網名第一無慈悲人也

明損中初明非用令下示過初明失利後令諸下明墮苦道俗分者道修智分爲俗福田俗修福分當供道衆今則反亂故云不知毀三歸者失彼信心侵陵三寶故是下結損

三指略

若接待惡賊非理愚夫說導不能受悟義須準教當擯具如隨相中

指略中隨相即盜戒賊及無信皆開與食當擯謂對量也

二引聖言二
初旗宗
二隨釋五初
僧食通塞二初
初引文二初
作相離過

二引聖言量者

薩婆多云僧祇食時應作四相謂打揵椎等相令界內聞知然此四相必有常限不得雜亂若無有定不成僧法若無四相食僧食者名盜僧祇不淸淨也又不問界內比丘有無若多若少作四相訖但使不遮比丘若來不來無過雖作相而遮亦犯故知若換鐘聲應鳴鐘集僧普告知已然後換之後更換亦爾　若大界內有二三處各有始終僧祇同一布薩若食時但各打揵椎一切莫遮淸淨無過善見云若至空寺見樹有果應打揵椎無者下至三拍手然後取食不者犯盜飲食亦爾若客比丘來舊比丘不肯打磬客僧自打食者無犯

次引聖言作相中多論文爲二初明制法前三句制須作僧祇此云大衆即常住食注四相中等取吹貝打鼓唱令然下制須定以鐘鼓不常僧集無準致有得失故非僧法若下明不作之過盜僧祇者須明二種常住夷蘭之別如盜戒中又下二明免過初明同界來否注文準上制定以洪時務若大界下明多處互作善見大略同前

二遮受知非

薩婆多云僧祇食法隨處有人多少應有常限計僧料食一日幾許得周一季若一日一斛得周季者應以一斛爲限若減一斛名盜僧祇應得者失此食故增出一斛亦盜僧祇即令僧祇斷絕不續既有常限隨其多少一切無遮隨僧多少皆共食之若人少有餘長者留至明日次第先行如是法者一切無過是歷象時故法令一定若行僧餅錯得一番不還僧者即犯盜罪僧祇云若行食時滿杓與上座者上座應斟量得偏當取不得偏饒上座若沙彌淨人偏與本師大德者知事人語言平等與僧食無高下也五百問云上座貪心偏食僧食犯墮不病稱病索好食得者犯重餘僧食雜滑如僧護等經說之

造受中多論前段明造初明常限趣舉一斛以示其相十斗曰斛今所謂一石也若減下明增減兩結盜罪並約知事既下明人多少多則均之少則留之注決論文豈必不爾次若下明受須均等不得過分下引律論意亦同之論中偏食彼約衆僧偏與故輕不病索食正入盜科兼復妄語理得二罪餘下指經彼說迦葉佛時比丘爲僧上座不能禪誦不解戒律飽食熟睡但能論說無益之語請餚供養先僧飲食以是因緣入地獄中作大肉瓮火燒受苦至今不息彼經事廣須者尋之今時衆主多有斯過雖傳經律不識因果別修異饌對衆獨飡縱恣貪心侵斷常住豈念違於佛教傷彼衆情著少頃之甘肥爲長夜之苦楚深嗟鄙恡知復何心

二義決

義者言別客得罪者要是持戒人不與犯罪破戒者不犯律云惡比丘來不應與

義決中明破戒者唯據四重財法絕分僧殘已下皆不可別下九十中論別衆者約施主食故犯提罪此明常住別他成重斷彼自分成盜損故

二供給外道

十誦薩婆多若外道來衆僧與食不犯止不得自手與以外道常伺比丘短故開之

供外道中不自手與提中制故伺即候也

三僧次知非

今僧寺中有差僧次請而簡客者此僧次翻名越次也即令客僧應得不得主人犯重隨同情者多少通

是一盜又此住處不名僧所以簡絕客主非同和僧義

僧次中初示非法簡謂簡除卽下結犯上三句結衆主下二句結合衆又下顯過不名僧所者同俗舍故

四住處初教

大集云若一寺一村一林五法師住鳴椎集四方僧客僧集已次第賦給無有客舊初夜後夜讀誦講論厭患生死不訟彼短少欲寂靜修於念定憐愍衆生護戒慚愧是名衆僧如法住大功德海若無量僧破戒但令五人清淨如法護持佛法愍諸衆生福不可計如第三十一卷中

住處中分二初至德海明法師如法前明住處五人能成邊隅受戒住持之本故偏舉之鳴下明待客初下明修業若下次明庇覆破戒如下指廣今在二十八卷

五瞻待俗人

餘有瞻待國王大臣作人惡賊俗人淨人事既多濫容彖犯盜廣亦如隨相

明瞻待中列六種人指隨相者下引十誦供給王臣用十九錢不須白僧更索須白僧作人者量功與之惡賊者隨時將擬上四人十誦出俗人者五分慈慈無信者好麤與食達識信士說食難消等淨人者善見分番上下者當番與食長使者常供衣食攝略引之並廣如後

〇三約法就時對人以明二初牒章二隨釋三初約法二初作餘法

三約法者

五分云欲別作羯磨僧不可和者當於說戒前作之以是制衆法僧不敢散故

約法中初云別作羯磨者謂懺罪受日之類

二舉僧罪

四分云若有人舉罪者不得輙信舉罪人語便喚所告之人對僧訓答先問見聞疑三根若云見者爲自見從他見見在何處犯犯何等罪爲犯戒耶犯何等戒破見耶破何等見破威儀耶破何等威儀如是舉罪人一一能答有智人者方可隨其所告問衆上中下及所犯人取其自言證正舉治若不能答有智人隨有違者便隨所誣謗罪依法治之故文云若舉無根無餘罪者不成遮治其謗罪文亦不顯情之虛實卽結其犯義須斟酌

二就時

三對人二初上座法

舉罪中初明來舉所告人即目犯者先下明撿覈不出三種一根二處三罪根處舉見以問聞疑準同罪中文略邪命如下明斷對前明能答依作有智人即衆主也若不下明妄舉反治舉重治殘舉殘治提舉提治吉故云依法也下引證中無餘罪即四重此謂實犯但無根故即犯謗罪不成遮者謂能舉本意遮他說恣故文亦下以義決文謂對答雖差情容虛實故誠斟酌未可一向

言就時者凡作法事所爲處重多有非法理須照鍊闇夜屛覆過起必多或有昏睡或復鬬語威儀政節便成別衆或不足數廢闕大事不成僧法良由倚旁屛闇不祇奉法事不獲已夜乃爲之幸知不易及明早作則是非自顯目對不敢相輕

就時中初舉事誡慎所爲重者前篇所謂拔群迷重累出界分深根是也闇下示作法時節前明夜中非法言改節者坐立乖也祇即是敬事下勸早作言不易者謂事重也

言對人者凡施法事責在首領衆主上座先須約勒但見非法即須糾正不得默坐致招罪失僧祇中多種上座各有示導文廣如彼

對人中上座法指僧祇者如說戒中引

二狂癡法

○四約處就用以明二初羯磨事

四分云有三種狂癡一衆僧說戒或來不來二一向不憶不來三者有憶而來初人須與羯磨後二不須十誦云若未作法不得離是人說戒作法已得離五分云若覺不得即遙作羯磨四分中白二與之若狂病止令來乞解白二爲解若復更發依前與法若狂止不來不犯以先得法故亦不應詐顛狂而加法者不成羯磨如律

狂癡中初通列三品初是中品二即上品三即下品十誦下三律別示中品下指羯磨者律因那那由比丘心亂狂癡故制白言大德僧聽此那那由比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽與此比丘作心亂狂癡羯磨若憶若不憶若來若不來僧作羯磨說戒白如是羯磨準作

四對處明用者

二隨釋二初約入衆用二初嚴整威儀二初明儀法

凡徒衆威儀事在嚴整清潔執行可觀則生世善心天龍叶贊必形服滋惡便毀辱佛法十誦中比丘衣服不淨非人所訶華嚴云具足受持威儀教法是故能令僧寶不斷摩得伽云伽藍上座應前行前坐看諸年少比丘威儀語令齊整及平等行食唱僧跋也白衣來當與食爲說法等十誦文中大同

四對處明用威儀中初敘損益十誦下引文證伽論中並明上座執衆之法初看威儀是今正用下行食等因而引之僧跋梵言即上平等行食之唱法耳赴請篇中亦同此引即等供也十誦下指同

二處衆法

智論云佛法弟子同住和合一者賢聖說法二者賢聖默然準此處衆唯施二事不得雜說世論類於汙家俳說又衆貴靜攝不在喧亂誦經說法必須知時成論云雖是法語說不應時名爲綺語

處衆法中初引論示法賢聖即弟子衆準下準論誡過不得下反上說法又下反上默然

二從爲形相三初制髮著衣法

二者威儀之形必準聖教薩婆多云剃髮翦爪是佛所制律云半月一剃此是恒式勿得不爲涅槃云惡比丘相頭鬚爪髮悉皆長利爲佛所訶所著袈裟一向如法不得五大正色及餘上染諸部正宗不許著用必有破壞隨孔補之條葉齊整具依律本廣如衣法所有非耆寺內不披入衆之時或反披而入及著下衣或著木屐雜屐律並不許廣如鉢器法中

修飾中初科分二上二句通標䟽下別釋前明剃剪初多論明制違則有罪次引四分限時不得更過三引涅槃顯過頭鬚爪髮有云語倒合作頭髮鬚爪或可簡異餘毛故曰頭鬚即說文云面毛是也雜篇明指爪極長一麥應剪長字平呼經云是破戒之相故云佛訶所下次明著用示如非相在文可曉下指履屐如鉢器亦見二衣篇中

二入衆行坐法

四分云入衆五法善知坐起等十誦云下牀法徐下一脚次下第二脚安徐而起坐法亦爾入堂法應在門外偏袒在肩斂手當心攝恭敬意擬堂內僧並同佛想緣覺羅漢想何以故三乘同法食故次欲入堂若門西坐者從戶外旁門西頰先舉左脚定心而入若出門者還從西頰先舉右脚而出若在門東坐者

◆在鬚右

三著用服俗作法

反上可知不得門內交過若欲坐時以衣自蔽勿露形醜處如僧祇

次科初明入衆五法者一修慈愍物二謙下自卑三如鈔引四說於法語五見過修默十誦下初明起坐次明入堂初還想法次下出入法文明東西舉足且據堂門面南爲言以要示之但使出入先舉門頰邊脚則通餘處不必東西也若欲下示坐法

四分云不得著俗人襌袴褁褶等今有服袍褁長袖衫襦之衣夾轉長褘大韓銅鉢及椀夾紵瓦鉢瑿油等鉢及以漆木等器並佛制斷理合焚除善見若多聞知律者見餘比丘所用不當法卽須打破無罪物主不得索償

著用雜俗中初明俗服褶亦袴類袍亦褁類褁謂皮衣韓卽是鞦銅下明俗器瓦鉢體如列在非者或色量不如故寫本或無死字瑿古困反油字去呼並下明遮教善下引證當猶應也無罪者據壞他物本是詃牧心在護法故開無犯

二就處明用

二初住處非法用制畜女離染

靈裕法師寺誥云僧寺不得畜女淨人壞僧梵行設使現在不犯令未離欲者還著女色經自明證隔壁聞聲心染淨戒何況終身奉給必成犯重此一向不合僧祇中僧得女淨人不合受尼得男淨人亦爾比者諸處多因此過比丘還俗滅擯者並由此生不知護法僧綱除其穢境反留穢去淨生死未央又賣買奴婢牛馬畜生拘繫事同不相長益終成流俗未霑道分比丘尼寺反僧可知或雇男子雜作尼親撿挍尋壞梵行滅法不久

就處明用初科引寺誥前示過誡約經卽涅槃三十一云雖不與彼女人相合嘲調戲笑於壁外遙聞女人瓔珞環釧種種諸聲心生愛著如是菩薩毀破淨戒汙辱梵行僧下引證此下斥時初示僧寺留穢謂畜女去淨卽除淨人夾蟲也今時下愚多因針線履涉經舍招俗譏訶或在僧坊奉延累日取與不護於摩觸語笑豈愼於譏言染意竊看念念重吉深察坐起一一舉提現身遭世俗之訶袈裟永離生報有泥犁之苦燒煑雖堪宜奉聖言可保終吉拘繫同者謂如囚禁也下明尼寺對反

一[illegible]

僧中

寺家庫藏廚所多不結淨道俗通濫淨穢混然立寺

經久綱維無教忽聞立淨惑耳驚心豈非師僧上座

妄居淨住導引後生同開惡道

次科中初示不結之過庫藏即倉廩也文中兩言

淨者即是淨地道俗濫者無所別也淨穢混者不

辨宿煑犯不犯也立下次責無知言忽聞者或知

法者論令行故惑耳者聞不解故驚心者謂爲始

立故豈下推過淨住即伽藍之異名也

三[illegible]

或畜貓狗專擬殺鼠牛杖馬鞦韁絆卷橛如是等類

並是惡律儀雜心云惡律儀者流注相續成也善生

成論若受惡律儀則失善戒今寺畜貓狗並欲盡形

非惡律儀何也舉衆同畜一衆無戒大集有言無戒

破戒滿閻浮提

三中初顯過鞦即乘馬具（謂鞍轡等）韁即馬繩絆即羈

束卷音卷牛鼻鐶也橛具月反繫牛馬杙也雜下

引示流注者惡業徧也相續者念念增也所以然

者由彼害心非止一境復無時限故善生成論失

善戒者惡勢強也今下準斥舉猶合也言同畜者

或衆主自爲衆心不欲義無該衆言無戒者惡業

順惑勢力猛盛一切善戒並絕相續故有云且望

一類鼠上善戒不續非謂餘戒俱無又云此乃誡

勸之切耳

四[illegible]

或佛堂塔廟不遵脩飾比丘倨慢處踐非法高聲大

笑造非威儀衆話寺門依時不集自滅正法外生俗

謗並由上座三師致而滅法

四中初列非法倨傲也言依時者謂法食等時自

下示所損並下推過源

二[illegible]

若作說戒常法半月恒遵每至說晨令知事者點知

僧衆誰在誰無健病幾人幾可扶來幾可與欲如是

知已令拂拭塔廟灑埽寺院如說戒法鳴稚之前衆

主上座親自房房案行病者方便誘接告云衆僧清

淨布薩凡聖同遵行者雖在病臥能得一體親不努

力自勵此身心不可信也或因此不起脫就後世隨

業受生知趣何道欲更聽戒寧復聞乎如是隨時引

接餘僧不來並準此喻

○五雜法教授之相二初標章

二違諍二初[illegible]

說戒撿校中初明指授囑下教勸導

五雜教授

毗尼母云能諫之人五法不須受一無慚愧二不廣學三常覓人過四喜鬪諍五欲捨道必先於有過者取欲然後諫之此等衆法並綱維大德住持一寺有力護法者方得行之

二[illegible]中

五雜教授能諫中初引論五法自有過失不堪諫他必下取彼聽許則無違諍此下正示能諫

若見衆中有過不得即訶命來屏處一一誨示云此一方住處共大德有之末法之中以威儀爲僧方助佛揚化若衆中有一行一法勝妙者令他處遵學豈得有過令他聞之令生不善自他兩失今大德有某事不善不依佛制願即改之欲共相成進以引導後生耳必是巳之弟子眷屬同友對衆訶舉亦得不得

立主四人以不舉僧也非法得罪

諫衆過中二初示屏諫諫詞又三初且泛誘今下正陳欲下示意必下次明對衆諫得罪者遮教犯吉

二諫違僧制

若有違僧制者當具委示云佛以戒法精妙上人行之我等修學漸染而巳但以時代澆薄教所不施故佛令立如法僧要勸同隨順地持亦云若護僧制等故不依隨違教得罪今有某事與制有違願隨諦罰應同僧法亦使將來有犯者爲作鑑戒因緣云云而述

諫違制中初泛勸引地持者明雖是人制佛令護之故不可違今下二正陳觀他自省故云鑑戒略陳方軌餘任臨時故示云云

三諫造六聚

若見造六聚罪者屏處委示今與同住並是宿因但末劫多障持戒者少見造某罪是實以不答是實者依律如法誨示文云有二種癡一不見犯二犯而不懺有二種智反上語之隨佛語者名眞供養今不肯順可欲從魔邪罪不可積或能轉重引涅槃文示之餘經云一念之惡能開五不善門一者惡能燒人善根二從惡更起惡三爲聖人所訶四退失道果五死入惡道等種種示之

諫六聚中此與初諫何異答前在衆中泛爾誡衆

心性未調但云有過不言何聚文中初泛論見下

二審犯勸悔反上語者一者見犯二犯已能懺注

令引經者彼云勿謂小罪以爲無殃水滴雖微漸

盈大器餘經未詳何文五不善中一是斷已生善

二卽起未生惡三違教四障道五來報

四誡將護僧

若有將被罰者衆主比丘依律告云衆僧可畏具知

三藏有大勢力道俗欽仰等猶不捨者又云彼衆既

有大力若有違犯正教必舉治汝又不捨者應言非

唯舉治而已更奪三十五事不復往來迎送同僧法

事乃至不足僧數如是種種示已若不受諫集衆和

舉之

諫將罰中初以僧德勸又云下以治舉勸又不下

以奪行勸餘文可知

二攝衆知法 二初明攝法之過

然衆貴老宿大德自力率課方能進道必不自知妄

攝眷屬愚叢自守不相長益號季少也故律中阿難

頭白而迦葉號爲季少訶言汝衆欲失汝季少比丘

俱不善閉諸根貪不知足初夜後夜不能勤修徧至

諸家但行破穀汝衆當失以此文證阿難善知法相

又是無學尚被譏責自餘凡鄙焉可自輕

明攝衆中初明益率字去呼猶引也課率也引而

率之者言導誘無倦令衆獲益也必下彰損初正

示年雖老邁於法無知同年小也故下引證律中

阿難徒衆非法爲迦葉所訶衆欲失者失猶壞也

汝年少者命阿難也俱下二句斥放逸初下二句

斥懈怠偏下二句斥虛食信施故言破穀又解穀

卽訓善言壞他淨信（論語云三年學不至於穀注云穀善也）以下準

文誡約善知法相者以多聞故若據佛在阿難猶

是學人今云無學者從後爲言自輕謂不以攝衆

爲重故

二簡攝衆之人

必欲綱衆於時住持護法者須自行淸愼雅操堅貞

博通律相兼明二乘識覽時要達究情性者可準上

文一方秉御

簡人中初標示須下六句列示五德初行潔二志

堅三學廣（中間二句）四識高五智深可下二句示堪能

今時昏鄙無有一德輒居僧首羣愚共聚造作非

法但謀利養餘無所知悲夫　上二之二

四分律行事鈔資持記上三之一

○二受戒篇第八分二 初釋篇目

受戒緣集篇第八（捨戒六念法附）

釋受戒篇

受即能領心戒謂所納法受通五種（一善來二三歸三破結四八敬五羯磨）戒分四位（五八十具）今此所標受據羯磨戒指具足就羯磨中自分六位（僧中十人五人尼中二十人義立十人小年曾嫁難信等前共成十受）今此據文正明大僧中國十人羯磨行事義兼邊五眾異事同故不別顯緣即文中五種就別離為十四眾緣會聚作業方成故云集也疏云佛世利機契動便感末時澆薄聖制從緣緣集則作業功成緣散則戒德無立文意頗同所以不言因者若據相籍成業則因緣義通若論功有親疎則內外體別今云緣集且就通論餘處兩分乃從別意

二本文二 ○初受戒本篇二 初叙來意二 初標歎戒功

夫受戒者超凡鄙之穢流入聖眾之寶位也

標歎中凡鄙者通目六道煩惱業苦垢染不淨故云穢流聖眾則總召三乘無漏聖道人天所尊故云寶位上明所捨下明所獲

二敘緣生起

既器心弘博故所緣彌多以多緣故法事攸難以難知故理須詳擬

敘緣中六句三意次第相生初明心廣緣多上句躡上超入下云緣多者即下五位總別諸相（有云緣多即法界境者甚非文意）次二句明緣多事難法事者目下正加攸即語詞或可作尤下二句明事難須審

二斥世弊法 三勸遵斥知

而世情塵染每昏教法為師為匠實易實難但由習俗生常不思沿革恣此無知亂彼真教

通斥中初二句斥無知秉御每猶多也師匠義一文家疊舉學教知法舉事成益故云實易不學昏教自他俱損故曰實難意云為師本易在彼反難也但下推妄行所由沿謂從舊革乃更新事雖古傳容有訛正彼唯執舊故曰不思真教即律

二別列非相

或但執文謗誦非相莫知或前受遮障無任僧法或結界漠落成不混然或僧數薄惡不能生信或衣鉢假借自是非法

列非中五句即括四緣一五事非餘三可見執文

卽白讀鄣卽是難遮通得否難則永閉薄謂中邊不滿惡謂體相非數文略別衆義必兼含假借衣鉢過在能受故云自也

三結示兩損

如斯師匠秉御誠難虛受費功唐勞一世後生還爾永無出期

結損中上二句指斥虛下明損他唐亦虛也後下彰自損

四引證勸依

故大集經云我滅度後無戒滿洲此言必實深須詳錄一受已難不宜再造故委顯示主機依準

引勸中初引經此下準經勸愼不可誤他若操本律得更重受今望事難故云不宜耳故下正彰篇意

二分章釋二 初標章

初明具緣成受後加教法

二隨釋二 初具緣成受三 初列示五緣二 初標

初中五緣

具緣中舊記並科此爲古五緣謂正加中十種方便爲今師十緣毀祖師教盲後學眼罔冒之甚勿過於此且此五緣行事始終包攝斯盡簡練可否檢勘得失能授之龜鏡一篇之綱領首題所以特示總意所以先標況羯磨注文亦同此列疏中解釋復更詳委都不討論輒便穿鑿來學未達傳妄何窮

二列釋五 初能受五法二 初總標

一能受有五

二別列五 初是人道

一是人道以人中受得餘道成難故僧祇云若滅七十不能作事不得受之若過七十出家時過一向不合廣如沙彌法中

人道中初簡餘道若準多宗餘道通受三歸不雷戒法成宗亦通五八但鄣出家今明受具餘皆難攝如下列之所以然者天多著樂修羅懷疑鬼神謟誑畜生愚騃地獄常苦唯斯人道苦輕下趣樂劣上天強識念力能崇道業並廣如疏撮略引之僧祇下復簡人道文有兩節上簡堪能年滅亦制下簡年歲縱能亦遮下文指廣彼云八十九十太老過七十卧起須人不聽度若能修習諸業聽出家（謂作沙彌）

二諸根具足

二諸根具足謂身具衆惡病患聾盲百遮等類律中廣列一百四十餘種並不應法準以求之則聾瘂狂

亂定不發戒餘者通濫有得不得如義鈔中

二諸根具者以儀相有虧汙辱僧衆故須簡之文爲三段初釋緣相身具等者略示三根百遮者舉其大數律下指廣如後具引準下決律文初簡示定疏云耳舌意三助道勝也由耳聽法意緣邪正有疑遍決非舌不明此三有缺則不成受餘下明不定如上所列相有重輕如正問中下指義鈔文見上卷

三身器清淨

三身器清淨謂俗人已來至于將受無十三難等雜過

三身器中若全未受容有汙尼賊住五逆受五八十則有邊賊故云俗已來等十三難者且通舉之此簡身器唯論造業但收邊尼賊破五逆九種故云雜過等非畜初緣收黃形第二攝

四出家相具

四出家相具律云應剃髮披袈裟與出家人同等

四相具者律中倮形著俗服外道衣等並不得受故

五得少分法

五得少分法謂曾受十戒也律云不與沙彌戒與受具者得戒得罪

五中初示緣相有願未具故言少分下引律制言得戒者白四頓發也得罪者失漸次制也上五次簡從寬至狹初約諸趣簡人二就人中簡報三就勝報簡業四就業淨簡儀五就具儀簡法又總爲三前二並報中業同前後二體相形法二同又約遮難攸者一三重難無者方成餘三輕遮有亦通許更自辨之

二所對六法　二初總標

第二所對有六

二別列六初　結界成就三　初敘立所以

一結界成就以羯磨所託必依法界若作不成後法不就故須深明界相善達是非訪問元結是誰審知無濫方可依準不然捨已更結

第二所對結界中初科爲二初明須界所以故下誡令審悉則有二種一明界相知集限分二達是非者究本行事不然者卽反上二或標相無準或先結不如微涉疑濫並須再結疏云捨結極易何得自輕

二斥古妄行

此人行事多不遵用輒爾寺外結小界受此是非法

如上已明必有此緣結大界無爽若依毗尼母云直結小界不以大界圍繞亦不得受

斥古中初二句明違本制輒下斥妄行前篇已破故指如上必下指教此緣者或僧難集或疑舊界須出界外故然大界本制不爲難緣衆須立相小界反此故判非法若加大界緣相並如故云無爽次科引傳即其事矣上決小界若依下次示戒場恐後濫用故此引示

三引事勸誡

中國諸師行事受戒大有尊重故傳中凡有受者多駕船江中作法人問其故答云結界如法者少恐別衆非法不成受戒餘事容可再造不成無多過失夫欲紹隆佛種爲世福田者謂受具戒不宜輕脫故在靜處事必成就

引勸中初三句通示言諸師者以傳中所述僧伽跋摩既是西僧例知皆爾故總指之故下正引即梁高僧傳宋元嘉十一年祇桓寺慧照於跋摩重受大戒駕船江中人問者即慧義法師雖曰布薩僧事常在寺內及論受戒何出邑外答下並跋摩語初示所疑別衆非法者或本結時僧有乖別或今受時界無分齊致有別衆餘下答寺內布薩夫下答出外受戒前云尊重蓋指此也脫猶略也

二有能秉僧

二有能秉法僧由羯磨非別人所秉

第二能秉與下數滿何異答能秉據僧體數滿約事用

三數滿如法

三數滿如法若少一人非法毗尼今言少者非謂頭數不滿也謂作法者至時緣起別衆非法等如足數所明文云自今已去十僧受具故此據中國以明邊方無僧曲開五人持律得受若後有僧用本開法得戒得罪者此十誦所列

三中分二初釋緣相作無執度名非法事違教制曰非毗尼今下遮濫必取應法味教寡德多亦非滿文下二引本制初明兩位中邊分齊如二衣中所以五人獨言持律者邊地僧少恐不簡練故特標之非謂中國便容濫預古師錯解如疏委斥此土邊陲本是開位僧既漸多還遵中制末世浮薄德學全虧必準本開理亦無過是知律制五人持

律經開千里無師非謂無僧但實行者不易得耳
若下決上邊開得戒謂僧法無缺得罪即本制有
乖若爾中國五人可同此否答中本無開不可相
例此下指所出伽論亦然

四界內盡集

四界內盡集和合文云更無方便得別衆故
第四和集文據可解

五白四教法

五有白四教法則除顛倒錯脫說不明了等
五中則下二句且括四非或昧綱緣白讀謹誦皆
不成法故云等也

六資緣具足

六資緣具足文中無衣鉢及借者不名受具
六中疏云內欣勝法外假勝儀身心相依如魚有
水問與能受中第四何異答前約小衆容儀此據
大僧道具能所內外豈不明乎統上六緣還歸四
種人法事處畢復配之又前五不具定不成受第
六有闕容多諍論若準祖意例亦不成如後委辨
又準羯磨復加一種謂佛法時中毗曇論云若至
法滅一切結界受戒皆失沒故

三發心乞受

第三發心乞受文云不乞者無心者不成故

第三緣者上並旁助此正因本必須開悟方堪進
受若論發乞合是兩緣心口雖殊希求義一故合
之耳文下引示律中佛言教乞戒而不乞不得受
具足又云時有强與授戒後便逃走還家佛言不
得强授人具足戒即無心也

四心境相應

第四心境相應文云眠醉狂人及無心而受等是心
不當境復以文云白四羯磨不如白法作白不如羯
磨法作等及前僧非法不令受者起心即是境不稱
心也薩婆多云若殷重心受則有無教若輕心受但
有其教無無教也
四心境者無別緣相即合二三相對以論計有四
句標即俱如是今正取俱非易解止明二互初句
先引律緣眠醉狂三皆因受巳後覺返道佛並制
斷心俱無記正缺戒因無心同上若準多論通列
四心善惡無記及以無心文畋二種善惡準之復
下次句文中略引人法二非事處亦爾薩下引證
文但明心善必兼境重心者即上相應輕心者即
眠醉等教無教者即是成宗作與無作會釋名義

委在中卷

五事成究竟

第五事成究竟始從請師終至白四九法往來片無
乖各界非別衆僧無不足羯磨無非受者必至則成
受也與上相違則成非法
五中通括前後具緣正加一一無違方成究竟初
約正受釋言始從者總攝八緣終至者正納法體
共爲九法下列十緣除初及三但取八種如下明
之言往來者行事出入施造之相界下二約具緣
釋略舉心境以明成否

二引論證成

今引文證母論云五緣得成一和尚如法二二阿闍
黎如法三七僧清淨四羯磨成就五衆僧和合與欲
多論云若受者在家受五戒八戒出家受十戒隨五
戒破一重受八戒不得乃至不得受具足及作和尚
即十三難中初難攝
引證中上列諸緣皆依律本此但通證立緣簡辨
非無所據至論列相不必全同初母論中總束五
緣不過人法略證所對三四五也次引多論唯明
邊難略證能受第三一緣然其邊罪律據具戒論

通白衣故約三戒次第明相初列三受隨下顯難
文出破五即障餘三中間省略受十不得故云乃
至破八障二破十障一第論可知然五八戒相不
分輕重還準具戒殺盜婬妄各有大小酒是遮惡
犯則非障不作和尚者設有濫受體非僧故

三誡令撿勘

必有受者前準上緣必不堪任聖教不許
撿勘中初令準勘必下示簡除

二正加教法三 初標舉

二加法中分二初緣起方便二明體用

二點示

若集僧羯磨方法如前篇中故重明之以事大故也
第二正加點示中覆釋所對成法諸緣初指前文
且舉二篇結界足數義同文省方法者總於上二
故下示重意又解即此提示便爲重明

三隨釋二○ 初緣起方便 二初總標

緣中有十
緣起有十前取八法羯磨篇云八種調理注羯磨
中亦列八緣所以多少異者答一三兩種容在餘
時不定受前事儀次第若爾此何列耶答未請師
前僧須撿問既請師已義必開導出沒隨時不妨
兩是問前五後十並號爲緣如何分異答前則立

定綱格檢括是非後謂布列行儀發起正體所以
前云具緣成受後云緣起方便業疏科云前是約
法辨緣後是就事辨緣文理極顯云何妄判爲今
古耶斯爲大失知非宜改

二別釋十○
初得法以不

一受者得法以不四律所明必須十戒於前後聽受
具文中不與受十戒衆僧得罪多云所以制十戒者
爲染習佛法故不同外道一往頓受佛法不爾猶如
大海漸深漸入

得法中初明制受四律即四五十紙文中即指本
律多下二出制意外道之法但入彼道便同事業
無漸次故問此中不云先受五戒何耶答十是具
緣故當此示五是十緣如沙彌篇中尼鈔註云不
受五戒直受十戒得戒得罪即多論云先以五戒
調伏身心信樂漸增方受十戒是也（有人見此不言五戒翻欲廢之如別所破）

○請師法二
初標

二明請師法

二正釋二
初正明請法三
初請和尚法
二初請法五
初制請意

初請和尚者以是得戒根本若無此人承習莫由爾
於示導不相生長必須請之

請和尚中初言根本者戒從彼生故承習謂稟學
示導謂軌行生長謂成德不附嚴師此三俱喪

善見論云以不請故多造非法諸師訶責反云誰請
大德爲我和尚佛因制之若不請者不得與受得罪

二引制緣

引緣中得罪者準伽論得戒

四分請法不云僧屏計理別處須請何損大理今在
衆中者十誦云令受戒人先入僧中教使次第頭面
一一禮僧足已然後請之僧祇云今從尊求和尚等
五分云請和尚時兩手捧足

三列請儀

請儀中初定處所前示四分文通古有定執在衆
故此決破疏云必須受前一年一月亦無傷也
今下據他部對衆次引僧祇示請詞之異（五分下亦爾）
引五分明致敬之極

四出請詞

當具修如上至和尚前旁人教云所以請和尚者此
是得戒根本所歸投處種種隨機已計汝自陳不解
故教也文云大德一心念我某甲今請大德爲和尚
願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍
故三說

五明答法

請詞中初明具儀如上者指前十誦旁下明教導種種者應更接前若無此人等語文下出詞句準疏分五大德念者請專意也爲和尚者明所祈也願爲作者慈副本望也我依受具者三學由生也慈愍者已述所懷懽聽許也

僧祇云衆中三請已和尚應語發彼喜心四分云答言可爾教授汝清淨莫放逸弟子答云頂戴持下文更有十種答法

答法中初示須答之意四下出答詞疏云初可爾者總領請詞許爲師也又云可是答諸下流爾是應酬上位準此但答云可教授汝者非但事攝有法弘訓也清淨者宜重戒本攝持三業也莫放逸者諸過之源由行放逸當攝情根遠五欲也準疏四句共成一答初是許詞後三相攝不同古解隨一成答今時行事多不依用妄搆浮言殊無軌度下文者即增五中彼云有五法與人依止若言能若言可若言是若言善自修行若言不放逸復有五法與人依止若言善哉若言好若言起若言去

二釋疑

若言與依止二五共十種也舊記指師資篇非也

問沙彌戒時已曾請訖今何重請答以容改轉不用本師又沙彌時請初來爲受十戒今者沙彌爲受具戒受法不同或可和尚無德不合相攝故二對請之

釋疑中答有三解初改轉者遠行返道死等緣也又下約法異或下約德闕故下總結三義十具各請故云二對

二顯二師注
二初標示所
出

文請二師律無正文據佛阿毗曇中亦有請法文非巧勝故不鈔出即準和尚例通請之

請二師法標示中彼論但有請十戒闍梨法非巧勝者彼云大德憶念我某甲從大德乞出家願大德度我出家憐愍我慈愍故例通者和尚一法彙請二師但改名字故

二正明請法
二初請羯磨
師

應具儀至師前旁人示語云羯磨戒師阿闍黎者受戒正緣若無此人秉於聖法則法界善法無由得生故須增上重心於戒師所方發無作種種說已教云大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍黎願大德爲我作羯磨阿闍黎我依大德故得受具足戒慈

愍故三說

請羯磨中初具儀二教示三正說

二請教授師

次請教授師亦具修至前旁人教云由此人爲汝教授引導開解令至僧中發汝具戒緣起方便並因此師重心請者方乃發戒文如羯磨師法但以教授阿闍梨爲異

教授法中分三同上

二請七證法 二初約義立請

次請七證師義須準請以羯磨法非是獨秉必取此人證無錯謬十誦正則理例請之則受者生善前師心重彼此俱和豈非同法

後請七證立請中初標定以下示義言非獨者疏云據成羯磨合衆齊功豈獨三師偏受其賜十誦正則者即上引云一一禮僧已然後請之驗知非局猶非明文故云理例則下推益

二斥世不行

世多不行但自滅法若論發戒功與三師齊德何爲不請之乎可準三師而請必在大衆多僧亦未必通限

斥世中初正斥若下顯功等可下令準請亦應具儀至七師前總請旁人教云以羯磨法非是獨秉必須此人證無錯謬若論發戒功與三師齊德故須請之法中但敬尊證或云七證爲別必下濫七證之外不煩盡請

二料簡成否 二初標

更明十師成不之相

二正釋二 初備持破三 初弟子知師犯

四分云弟子知和尚犯戒知不應如是人邊受亦知雖受不得戒如此具知則不成受反上成也餘之九師律無正文準可知也

料簡十師弟子知中初引示此即四句中一句如足數具引如下準判具知者即上三種餘下例準

二十師互知犯

若和尚犯重而羯磨師知亦不成受以了知所聧非比丘用故若十師之內互知犯重法亦不成並了知犯者不得共住知何不該

互知中初約二師所聧者羯磨緣中聧和尚故若下次明十師不共住者不入羯磨僧中此語簡絕一切犯重之人故云知何不該該猶通也

三決破犯相

若據律文弟子知和尚破戒未顯輕重準義詳之乃至犯吉羅者亦不成受以犯威儀不應師德知不得

二簡德量二初正示應斷

戒強受不成由無心故既知必須見聞清淨預須選擇文云令選擇取也

決犯中初示文缺準下義判十師相知局約四重白停僧殘得預數故弟子知師則通諸篇故云乃至等知下責強受既下誡揀擇文下律云彼不選擇人受依止而師破戒見等佛言自今已去不得不選擇師受依止準明上和尚

和尚德者差互不同律中所列百三十餘種十夏一種必須限定餘之德相知師資法中故九夏和尚受戒得罪二種闍黎五夏已上律云多已五歲也餘師隨夏多少

階漸中初通指準增五中列二十六箇五句今略引之有五法不應授人大戒無戒無定無慧無解脫無知見又云復有五法應授人大戒即反上五句下諸五句皆爾復有五法自無上五復不能教人令住此五復有五法不信不慚無愧懈怠多忘復有五法不知增戒增定增慧不知白不知羯磨復有五法不知威儀戒不知增淨行不知木叉戒不知白不知羯磨復有五法不知犯不知犯懺悔不知犯已懺淨不知白不知羯磨復有五法不知有難不知無難不知白不知羯磨不滿十歲復有五法不能教人增戒增心增慧不能作瞻病人不滿十歲復有五法不能教弟子威儀增淨行增木叉不能令捨惡見不滿十歲復有五法不知犯不犯輕重不廣誦二部毗尼復有五法不具持木叉不多聞不能教弟子毗尼毗曇不滿十歲復有五法不具持木叉不能教弟子毗尼毗曇復不能教捨惡見住善見復有五法不能教弟子毗尼毗曇不能教捨惡見住善見不樂住處不能移有疑不能開解復有五法四法同上五不滿十歲復有五法不知木叉亦不能說不知布薩不知布薩羯磨不滿十歲復有五法不善知犯不善知犯懺不善入定不知出定不滿十歲復有五法不知犯不犯輕重不滿十歲復有五法不具持木叉不多聞不能教弟子增戒不能瞻病不廣誦二部律復有五法不具持木叉不多聞不能教弟子增戒學捨惡見不善誦律復有五法三種同上四不同樂處不能移不堅住毗尼復有五法不具持二百五十戒不多聞不能教弟子增戒學有疑不能解不能斷諍事復有五法第三不能教弟子增定學餘四同上復有五法二不能教弟子增慧學復有五法二不能令增威儀戒學復有五法二不能教增淨行學復有五法二不能教增木叉戒學已上總一百三十種十下別定二下明二師多已五歲即師位故餘下即七證也

二通簡宿德

統明師義幸有老宿碩德則生善於後五百問云比丘五臘不滿度弟子知非而度犯墮弟子不知是非得戒若知不得戒明了論疏若已得五夏爲受大戒

○三教發戒緣二初敘意二釋三初分章

作證人及作威儀師七夏已去得非羯磨闍梨既是師位故不得互共同牀坐

通簡中初勸取宿德碩大也臈高德重久而彌固故云生善於後五百問下和尚不滿了疏中諸師階級威儀同上餘並增加不共床者通明九師引此二文意取高臈然須具德兼更老成寡德多年何足可取問少多既別如何取正答若依制限須準本宗幸有耆年宜用了論鈔意在此故旁引之

三教發戒緣

薩婆多云凡受戒法先與說法引導開解令一切境上起慈愍心便得增上戒就文如此今以事求初明緣境後明心量

三發戒緣敘意中初引論明須師教說法語略總下境心言開解者解即是智戒法深廣非智不剋一切境者即情非情問慈愍一切全非小行答善戒經中七衆所受爲菩薩方便業疏云向不緣慈如何容大意在後也增上即上品就下準文生起以論語通未足開導識境發心納體正要不可粗略故須約義廣明體量學者至此必須深究多見誦語以盲導盲二俱墜陷寧無畏乎問所以須示境者答衆生造惡由迷前境惡業既因境起善戒還從境生是制法之所依爲發戒之正本若不明境將何用心特此廣張深有遠致問戒本防心何須制境答機分大小教殊漸頓大機達境唯心直從心制即菩薩戒也小機謂境異心故從境制即聲聞戒也教雖制境理實制心權巧方便於茲彰矣

二牒科別釋二初緣境三初示境二初正明

初中所發戒相乃有無量由未受戒前惡徧法界今欲進受翻前惡境並起善心故戒發所因還徧法界若隨境論別鈔應有三十餘紙要而言之不過情與非情空有二諦滅理涅槃佛說聖教文字卷軸形像塔廟地水火風虛空識等法界爲量並是戒體

示境中初科初二句總示戒量由下明戒徧所以境本無惡惡心該徧故名惡境戒發所因即指諸境謂翻惡心徧戒境即徧若下正列境相初三句指廣疏云有師別出一卷戒方便相每至將受依

說引化未詳何人其文已墜諒亦無他止是展演
情非情耳必欲委列何啻三十餘紙束廣從略亦
不出下兩行之文要下撮示有三情非情者此二
總攝十界依正二空下五句別舉二寶攝情非情
攝境斯盡爲遮疑濫故須別示上句明化相法也
佛說四諦即攝世及出世凡聖因果苦集道三名
有諦滅即空諦亦名眞俗二諦次句理即理體法
也異上空諦是教攝故佛下三句即住持二寶問
此並非情何須重舉答恐謂聖境非戒緣故問化
理二法云何發戒答疏云俱有損壞毀謗義故如
提婆破法之類問化相不明佛住持不言僧者答
並情收故理中佛僧俱無別體所以可知三地水
下二句別舉六大上五非情後一是情風空及識
境相難見故復示之如盜戒說又復須知隨戒多
別如婬殺等單情境也如掘壞唯非情也如盜妄
等則兼二種謂盜分四主物兼六大妄對所誑復
規利養法下總結言法界者若就教限則局三千
大千今從圓意須論十方法界無作之體稱境而

二引證　二顯發二初欲釋

發等法界量故云並是戒體古記云令云戒境文云此是能領心體誤之甚矣
故善生云衆生無邊故戒亦無邊薩婆多云非衆生
上亦得無量如十方大地下至空界若傷如塵並得
其罪今翻爲戒善故偏陸地即善生言大地無邊戒
亦無邊艸木無量海水無邊虛空無際戒亦同等
引證中初證有情薩下二證非情境廣且舉
地塵示其多相即下復引四物轉證善生五種前
後雖明若復細論飲食衣服房舍臥具常住現前
四種僧物行住坐臥俯仰威儀大小便利一切作
務無非制法所謂森然萬境何事非持若不爾者
豈名具足若不先發行自何生故知受前預須委
學沙彌建位正存於此今時昧教誰復知之
薩婆多云新受戒人與佛戒齊德也以此而推出家
僧尼眞是功德善法之聚位尊人天良由於此不論
受而具持功德難數若毀破者猶利無邊故十輪云
破戒比丘雖是死人是戒餘力猶能示於人天道行
猶如牛黃麝香燒香等喻佛因說偈瞻蔔華雖萎勝

二勸受

於一切善破戒諸比丘猶勝諸外道

顯德中初科初引示凡戒因行佛戒果德凡聖優劣實非相擬一往且望淸淨義同故云齊德以下就人顯勝善法聚者攬無邊戒法歸無盡藏藏成善種子作聖道基翻無始惡緣俱爲戒善變有漏苦報卽成法身我等云何不自珍敬佛恩深重粉骨難酬苦海導師朽宅慈父願從今日盡於未來竭力亡身常資三寶廣度群品少答聖慈不下舉毁破校量初正明故下引證經據犯重故曰死人如僧網具引四喩中略眼藥喩故云等也偈中上半舉喩下半合法瞻蔔此云黃華華小而香西土所貴故多舉之有毁戒者見此言相似順愚情妄自矜誇謂犯猶勝此乃一途引接隨時之義聖制令受意在成持卽下文云寧起行用不須願求又云若毁佛戒不如不受教旨甚明愼勿錯會

三結勸

是故行者破戒之人功德無量遠有出期不受戒者隨流苦海永無解脫智論說言寧受戒而破初入地獄後得解脫不受戒者輪轉三界涅槃亦云雖復得受梵天之身乃至非想命終還入三惡道中良由無戒故致往返

勸受中初牒前叙勸卽以破戒無戒比校損益智下引證前引釋論雙證損益卽蓮華色尼勸化婦女出家之語如中卷引後引大經但證其損文明極有勝報倘爾餘凡可知往謂昇天返卽入惡

如是隨機廣略令其悟解若不知者心則浮昧受戒不得徒苦自他薩婆多云若淳重心則發無教輕則不發豈可虛濫理當殷重

結勸中隨機者須觀利鈍所宜廣略大論示導取解爲期浮謂不重昧卽不明薩下引示得否由心重輕誡令策進必使開解

二心境二初

次令發戒

心量中如諸律論多言上品前引多論但云增上彼論又於五十具中各分上中下心則爲九品然是通論心之濃薄亦不明示三品之相此中欲令受者知心限量故約文義次第明之獨此精詳餘皆不述

（二釋二初勸發上品）應語言當發上品心得上品戒若下品心者乃至羅漢戒是下品

勸發中唯言上品故知中下非是正意爲顯上品令知優劣若下毗曇所明有一羅漢戒是下品年少比丘却得上品皆由最初發心有異乃至耆始從凡夫終至無學歷諸階位更不增長或云受體是定隨行有增或約作戒永定無作通增並具如後

（二列示三品二初引文明下品）毗跋律曰發心我今求道當救一切衆生衆生皆惜壽命以此事受是下品爽心雖得佛戒猶非上勝

下品中毗跋律藏錄不出言求道者所期果也救衆生者所修行也然雖救生行有深淺一不害彼命二以法開導三令得究竟度前不得後後必兼前約義推之初但護命不令得脫即二乘心前云求道正據小果中品所修以法開解自他兩利度非究竟即小菩薩雖期佛果行處中間望前雖勝比後猶劣上品引導令至涅槃同歸佛道即大菩薩行準沙彌篇三位配之恰然符合學者至此宜須明辨三心所期行果分齊皆記解釋但述名言執卷討尋殊無緇素故當剖析不可籠通

（二就義明二品二初雙標）餘二就義明之

（二引別釋二初明中品）云何中品若言我今正心向道解衆生疑我爲一切作津梁亦能自利復利他人受持正戒

中品中初明期果須約佛乘解下期行明兼兩利津梁是喻衆生墮疑故受生死能爲開解令彼得度生死如津我身如梁法喻可見

（二上品三初正明）云何上品若言我今發心受戒爲成三聚戒故趣三解脫門正求泥洹果又以此法引導衆生令至涅槃令法久住

上品中初明自利行又下明利他行令法下明護法行初中發心受者即今正受比丘戒也爲成下明遠期也上二句大乘三學即因行也下句求大涅槃即圓果也三聚戒者出纓絡經聚即總攝爲義小乘七聚從教以論菩薩三聚攝行斯盡一攝律儀戒（律儀禁惡結業煩惱究竟斷故即止行也）二攝善法戒（世出世間大小修證究竟修故即作行也）三攝衆生戒（一切含識究竟度故即四攝行謂布施愛語利

行同事亦名饒益有情彼此三須配三脫四弘三身三德如別所明　三解脫者雖是觀慧非定不發卽定慧二學絕縛證眞由此得入故號三解脫門然名通小教今對三聚須局大乘一空解脫門（卽性空也）二無相解脫門（卽相空也）三無作解脫門（卽唯識也亦名無願）懺篇三觀別配三位此明大行須約圓修泥洹果者名亦通小取大可知問今此所受爲卽三聚爲非三聚若云卽者後須更受菩薩戒不又復大小混亂如何分別若云非者戒從心發既發此心那非此戒大見錯解故特提示使自求之次明利他此法卽上因行涅槃卽上果德三護法中自利利人傳傳相續佛種不斷故得久住深慮詞繁略示梗槪所謂書不盡言言不盡意自非經遠優柔積習淺識麤心何由可解餘廣如疏

二結勸

如此發心尙是邪想況不發者定無尊尙智論云凡夫始學邪心中語那含果人慢心中語羅漢果者名字語也如此自知心之分齊得佛淨戒亦有分齊故文云佛子亦如是勤求禁戒本等

結勸中二初舉況以勸言邪想者凡夫結惑全在未見正理隨所動作皆是邪倒亂心事善容有退沒所以然者如多論中凡夫感戒具有四過一忻下有厭二容退道法三容變二形四邪見斷善內凡巳去分見眞理方無此患初心薄地非邪而何尊尙謂心不崇重智論下引證彼明世界語言有三一邪二慢三名字是中二種不淨一種淨凡人具三（鈔舉前一必兼後二下亦同之）見道學人有二無邪語（鈔舉三果以收初二愛未盡故猶有慢語）聖人唯一無邪慢（見愛永斷隨世假名）如下二約自知以勸良以無作假作而生既非心色無由表示必約能領顯戒優劣前明上品所期遠大所納之體定知增上故云有分齊也故下引勸卽律序偈疏云相召爲佛子卽是此文勸求者謂能受心禁戒本者卽所納體然與彼文語有少異偈云如人欲度河用手及浮囊雖深無沒憂便能到彼岸（上偈舉喻下偈合法）如是諸佛子修行禁戒本終不還邪流沒溺生死海

三釋疑

問此教宗是何乘而發大乘志耶答此四分宗義當大乘戒本文云若有爲自身欲求於佛道當尊重正

三結告先示

戒及迴施衆生共成佛道律中多有誠例光師亦判入大乘律限

　釋疑中前明上品越教乖宗故須問釋答中初二句標示言義當者則顯教宗本非是大有義相當即如下引疏云分通意亦同此戒下委釋初引義例律下指廣疏中總列五義云相召爲佛子（文如上引）施生成佛道（如此所引）沓婆馱無學捨財用非重塵境非根了此皆誠例也光師下攀古例然彼所判太成通漫文雖引據意不全取四分是大將何爲小即應梵網體行全同菩薩聲聞二戒無別定知不爾是以祖師所立語意從容義當分通深符教旨待至中卷更爲詳明（今亦有人直判爲大不識教限妄自云云）問上品心者爲全是大爲分通耶答扶成本宗分通義耳問分通之義出自何人答如來立教被此機緣部主深知還符佛意別立成宗是以前後律序法正所安多伸此意豈不明乎（有人妄斥南山不合立分通義寡陋之識何足議也）

如是發戒緣境及心有增上此之二途必受前時智者提授使心心相續見境明淨不得臨時方言發心若約臨時師授法相倘自虛浮豈能令受者得上品耶或全不發豈非大事

　結告中牒上二科誡令早示使下二句即上心境心須念念無間境必法法無昧毫差即失可不慎乎今時昧教事同兒戲乍登壇上心志驚惶況師授昏冥但知學語自無所曉將何示人豈非宿業所追致使此生虛喪深須責已期遂將來虛浮者以臨事倉卒多容舛謬故

○四安置立衆二初引文據二初明立處

第四律云當立受戒人置眼見耳不聞處若受戒人離見聞處若在界外等皆不名受具恐聽羯磨故著離聞處猶恐非法令僧眼見五分中以起過故聽安戒壇外眼見處等

　第四緣文據中初科初引律文上示如非界外不名受者疏云此通白四之時今約時緣界外無失恐下顯意上二句釋不聞處猶下釋見處復引五分轉釋非法言起過者彼因比丘借他衣鉢受已遂還諸比丘令共乞食去彼言自無衣鉢佛不制

二問遮難

我眞借故比丘白佛因制

四分文云界外問遮難等今時受者多在界內理亦無傷順上律文僧祇云教授師應將不近不遠處等次科初示處今下指時事壇經云戒場內東階設席攙問遮難是也以見前云若在界外不名受具故云順上文也僧祇不言內外故知兩通不近不遠望僧坐處爲言

二立儀式

若多人共受者應兩處安置一多人行立令望見僧起敬重意二將問難者離僧及離沙彌行處於中問緣必在同處亦得恐後問如前心不尊重應各令反披七條及衣鉢在彼而立

儀式中反披衣者示纓相故及下合有捉字

〇五差威儀師二初標

五單白差威儀師

二釋二初引緣

四分云出界外脫衣看致令受者慚耻稽留受戒事佛言不得露形看當差人問難事

五中引緣可解

二作法四初召問

五分令和尚語羯磨師長老今作羯磨復語威儀師長老今受羯磨四分云彼戒師當問誰能爲某甲作

教授師答言我某甲能

作法中初文爲二初出他部和尚白告或是彰異或令旁取下引本部正明今用

二和僧

應索欲問和答言差教授師單白羯磨如此四答止得各作一法若總答云受戒羯磨已後更不須和乃至多人例通問答不得過明相

和僧中初正問答如下明總別四答者即別答也初答如上二召入（云召沙彌入衆單白羯磨）三對問（云對衆問難單白羯磨）四正受（云授具足戒白四羯磨）總答中前後四法無非受戒一言總收鈔用總答下無別問乃至等者雖通多人可盡日夕然於行事或容停止義非連續相涉疑濫必欲準行且通一坐今諸州郡年別開壇多人併受反用別答理雖無害事成繁重餘文可解

三戒師作白

戒師應白言大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

四教授出衆

應下座禮僧已按常威儀至受者所

〇六出衆問緣二初標

六明出衆問緣

二釋三初示出意

所以爾者恐在衆惶怖有無差互屏處怖微安審得實卽須依律問之

六出問所以中恐在衆者謂正問時安審者或約能問委悉或是所問詳緩言通兩釋

二辨遮難二初總敘四初廣辨之意

但遮難之中有得不得故前廣分別令其識相使問難者據法明斷使問答相應無有迷謬若問而不解終爲非問故中邊不相辯語佛判不成

廣辨中初敘由有得不得如下自明令下顯意上三句令能問知法得不無昧故云明斷使下令能所俱解若下示非卽舉中邊不足爲例

二受前預教

若準律云不問十三難者則不得戒故前須明解彼此無迷脫而不解不成豈不誤他大事應沙彌時教令列名顯數識相誦之此非羯磨不犯賊住

預教中初引制故下明須解應下明先教此下遮疑據論賊住同法方成必讀羯磨理應非鄰此由古執問難不取相解猶恐妄計同於羯磨不可預讀故一往遮之下文正明賊住卽引四分一二三人及衆僧所共作方成或可因讀後聞易解就深防爲言

三安布次第

若約律本但問十三難事及論作法但問諸遮今就義準者問遮之前

安布中律因脫衣慚耻佛言自今已去聽問十三難卽列其相故云但問等至教授出衆戒師對僧兩列問法但問十六遮故云及論等今此合之難在遮前故云義準等

四對問遍解

又問難之體要唯相解今問汝不犯邊罪不自非明律者方識名知相自外經論雜學必無曉了下一一具之不同舊人蒙籠誦習

能問中體謂大體卽本意也一一具者謂列名顯相簡辨是非也不同等者疏云有師解云夫受戒法作法令誦但應依文十三使足答道無者便卽得戒何須解義祖師卽引捨戒中邊不解不足僧殘麤語不解不犯相並難破此不委明略斥之耳

二別舉二初明遮難二初明難十三初邊罪

一邊罪難者謂先受具戒毀破重禁捨戒還來欲更受具此人罪重名佛海邊外之人不堪重入淨戒海也乃至準論白衣五戒八戒沙彌十戒破於重者同名邊罪

剎釋邊罪從喻爲名文中備釋前依本律且據具足下準多論通前四戒皆號邊罪然俗戒中大小通制準僧篇聚定約大重所以具戒須云捨者犯重不捨自號二滅欲明成障故約捨來後三犯卽障戒不論捨與不捨

二犯尼三初標名

二犯比丘尼

二正釋二初明犯尼三初定淨穢

四分等律並云汙尼不明淨穢故世行事者云汝不犯清淨尼不此依僧祇而問彼律云若須斯二果及凡夫持戒尼被人汙者初人受樂是壞尼淨行中後人犯不名壞尼難若那含羅漢初後人俱名難也故知唯是淨境方成難攝

二明汙尼定淨穢中初示通濫卽律本云汝不汙比丘尼耶五十皆爾故云等律故下二明簡淨前引時事下文準用此下出彼所據初果三界思惑全在二果欲界思惑未盡故此二聖猶受染樂凡夫總收內外薄地問必不受樂前境不壞成障戒不答汙壞成難從能得名但取慢辱不論前境上論受樂爲簡初中後人成不成耳三果欲界思盡四果結使俱亡此二必無染樂故知下雙決

二明餘犯

十誦云若摩觸八尼汙尼八事若一人以八事犯尼令犯重者俗人不成難也

餘犯中觸八二戒尼邊夷重恐謂俱障故引簡之文中若摩觸爲一句下二句明八事上句約八人共成下句約一人獨作準疏八尼合作八人傳寫誤也彼律問云頗有汙尼未受戒者應受已受不應滅擯耶佛言有若以身相觸汙尼是又問頗有汙尼人得與受戒耶答有若八人以八事汙尼尼名汙八人不名汙又復一人以八事汙尼尼名汙是人不名汙令下二句總結二戒八事具如尼篇

三示雜相二初引論

善見云若壞尼下二衆不障出家若壞大尼三處行淫皆名難也若以白衣俗服強與尼著而行淫者成難若尼自樂著白衣服就上淫者不障出家

雜相中論文三段初簡下衆若下明通三道據本成婬不旁此示爲遮疑濫謂餘非障故若下辨形服

二雙決

必以義求若知受具戒緣事書於俗服亦應成難但

壞淨境不論知淨不淨廣有廢立如疏義鈔
義決中初正決上言自著不障不約知與不知故
須言判但下遮濫恐謂前境淨穢亦同形服約知
不知故特簡之下文指廣義鈔第一業疏第三疏
云有師言但是具戒何論淨穢陵辱慢重故障出
家乃至祖師云宜用僧祇明判淨穢是也

二壞比丘

問何不言壞比丘耶答亦成難也尼受戒中反問便
是由事希故善生經受五戒者問遮難云汝不犯比
丘比丘尼不故知同是難攝

壞比丘中答文初句判定尼下例決彼問云汝不
犯淨行比丘耶言事希者出僧中略意故下引文
決彼具問云汝不盜現前僧物不於六親所比丘
比丘尼所行不淨行不父母師長有病棄去不不
殺發菩提心衆生不

三擧示

皆謂俗人時犯若受戒已犯者止名邊罪所收

總示中俗人須約未受五八者

三賊心二初標

三賊心受戒者

三明賊心法財非分詐竊歸已故以爲名

二釋二初正示名科二初引律通明二初引示

律中爲利養故輒自出家若未出家者未受不應受
已受得戒僧經說戒羯磨已受者滅擯

引示中初引本緣律因波羅奈國穀貴有一年少
外道見佛及僧多得供養即自剃髮著衣持鉢入
衆中食諸比丘窮問彼乃自言佛因制斷若下判
成不初明偷形未出家者謂十戒也未受者即具
戒也不應受者約前知也已受得者據後知也律
具云若至一比丘乃至僧所不共羯磨說戒若未
出家受具戒不得與出家受具戒若已與出家受
具戒聽即名出家受具戒文剩者字去之即義顯
僧下明偷法正是難位故令滅擯前但同遮縱僧
預知違制得戒

二決通

四分云若至一人二人三人衆僧所共羯磨說戒皆
滅擯義評出一人作對首衆法皆成障戒如說戒自
恣等法必聽衆法心念亦成難攝若對他三人已下
對首法四人已上餘和合法不秉羯磨皆不成難

決通中前引律文下示義決上文但云一二三人
不明衆但須以義定餘和合者如說恣告衆和僧

二引他部釋

立制等

善見云三種偷形一者無師自出家不依大僧臘次不受他禮不入僧法事一切利養不受二偷和合者有師出家受十戒往他方或言十夏次第受禮入僧布薩一切羯磨受信施物三二俱偷者可知若偷形者不經法事不受禮施為飢餓故若欲出家受戒者得下二不合五百問云沙彌詐稱大道人受比丘一禮拜是名賊住難

他部中善見三種並號偷形若據第二正是盜法所以疏中但言三種（或恐寫誤一字合在偷形字上則同鈔）或可稱夏受禮濫大僧形故通標耳初明偷形言利養者須約二種現前僧物飲食供設是彼所希義無不受所以下云為饑餓故是也二偷和合者律唯約法論通四種加臘禮利並成障戒故疏問云偷和合者應在羯磨何以文中具列夏等答夏次禮儀及信施等並是僧家六和表相由有戒故便有夏次等以盜戒相令他信之故也若偷下判斷得不同前四分引五百問別證受禮

二料簡盜法三初簡聞解

四分中但言賊住難者謂共羯磨說戒不說聽聞不聞及愚癡因緣等依如僧祇若沙彌作是念說戒時論說何等即盜聽之若聰明記得初中後語者不得與受戒若闇鈍或緣餘念不記初中後者得受具若凡人自出家著袈裟未經布薩等者得受反之不得

料簡中初科為二前示本律言通依下次引僧祇決正初明偷法彼云沙彌潛身床下盜聽初中後語者即攝羯磨言相始終俱記成障不具不成文雖約記義須明解（古記云作自為初五篇為中略教為後此釋甚謬說戒可爾若單作羯磨約何分耶）若凡下明偷形反之謂經布薩也問不聞羯磨但聽戒相為成障否答此有二別若身在眾妄同僧列但聽即成不必羯磨若論潛聽必約羯磨若但聞戒義應非鄣即前文云不秉羯磨皆不成難又如疏云偷和合者應在羯磨若爾何以僧祇云說戒時論何事耶答以說戒時必作羯磨故若爾何以說戒遣未具者答恐生輕易不論障戒如戒疏云下眾無知多生慢習制令耳目不屬則重法尊人生其欽仰準知簡出意令尊重且如

大尼亦遣豈慮障戒耶問私習衆唱未具忽闍及未受前晉披經律因讀羯磨了知言義成障戒不答準前後文並論僧中正作詐竊成障安有讀文而成障戒如前善見倫僧和合屏唱私讀僧和安在以義斟酌定非成障前云此非羯磨不犯賊住意如上解不可專執古記並云成難古來高僧多有在俗先披大藏今時信士多亦如之若皆障戒無乃太急學者詳之

二約年不滿

摩得伽云不自知滿二十而受具後知不滿者若經僧布薩羯磨是名賊住四分疑惱戒云若年不滿作法不成受者有知者語令識之後更受戒

年不滿中伽論經布薩者謂知而故爲然亦須準閑解以判次四分中以年不滿及法不成疑惱他人卽制提罪今引不犯開語中文受者二字綴上讀之文舉二事不滿可解言作法者謂作白羯磨不成非法別衆也有知等者謂知實不滿及非法恐後疑悔受利養禮敬語彼令知還本處受戒故引此反明本受不得輙受禮利則爲賊住同伽論也

三明尼捨戒

十誦云比丘尼如法捨戒若更受者不得卽名賊住難

尼捨戒來不倫形法據非賊住但由佛制尼無再受故違捨之望前在道卽同盜法故名賊住與前難異約過顯同

四破內外道　三初釋名

四破內外道者

四破內外者律因倮形外道與舍利弗論義便謂沙門釋子智慧聰明後見跋難陀卽從出家問跋難陀義而不能答彼卽休道比丘白佛佛言自今已去聽與外道四月共住白二羯磨先與剃髮受十戒後作羯磨此制試初來外道非破內外者後又有一外道纔四月試卽得正信佛令便與受具前倮形闍已復來出家佛言此壞內外道者於我法中無所長益從此制斷所言破者邪正兩見俱壞故疏云正取破內兼實破外是也

二正釋二初示二破名相

謂本是外道來投佛法受具巳竟反還本道今復重來彼此通壞志性無定

示名相中初投重來兩番破外受竟反還卽是破

內又須定約具戒為言若受十戒破不成雖彼下出障所以

二明制來意度二初引律示制

律中令度出家對僧與沙彌戒四月試之使志性和柔深信明著方為受具

引制中因前破內故制令試初投之者若破內外即是永障豈復試耶人多錯解故曲示之（準沙彌即此篇）

二問通與戒

問信邪來久何故先與沙彌戒耶答信此投歸若不（長含廢教疏中亦令依彼然須觀機用舍未可全廢故此出之）以十戒調柔違相不顯又彰佛法深妙漸次授法不同外道一往不簡

問中意謂但令在衆可驗順違而律文中未與羯磨先須十戒制意難顯故問申之答中二意可解

三結略

此事既希多述無益必有律自廣明

結略中此土黃巾或有信樂宜準前法律廣明者先令剃髮次與十戒應至僧中乞法云大德僧聽我某甲外道從衆僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住三說僧即安彼著眼見耳不聞處作羯磨云大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是（羯磨準作）彼行共住竟令諸比丘心喜悅然後與受具戒

五黃門二初標

五非黃門律中五種

五黃門者疏云黃是中方之色昔刑其勢號曰閹人以衛中禁之門故曰也

二釋二初通列五種

一生黃門二犍作者三因見他婬方有妒心婬起四忽然變作五半月能男半月不能男

通列中生謂生來即是犍如下釋餘三可解

二問簡第二二初明分截

世中多有自截者若依四分應滅擯文云若犍者都截卻也今時或截少分心性未改者兼有大操大志者準依五分應得彼文云若截頭及半得小罪都截滅擯

分截中初句指事若下正判上明都截成障今下反顯少分不成截根之人色心隨變故約未改必已改者少分亦障小罪者即下云依篇懺是也

二定擇截

四分云若被怨家惡獸業報落等應同比丘法若自截者滅擯不明分齊五分云時有比丘為欲火所燒

六三殺

不能堪忍乃至佛訶責言汝愚癡人應截不截不應截而截告諸比丘若都截者滅擯猶留卵者依篇懺之準此以明則未受具已截者終無明教必須準前勘取依餘部為受

都截中二文並明比丘盡準已受例決未受耳本律四種上三緣壞下一犍壞不下點下一種不簡都分五分初引緣起乃至者略自截之語應截者欲情可治故不應截者報色無記故即四十二章經云若斷其陰不如斷心是也告下明佛判諸文都截並制滅擯唯此五分有少留之開下令準之依篇懺者自害身分犯重偷蘭殺方便也準下例決已截謂都去少留者準前勘者即心性未改等餘部即取五分本部都截定不得故疏云四分無文可準例也

六殺父七殺母八殺阿羅漢此三難為之既希故略知文相

三殺中六七違恩第八違福及下第九即障他正道第十兼違恩福五皆違反中極總號五逆若有

七二一丁

八非畜二初列示二相二初非人

犯者必墮阿鼻亦號五無間業

九破僧即法輪僧也若破羯磨僧非難十出佛身血此二難佛滅後無也僧祇律註云佛久涅槃依舊文問耳

二逆中破僧名濫故兩分之破法輪者立邪五法盡形乞食納衣樹下不食酥鹽及魚肉破如來四依八正犯上品蘭破羯磨者一界兩眾俱時作法犯中品蘭十出血者耆婆治病針刺出血生梵天一劫調達推山迸石傷足墮阿鼻一劫故下正問加惡心簡之此下總示唯佛世調達造此二逆餘無能者疏云破法輪逆今時微有（西土鑿有謂遂之叢此土亦有）又引古解毀形損像或有血光並入逆攝又（破見滅法）云不須血光但論惡心損是逆例祖師云故引示之可斟酌矣

十一非人難皆謂八部鬼神變作人形而來受具律中五分天子阿修羅子犍闥婆子化為人等

非人中且示鬼神須通四趣（天修鬼獄）律下引證必取變化方在問攝四分但列三名而已五分因修羅

二畜生

猒患老死化作人形受戒後往居士家食五百分食招譏故制律文略舉二趣三部餘必須具阿修羅此云非天以多諂詐非天行故犍闥婆此云齅香亦名食香

十二畜生難亦謂變爲人形而來者律中龍變形來受佛言畜生者於我法中無所長益

畜生中同取變化故亦前科律下引證即善見龍王猒身化爲外道出家受戒已因睡現本形佛即制斷如文所引龍爲緣起餘畜皆然

二總示轉問

此上二趣若依本形是人通識恐變而來故須問之脫有高達俗士來受戒時語云汝非畜生不若聞此言一何可怪應方便轉問如下所陳

轉問中初明問意脫下教改轉如下自出也脫猶忽也

九二形

十三二形者謂一報形具男女二根若先受後變猶尙失戒況初帶受者滅擯

二形中初示相善見三種一能自受胎復能令他受胎二但能自受三但令他受三並是難皆二形

故若下以失況受即四捨中一準疏三障攸者黃門愛欲多煩惱障攸又不能男亦報障攝邊尼賊破五逆九並業障非畜二根三是報障

四分律行事鈔資持記上三之一

四分律行事鈔資持記上三之二

二辨遮二初敘廣總示

上已略述難相而遮事非一律中略問十六自餘受法廣明皆言不應亦有得不得者

次辨遮中初科初句指前而下敘廣指受法著彼有一百四十餘種前後雜列今依六根括示眼根二十三（青黃赤爛紅黃赤色或青黃白瞖水精極深三角瞷瞎大眼眯盲尖出斜突瞼戀一眼門眼眼瘠）耳根有一（聾也文不明鼻）舌根有二（瘂及具二）身有九十七變毛有六（變癩瘓青黃白無髮無毛）頭有十七（象馬駱駝牛驢豬羖羊白羊麗蛇魚鳥等頭二頭三頭多頭尖頭蟲頭）顚色有七（一切青黃黑赤白或駮或斑）口有六（齰齒無齒喉戾兔缺無舌截舌）形相二十六（前突後突前後突內突曲外曲內外曲太長太短加女身婦女障蟲身捲足指跛曳脚一手一脚一耳無手無脚無耳一卵無卵）

癱曲指　指邊指　六　病患二十三　患瘡死相現瘰癧氣病疾　病吐沫常病疥痓瘡常臥
不轉老極乾痟男根病左臂壞右臂壞風　截壞十
病熟病澇癧病癖病內病外病內外病
截手截脚截手脚截耳截鼻截耳鼻　意有三不
二　截男根截卵截根頭截臂截肘截指　知

◈其要共

好惡多諸苦惱顛狂五根[其]百二　雜類二十餘不
十六并下雜遮共百四十餘種　稱
名不稱和尚名不乞戒者俗服外道服莊嚴具眠醉
倮形闐恚無心有名籍避租賦官人負債奴衣鉢年
歲父母不聽五病等　皆言下總示得不如後

二列得名相二初示三遮定不得

若不自稱名字不稱和尚字年不滿等定不得戒
三遮中據無衣鉢應合同科然非明文容多異解
今師義判故在後列問據定不發何不名難答名
可改稱年容待滿非同汞鄣不在難收年不滿者
須論胎閏大布薩增不滿者

二明餘遮遣得否二初先示諸部雜相三初五分

五分諸比丘度截手脚耳鼻截男根頭挑眼出極老
無威儀極醜一切毀辱僧者皆不得度若已度得戒
或有先相嫌以小小似片事作留難似瞎似跛似短
小父母不聽等作難者吉羅
五分中初列是遮制僧輙度或下次明非遮制僧
作難

二僧祇二初引示諸遮

僧祇云盲者若見手掌中文若雀目聾者高聲得聞
躄者捉屐曳尻行鞭瘢若凸凹若治輿皮不異得印
瘢人破肉已用銅青等作字獸形侏儒者或上長下
短下長上短一切百遮不應與出家若已出家不應
驅出僧得越罪

◈百遮者

僧祇多種大同四分略舉七相雀目即屬盲中聾
人下準彼合有瘂者下科牒解必應寫脫躄音辟
不能行也尻苦高反臀也鞭瘢音盤杖痕也凸起
也徒結反凹陷也烏洽反印瘢今謂雕青也獸形
彼云作種種鳥獸像侏儒短人也彼律諸遮皆以
不應等語別別結之今此總括故云一切等

二準明得否

準此諸遮皆言不應得罪下文復云是謂不名受具
足一一皆言不應驅出是中淸淨如法者名受具足
不名者總結師罪何妨有得不得者如盲等若有輕
遮不障戒者故言淸淨共住如法文云瘂者不能語
用手作相又云遣書舉手作相不現前如是等不名
受前瘂者文中不應驅出作沙彌也
明得不中初示四種總結之詞彼文等雖四結並
同唯以應驅不驅循異下文等者如云若不稱和

尚名不稱受者名不稱僧名不名受具足諸遮之下皆有此語餘三即是前科總括文也是下正簡是中者即指彼律辨遮中初示兩結彼律凡應法者則名受具如波離問佛一和尚一戒師一衆得並受不佛言如是二三人亦得並受是名受具足餘皆例爾若是遮者則云不名受具足若與出家者越毗尼此語通含故云何妨等如下引示有二初明通得不得又下示一向不得初中瘂等者等取盲聾彼云盲者眼一切不見(此即不得)若見掌中文雀目得與出家(此同如法)聾者不聞一切聲(重者)若聞高聲得出家(輕者)鞭瘢凸凹(重者)治與皮不異得出家(輕者)彼律瘂中不示輕相必取似能言者例上盲聾重輕兩別清淨共住者即指得與出家之語上明通得文云下示不得次一向不得中遣書下彼有遣印手字今此合之謂寄書受也擧手作相者無言求乞也無擧手字今加以助之不現前者身不至僧如是等者彼云不問(不問遮難)前人不欲(無心受也)非法不和合衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就不名受具足前下覆點重者盲聾等亦同

三十誦伽論

十誦伽論云瘂聾人不名受具若聾闇羯磨聲得受

十誦伽論重輕得不同上僧祇

二正據本宗列餘七種七初衣鉢二初引本律

衣鉢不具者四分云若無衣鉢不名受戒若借衣鉢應與價直五分云令主捨之亦不明得不

衣鉢中四分因無衣鉢者受具已諸比丘語令入村乞食彼言我無衣鉢因制又有借他衣鉢受戒已其主還取倮形羞慚故制不得若欲與衣者當令乞與不與者當與價直(此約永貿方成今有暫貸還同假借)下引五分轉證借者既令主捨成已物故即同四分當令乞與也

二決多論二初引論

今準薩婆多得戒論問曰若爾何故必須衣鉢答一爲威儀故二生前人信敬心故如獵師著袈裟鹿見以著異服故無怖心三爲表異相故內德亦異

多論中初標定得戒論下引文反難意謂無既得戒復何須制答中三義顯本制意別非專受戒故內德者不出慈悲解脫慚愧也

二決判

引彼證此文不可和四分云不名受戒此則部別不

同必誦十誦羯磨依彼開成準急無損
決判中部別者疏引難云如無和尚不可從彼必
下謂緩急條別不可通用彼宗無和尚著俗服等
並開成受在教太緩四分不爾立法有儀況受戒
事大義無輕略故令準急也

二斥妄例

昔人義準四分和尚法中若知借衣鉢受戒不得者
則不得戒不知者得此乃人判終違律文必敬佛言
再受依法
斥例中準疏古有二解一云依多論十誦縱無亦
開得戒得罪上科已破但不標古又有人云若無衣鉢全是
非法若借得者當時是有義準破戒和尚四句即
今所斥初引古此下正斥疏云得不無文凡情難
信幸依聖教則無戒也

二父母

父母聽不者善見云若餘方國度者不須問僧祇親
兒此彼不聽自來兒養兒餘處得受
父母中律因身子輒度羅云淨飯王白佛因制上
引善見餘方通許下約僧祇明簡親疎然彼西土
多諸小國同此古來隨方割據今時一統四百餘
州夷狄不通事亦希有準文約國於時非要縱有
亦希且約一國須問聽不但此間風俗篤委僧伍
多由親捨勘有此遮自來者拙有孤窮投人為父
養兒者始生嬰孺從他求養

三負債

負債者諸部但言不應義準理得
負債準得者容有償他約事非衷據云不應僧應
有罪但由西土負債出家王所不理故須結犯此
方不然有戒無過

四諸奴三初五種奴

奴者僧祇云若家生買得抄得此彼不得他與奴自
來奴餘處聽度
奴中初文祇律五種上三屬主義强下二則弱故
兩分之此間投法多是良人事亦稀也

二放奴

今有人放奴出家者若取出家功德經若放奴婢及
以男女得福無量律中不明放者但言自來投法度
之是非準奴及兒彼此通允
次科初指時事若下準經明許律下示律所闕下
二句準經決律經兼男女因決前科故云及兒由
前祇律三兒五奴並不論放故局彼此今準經文

但是被放不問親疎彼方此國一切皆得故云通
允允猶許也疏云本若被放何論彼此是也

三佛僧奴

五百問中知是佛奴度者犯重若先不知後知不還
亦重問其人是大道人不答非也僧奴準此復本奴
位

三中佛奴者或費佛物傭雇或是他施侍佛盜佛
兩結此據主論故云犯重大道人即目比丘雖已
受具必還奴位故云非也此據永作或在傭限不
爾則非所論

五官人

官人者僧祇有名有祿有名無祿此彼國不得度有
祿無名餘處得度無名祿者一切俱聽準此俗人來
投出家理須爲受

官人者律中因度波斯匿王勇將出家王譏故制
疏云謂勳品已上在位文武百官僧祇四句可解
名謂才業爲時所歸準下即準俱無例決常俗以
律中係名籍人亦遮攝故

六丈夫二初約義示相

丈夫者必以建心慕遠淸節不群卓然風霜不改其
操鏗然聚喜未遠其心便爲丈夫之貌

丈夫者疏云男子通名丈者絲形之量孔子九尺
餘亦有一丈者初科四句初句志大次句節高三
謂行有始卒四即心無輕動必反此四雖是男子
則非丈夫卓然謂高立也風霜喻衰辱危難等事
鏗堅也遠至也

二引證堪能

故律云年二十者方堪受具謂能忍寒熱飢渴風雨
蚊虻毒蟲能忍惡言苦事能持戒能一食等僧祇云
若過二十減七十無所堪能不應與受具

次引證中律文初以年簡能謂下列示所能即十
種苦事寒下六字爲六蚊蝱毒蟲爲七惡言苦事
爲八持戒爲九一食爲十僧祇中年雖應法不堪
亦簡故知出家專存修業豈不思之

七五病二初通示五種

五種病者上四應得狂中有三種若全不覺好惡應
不得餘二應得

五病中初文五種如下自列狂中唯除上品

二別明癩病

善見云癩癬莫問赤白黑屏處增長不增門俱得露
處反前不得然癩病有二一惡業所致二四大違反
則生故育王經有疥癩須陀洹瘡痍阿羅漢也若出

家已擯者一切僧事共作若食莫令在衆此薩婆多

解

別明中疏引善見屏處增長不得不增得度與今不同或是祖師改之從寬或恐傳寫之誤然下究病所起意彰開得下引果人釋成初義疏云由惑盡此生業終報故總集受也若下明受已病生因而引之或可已受既共僧事故知未受必不障戒

二辨餘事二 初標

次明餘事更明所以

餘事中言所以者謂受戒事重諸部制嚴所明餘事重彰此意故也

二正釋三 初暗處可否

五分若先不相識人不應雲霧暗時受五百問中要須燈燭照之

初科五分反顯相識猶通暗受續引燈照不容濫委

二曾受加問

若先曾受具者十誦問云曾作大比丘不答作問清淨持戒不捨時一心如法還戒不四分無文必有亦同邊罪幸依十誦十三難前問之答若有違則成邊罪故

次科初引十誦次第三問次點本宗無文有義下勸準前事儀有序今多不行頗違祖意

三所被多少

四分云若有難緣如說戒中當二人三人一時作羯磨不得至四僧祇一和尚一戒師一衆得二人三人並受若二和尚共一戒師二三人不得一衆受善見云二人三人一時受戒一一同等臘等時不相作禮

三中四分難緣開多人受僧祇善見乃是常開今時行事不須執難八難餘緣後篇委列故略指之僧祇中因波離有二沙彌欲令並受白佛因開文引佛答一衆謂三師外兼餘教證共十人也並受字下彼云不得衆受今此略之若下遮非彼云二三人共一羯磨師別和尚共一衆受不名受具足此今所引少有不次善見中不相禮者謂不互禮應得對禮

三明正問二 初標示

上已略明難相今正出衆問法

正問中下明行事文相詳委不更細釋然於科段稍有次序必在講師臨文點竄須令新學明曉事儀今時愚師凡見義章多饒唇舌至於行事攙而

二正明七初敷座安慰

不辨便謂文寬無可尋究及論附事一無所知空負傳通全乖鈔旨苟聽忠告宜須慎之七科行事次第相由

教授師至受者所正敷坐具坐已語令敷坐具爲舒正四角相對相及申手內五分云應安慰言汝莫恐懼須臾持汝著高勝處

初中申手內者亦約空露高勝處者疏云戒遮既淨堪爲道器緣成業具位登僧寶豈卑下也（有云壇上非也）

二取衣示鉢

彼應取其衣鉢舒示寄此以爲陶誘前執五條語言此名安陀會衣又指身所著著此名鬱多羅僧執大衣已語云此衣名僧伽棃薩婆多云此三衣名一切外道所無今示汝名相若依諸部此處即爲受衣鉢者或在衆中戒師受者四分無文或受已方持者亦隨兩存并執鉢已言此器名鉢多羅此衣鉢是汝已有不彼答言是即便襆之或加受法如前

二中疏云衣鉢名字泛顯之詞以通言路耳陶化也前下示衣若下定加持前後諸部通指二律並在受前此處即依五分在衆謂壇上即出僧祇或下示古所傳乃在受後隨兩存者此猶未決若準業疏定依五分彼云豈同古人雷同受後今時別立持衣闍棃餘處前受理雖無爽然非祖意并下示鉢

三勸令實答

應語言善男子諦聽今是至誠時我今當問汝汝隨我問答若不實者當言不實若實言實何以如此由無始來欺誑聖賢況沒生死今欲捨虛妄證眞實法故令汝實答今問汝遮難若不實答徒自浪受律云犯遮難人七佛一時爲受亦不得戒

三中不實謂帶難實即清淨浪虛也下引律示擧聖況凡勉令實語然遮亦通得此據重者爲言

四問十三難

汝第一不犯邊罪不答言無者語云汝應不識此罪謂曾受佛戒而犯淫盜殺妄作此四者必不得受今汝無耶答言無者又語云汝若不識不解不得妄答第二汝不白衣時汙淨戒比丘尼不答言無第三汝不白衣沙彌時盜聽他說戒羯磨詐作比丘不答言無第四汝非曾作外道來投受戒後還作外道今復

重來不答言無第五汝非五種黃門（依名示之）不答言無
者第六汝非殺父不第七汝非殺母不第八汝非殺
阿羅漢不第九汝非破僧不第十汝非惡心出佛身
血不各各答言無者第十一汝非天子阿脩羅子名
為非人變為人形而來受戒不答言無第十二汝非
諸龍畜等能變化者變為人形而來受不答言無第
十三汝今身中不佩男女二形不答無者應讚言善
男子已問難事十三既無戒可得受

四中第五黃門註云依名示者必須如前細述其
相令彼解知今時諸師依本誦云黃門有五種所
謂生犍妒變半若作此示受者聞之何由可曉如
前文云終為非問即此類也

五更問十遮

更問十遮汝今字誰答言某甲和尚字誰答云某甲
年滿二十不答滿衣鉢具足不答具父母聽汝不（隨有言聽若無言無）汝不負債不答無汝非他賤人佛不許度不
是奴不答無汝非官人不答無汝是丈夫不答是丈
夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂汝今無此諸病
不答言無者

五中前云十六遮今合衣鉢父母五病故為十也
兩問字誰準疏並改云名以此方道俗名字別故
父母中註隨有者準須先問有無答言有者方問
聽否痟即瘦病

六喚授問答

應復語云汝無遮難定得受也如我今問汝僧中亦
當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答

六中初贊許如下勸憶

七具儀安立

應教起立為正著七條令威儀齊正著履摞坐具肩
上衣鉢袱置手中語令汝此處立我至僧中為汝通
請若僧許可我舉手召汝汝可即來五分云教著衣
時密如法視無重病不種種隨緣廣如彼述或外律
中於此受衣鉢者

七中坐具肩上準感通傳乃是前制今須在臂通
請者謂問僧可不五分種種隨緣者謂指諭安慰
等彼云應慰勞言汝莫恐懼須臾持汝著高勝處
若先不相識不應雲霧暗黑時受（並如上引）教師因教
著衣時密視等如此所引又云應問汝三衣何者
是僧伽棃何者是優多羅何者是安陀會彼若不

知應語云此是等又云應與受三衣鉢或下前難
兩存意在五分故重舉之

○七單白入衆二初標

七單白入衆

二釋二初作白

律云彼教授師還來至僧中如常威儀相去舒手相
及處立此依中國路地戒壇故在中手內必在覆處隨時也當作白大德僧聽
彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽
我已問竟聽將來白如是
七明白召初中前示威儀言如常者同前出衆禮
僧致敬等此一單白唯須立秉疏云諸羯磨法威
儀必同此既坐立極成乖別由本僧差往外爲問
事須酬對坐和失相如立說戒俱是爲僧意可見
也今行別答先坐和已後起作白深乖儀相如前所斥 當下次秉法

二召入

白已勿出僧中若堂內者至門限內舉手呼言某甲
來若在露地不得離僧申手外也 彼來已爲捉衣鉢令至僧中教禮
僧足已至戒師前右膝著地合掌
次文初呼入衆覆露兩制並不離僧彼下教致敬

○八正明乞戒二初標

入正明乞戒

二釋三初還衣安慰

彼教授師將衣鉢付戒師已爲正衣服安慰其心懇
惻至誠仰憑濟衆求哀乞戒
八正乞戒初科爲將衣者疏云乍入僧中威儀未
涉且爲代擔示其方便也

二勸策用心

語云此戒法唯佛出世樹立此法祕故勝故不令俗
人聞之故六道之中唯人得受猶含遮難不得具受
汝今既無甚是淨器當深心乞戒須臾之間入三寶
數若輕浮心戒不可得如是隨時作之律論廣述但
乞戒由汝自心但未曉方軌階漸無由故佛教我爲
汝稱述應逐我語
次文初歎法勝意在生忻故下次明難得以令自
慶上二句對餘趣簡人下二句就人簡淨當下勸
用心隨時作者示不盡也律論廣者如前教發戒
中所引是也但下示教意縱能自誦亦須從教由
佛制故

三正明乞詞

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲
今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚願僧拔濟我慈
愍故三說教已復坐
乞詞爲四初告僧正意二前牒初緣云從和尚也

三後牒今意云從僧受重牒和尚者表戒法從僧行隨師也（此二句依疏釋）四祈請慈濟律本作願僧慈愍故拔濟我羯磨亦然疑是寫倒註令復坐者教授受差所任事畢

（○九戒師白和二 初標 二釋二 初正明和白）

九戒師白和法

彼應白言大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

（二對諫二 初問和白有無）

問戒師作白和僧教授無者答羯磨對僧問難先不差之故後須和教授已被僧差奉命令問何須更和又在屏處不對衆問

九白和對揀中初問答中二意初約前差答又下次約非衆答

（二問差法須否）

問戒師不差教授獨差者答教授師出衆問難不差無由輙問羯磨衆中而問故不須差更有料簡如義鈔說

次問可解私謂各專一法故互有無耳下指義鈔準彼續難云若爾結集法藏亦在衆作何以白差答結集爲僧不爲別人若不差不知誰問誰答故須差問答人定方得結集其羯磨師爲別人受戒彙請師已定義須在衆是故不差

（○十正明對問二 初標 二釋二 初示衣勸實）

十正明對問

律直問十三難事無有前緣今時祖傳前問衣鉢還如教授示四種異名已應語言善男子聽今是眞誠時實語時今隨所問汝汝當隨實答僧祇云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪今問汝十三難事同前教授師所問但衆僧恐屏處有濫故對大衆一一問汝汝還依彼答一一答我

十正問初科中前明示衣律中屏問則有對問則無今用世傳非出律本故示令知應下正勸引僧祇文令知虛誑尚不免罪云何感戒魔王居欲天梵衆居色界沙門通收凡聖婆羅門即淨行居士上云諸天魔梵等即別舉天人之勝者下云諸天世人通餘一切如來是立戒本師衆僧即發戒正緣疏云以戒法所通下被上達非緣而受體是乖

二正明遮難 二初問遮

儀欺妄之深乃通徧也

汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘尼不汝非賊心受戒不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破僧不汝非出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二形不並答言無者

二問遮

汝字何等和尚字誰年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂等汝今無如是病不上來並隨有無具答

問遮難中直依律列少有加減及至臨事宜準前法所以爾者欲顯前問是今濁色或可受者已知止須直示故不加也

〇二正明體用 二初標章

大段第二正明受體

二正釋三初 受體三初受 前開導二初 敘由

若至此時正須廣張示導發戒正宗不得但言起上品心則受者知何是上品徒自枉問今薄示相貌臨事未必誦文

第二正受敘由中言正須者顯前發戒且令預習未是正用今將納法縱令已解更須委曲選擇要語激勤蒙心戒師當此不可率易策導開解納法之本故云正宗不下遮濫枉猶虛也今下標

二略示二初 示境發心

應語言善男子汝遮難並無衆僧同慶當與汝戒但深戒上善廣周法界當發上心可得上法如前緣中今受此戒為趣泥洹果向三解脫門成就三聚戒令正法久住等此名上品心

示境心中初明許可但下勸發初二句指法體上句標歎下句示量具足律儀對五八十故云深也聖道基本對世十善故云上也當下正示發心同前取解

二開懷納法

次為開廣汝懷者由塵沙戒法注汝身中終不以報得身心而得容受應發心作虛空器量身方得受法界善法故論云若此戒法有形色者當入汝身作天崩地裂之聲由是非色法故令汝不覺汝當發驚悚意發上品殷重心今為汝作羯磨聖法此是如來所制發得塵沙法界善法注汝身心汝須知之

開懷中初教運想五蘊色心宿因所感故云報得

法既周廣劣報不容必須運動方堪領納故云應發心等虛空無邊身量亦等心法相稱攬法歸心還依報得但法非心色非異非同猶如結界無作依地不與地連非不相及故也故下引示未詳何論汝當下示知作法

二正加羯磨四
初作白二
初先告衆

應告僧言大衆慈悲布施其戒同心共秉願勿異緣令他不得應四顧望之不令非別之相有者喚令如法告言衆僧聽作羯磨

白中初科布施戒者以法濟也同心秉者勸正念也下令顧望制檢挍也

二正作白

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲爲和尚白如是作白已問僧成就不乃至羯磨中第一第二第三亦如是問此僧祇文準此僧中知法者答言成就十誦因爲他受戒或睡入定閙語鬧亂等佛言不成受戒羯磨時當一心聽莫餘覺餘思惟應敬重法當思惟心心相續憶念應分別言是第一羯磨乃至第三不說得罪

正作中問成不爲二初總示問塔十誦下引本制緣初示緣起即六群也佛下判非當下示制有四初制妄緣餘即是異覺謂初起思惟即籌慮應下二制慢法當下三制間斷應分下四制昧暗不說得罪此局不答爲言準羯磨云有違結罪則通前四隨違並吉豈唯受戒餘法皆然但由事重寄受以明故知秉結必遵四制若不爾者何名作業豈能辦事法雖祕勝全假人弘加被功成全由念力心强境勝授受無虛律擇堪能信非徒設凡居師列可不愼耶

二第一羯磨
三初先告白

又應語受者言已作白已僧皆隨喜今作羯磨動彼戒法莫令心沉舉當用心准仰又白僧言當聽羯磨

初羯磨中初文勸彼法者以前白告情令衆知委此正量處舉發前法初則鼓令動轉次則舉集在空後則注入身心領納究竟三法次第各有所主由心業力不思議故隨所施爲無非成遂三番羯磨並先策進受者白告衆僧然後秉唱尋文可見

沈舉沈謂昏冥舉卽輕掉

二正羯磨

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說淸淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足戒某甲爲和尚者默然誰不忍者說

三問成否

此是初羯磨問僧成就不

三第二羯磨

告受者言已作初羯磨僧皆默可今十方法界善法並皆動轉當起欣心勿縱怠意次作二羯磨如上問已

四第三羯磨

告受者言已作二羯磨法僧並和合今十方法界善法並舉集空中至第三羯磨竟時當法界功德入汝身心餘一羯磨在汝當發身總虛空界心緣救攝三有衆生幷欲護持三世佛法直依此語不同上廣仍白僧言願僧同時慈濟前生同共合掌佐助舉此羯磨便卽作之乃至是事如是持已

第三羯磨重提心量益令勇進救生讀法括束上品盡此二句時逼心切不宜枝蔓囑令直依意在於此加法竟時刹那思滿戒業成就此處合辨無作體相然是衆行正出受儀識體攝修宗歸中卷廣文如後故此不論

三教示雜行　二初示知時節　二初通明

若多人一人卽須隨竟記其時節

三明教示時節中初科隨竟記時者此間不行影法多用俗中年月日時每一時中分上中下以定前後

二引示　二初四分

四分云有新受戒者不及後安居便數爲歲佛言不爾有者應和尚闍梨教授時節云若冬若春若夏若干日月若食前食後乃至量影應預將一尺木至受訖日中竪之記其影頭臥尺量之計爲尺寸以爲常法

四分中初引制緣不及後安居者謂五月十七巳後受者應下示量法計尺寸者若食前受影長爲上影短爲下食後反之

二善見

善見云受戒巳立取脚隨身量影示春冬時衆數多少後說四依四重等

善見中謂令一人立於日中齊頭影處以脚相接

或約全脚半脚及指隨計多少以分上下食前食後同上分之衆數多少卽指受人而語通上下若連上釋卽謂示時定衆不亂若貫下釋卽謂受已同聽說相

二安置處所 二初正示

若受人多者但有受竟在僧下坐乃至一切作已方總集上座前同時爲說隨相不必戒師

次安置中初示坐處在僧下者壇場界廣準此可知今時壇窄故出界外乃下明說相不必戒師者此示古非疏云有人行事十人登壇隨人說相一一誡語今解羯磨加法隨緣至三示相誨約任時前後不專局也

二釋疑

問此新受戒人相同界外來者何不衆和答非是外來當處新起

釋疑中前約通答後人受時直爾作法故須此問別答不須準此通答止被現僧必有外來更須別問

二說相二 初約緣顯意

次明說相據理隨師具學何獨此四爲緣起有過且制四根本若毀非用餘篇枝條懺復僧數意在此也

說相中初科爲緣起者律因比丘受具已與本二行不淨行諸比丘呵擯彼云何不先語我耶白佛因制爲說四夷十誦僧祇更說僧殘是戒分故

二勸持示相

應告之云善男子汝受戒已必謹奉持若但有受無持心者受戒不得空願無益寧起行用不須願求經論如此但佛世難値正法難聞人身難得奉戒者難故上品高達能受能持修道會聖下品小人能受能破心無慚愧現世惡名不消利養死入惡道中品之徒善不自發望上而學可準下流邪若遂懷毀破佛戒不如不受必須依佛正教順受隨學五夏已來專於律部若達持犯辨比丘事修定習慧會正可期自此已外雜學普說汙染淨戒定慧無由生者佛則不許故律云若師闕教授當餘處學爲長益沙門果故然後依文爲說相也

次科爲二初敘勸然後下正說初中二節前勸護本體初舉受隨相須勸但下次舉四難勸故下三舉上根勸經論如此者如標宗所引勸持等文必須下勸修三學會正卽三乘聖道已外雜學者謂

世俗典籍醫卜伎藝皆非本業故知出家專崇道行道行雖多不出三學如沙彌篇廣示學本宜須隱括取悟於心下引律文證須當學至聖乃巳故云長益沙門果也正說中但云說相必彙四依言依文者即指律本但文相具委人多誦之故略不出然今備畝隨機甄磨須者尋誦此更不引寫之甚易不欲兩繁既說相已次說四依

三受淨

次爲受衣鉢坐具若沙彌時說淨長衣鉢者更請施主總將說淨若沙彌時不說則巳犯長應令將捨作吉羅懺然後說淨並和尚委示之

受淨中初明受衣等者此猶同古戒壇經云諸部並在問難前今時在受戒後無文所出不足行用又疏云妄有受後方事持衣相越常模故乖正教若下明教淨施巳未兩相尋文可委

○二捨戒六念法附二初六念二初牒章

次授六念出僧祇文

法附中既受具戒即須六念憶戒緣身師當先授因附此篇牒章中注明所出若準四分衣食起觀俯仰威儀常爾一心念除諸蓋此據通相觀行尤難今此僧祇別指六緣制令繫意近而可別簡而易成故引彼文通成今用

二正釋二初正明六念六初初念知日月二初列相二顯意

第一念知日月應言今朝白月一日至十五日以純大故不云大小若黑月有大小故須兩分之今朝黑月大一日至十五日或云今黑月小一日至十四日此謂識去布薩遠近出家日月法式如此

初念中前示念法此下顯意有二上約憶戒下據異俗謂月分黑白非俗法故

二示律別緣

若據律文爲俗人問令使識知若入聚落先知日月數法準此方土不論黑白若答俗人唯得通相云正月小今是某日此則道俗通知爲允

示別緣中初引示細詳教意若唯對俗事非正要縱不能答亦無大損故知訛彼爲緣終歸繫念準下教隨方對俗通相謂不言黑白允猶順也

二念知食處二初標舉

二列釋二初不受請法

二念知食處於中有三

若全不受請者云我今自食巳食有言食僧常食有言我常乞食

第二念不受請中準注甄磨我今字誤合作我常

三並言常方異受請世多念云食僧常食此局不受請者安得濫用又言有請不背意謂無請則食僧食有請則赴他請兩期言之若此濫通何名剋念妄情憶度全乖律檢故須淸晨念定不容後改亦有念已復從他請食情恣任無由約也

二受請法二 初無請法

若受請者云我今自食無請處又云我今食僧食無請處又云我今乞食無請處

受請中初科準羯磨云謂不常定者有作若無請者

二有請法二 初通標

若有請者有背不背

二別釋二 初不背法

應云今有請處念自去

有請中不背可解

二開背法

若背者謂遊提月病及施衣等緣今有某緣得背請若無緣一日有衆多請者應對人云今日有多請自受一請餘者施與長老在某處應覺五衆捨之若無人時心念捨我某甲今朝檀越施我正食迴施比丘某甲檀越於我不計我得自恣食三說此念法開獨住蘭若遠行長病飢時依親里住五種十誦開之

開背有二初有緣背法註列三緣即展轉食戒開通文也羯磨念云我有請處今依背緣若無下無緣背法文中但出捨法準羯磨念云我有請處今捨與人然後捨之先捨後念理通註五衆者此出僧祇彼云我今得食施與某甲比丘乃至沙彌尼準此本衆對作餘則言告並通捨之以彼四衆皆福田故舊云當衆相對未善文意心念中迴施某甲者漫指一人但自離過不必人往註中五種十誦開者彼因波斯匿王請佛及阿難食阿難先已受請不憶後受王請明日入王宮食入口已方憶前請不與他佛知阿難心悔告云心念與他已便食波離問佛餘人得爾不佛言不得除五人一者坐禪即今蘭若坐禪語通故用替之二獨住非蘭若處今在初列趣舉不次餘三如注飢時依親里住此即第五一種有將爲二誤也此三亦攝無人

三念知夏臘

第三知受戒時夏臘云我於某年月日某時一尺木若干影時受具戒我今無夏後若有者隨夏言之

第三念依文但稱年日月時不必妄加甲子乙丑等

四念知衣鉢

第四知衣鉢有無受淨等應云我三衣鉢具有長已說淨後隨有無衣鉢藥等隨有者念說淨

第四註云隨有無者謂衣鉢制物攝理須具遇緣暫闕繫念早營及餘三長限內未暇恐妄須憶今人常無制物生不說淨逐日對聖言稱闕衣及未說淨迷教慢法一至於此法語之言敀之爲貴

五念同別食

第五念同別食云我今依衆食必有別衆九緣隨開 云我今有某緣應別衆食廣如隨相

五念中上明無緣不別法準羯磨云我今不別衆食然別衆唯約受請爲言若常住食則無別過可準此文但云依衆必下有緣開別九緣別衆戒中委出故指如後

六念身康羸

六念康羸云我無病堪行道有病念療治之

六中康謂安健羸即有病文出二法隨時兩用已上六事總束爲三一三是戒二四及五內外兩資第六即身身是道器衣食道緣戒即道基三皆助道故制常念晨朝不作止犯六吉此是羯磨須合四緣法須口說言草無濫事即六緣無非諂實人唯獨作處通兩界緣乖法敗隨有結犯古記云防二十七罪

又印行六念云晨朝不作得三十二罪此無所出妄穿鑿耳

二雜示雜相 五初畜衆具

僧祇云受戒已要畜漉水袋應法澡罐等如隨相中

雜相初科應法澡罐謂一斗已下小者指隨相者漉袋如飲虫水澡罐即畜寶彼云鐵瓦瓶銅盔銅盃等器別人得受彼律兩衣入六物漉囊爲衆具

二教誦戒

五分新受戒者必令誦戒恐心退者未可亦得

二中言心退者鈍根未堪故開後誦不過五夏四分先誦經論及病亦開

三備制物

善見云佛度比丘已有三衣鉢盂坐具漉水袋針線斧子八事隨身

三中佛度比丘即善來受者隨身制物自然所感引聖況凡理須恒具針斧二物補衣須用據論爲制在律歸聽

四憶受緣

四分云爲比丘與外道相濫佛令問何時何月何和尚闍梨等即知佛法與外道俗人有異勘問知非賊住

四中即賊住緣起此明時緣爲別邪正故須常憶用擬他問

五示時節

時有三時從十二月十六日至四月十五日爲春從

四月十六日至八月十五日爲夏從八月十六日至十二月十五日爲冬月有黑白大小不同受戒巳抄出與之

五中年有三時月分黑白者戒疏云道俗位殊時數亦畋故也俗則年有四時道則歲唯三位略於秋分也故三時之始冬分在初表無常也令有慧者覩時入道不容非遙也（彼以八月十六冬分爲始此中隨俗列春在初準疏爲正）又先黑後白者三時之始必十六日爲初也

二捨戒二初標章

二明捨戒者

捨戒中總有四捨一作法捨二命終捨三二形生四斷善根此明作法一種又捨通漸頓若直作白衣則三戒齊失名爲頓捨（五十具也）若捨具作沙彌或捨具十作優婆塞則名漸捨略知如此餘廣如疏

二正釋二初僧捨

四分云若不樂梵行者聽捨戒還家若復於欲佛法修清淨行者還聽出家受大戒增一阿含開七反捨戒過此非法

僧捨中初引開法律因跋闍子比丘不樂淨行還家與故二行不淨佛因開捨文引佛語不出捨法

律云我捨佛捨法捨比丘僧捨和尚捨阿闍梨捨諸梵行捨戒捨律捨學事受居家法我作淨人外道等（即頓捨也）我作優婆塞我作沙彌（此漸捨也）須對比丘捨之一說即成多論所謂受如探寶亦如登山必假多緣多力捨如失財如從高墜不假多緣故唯一說增一下明分齊彼經因僧伽摩比丘七反降魔後更受具得阿羅漢因開七反已外不聽

二尼捨二初引示

十誦伽論尼無捨戒更得受具

尼捨中引示云無更受者女流報弱多無志操佛初許度尙是曲開何況再受理非容納

二釋疑

問若無重出家何故開捨答一爲不成波羅夷故二爲來去無障比丘建立義强故開七反尼有一義令在俗無過不生譏醜過失廣如彼部（準義應得作下二衆）

釋疑答中初列二義比丘下示開制僧衆二種尼但初義各顯所以在文可見注文義決唯障具戒

四分律行事鈔資持記上三之二

○三師資篇第九分二初釋目

四分律行事鈔資持記上三之三

師資相攝篇第九

釋師資篇

師通多種今局二位一得戒和尚二依止闍黎餘並一席作法不論相攝資取也即目弟子取學於師若據沙彌亦依二師行法大同相攝無異然此所明專約具戒縱容相涉非是正意言相攝者括下一篇不出三種一約心者謂父子想二法三財互相濟故問此無羯磨那屬上卷答計此合入受戒篇中所以律文合為一聚約前所攝故同衆行但事繁行廣故兩分之

二來文二初敘來意三初敘相攝之益

佛法增益廣大寔由師徒相攝互相敦遇財法兩濟日積業深行久德固者皆賴斯矣

來意中初科上二句明立教之意住持三寶全賴人弘師徒相攝僧寶不斷則佛法增廣也增益謂從微至著廣大即徧布流通互下示相攝之益上二句通舉三攝敦遇即心相攝謂厚顧也日下示解行二益業謂所學文通師資義在弟子

二彰非法之由

比丘教陵遲慧風掩扇俗懷侮慢道出非法並由師無率誘之心資闕奉行之志二彼相捨妄流鄙境欲令光道焉可得乎

彰非中上四句敘非法初句明教壞次句明人愚三即俗輕四謂道妄並下推所因率猶引也二下示所損上明損自他欲下損佛法

三示立篇之意

故拯倒懸之急授以安危之方幸撒而行之則永無法滅

篇意中上句示悲懷拯急即拔苦故次句明慈行安危即與樂故愚教任情勤成惡業墮在苦處喻如倒懸孟子云當今之時萬乘之國行仁政民之悅之猶解倒懸下二句勸修彰益

二開章釋二初分章

就中初明弟子依止後明二師攝受

二隨釋二初弟子依止二初分章

初中分二初明師弟名相後明依止法

二廣釋二初釋弟名相二初釋兩名二初師名

問云何名師和尚闍黎答此無正翻善見云無罪見罪訶責是名我師共於善法中教授令知故是我闍黎論傳云和尚者外國語此云知有罪知無罪是名

和尚四分律弟子訶責和尚中亦同明了論正本云
優波陀訶翻爲依學依此人學戒定慧故卽和尚是
也方土音異耳相傳云和尚爲力生（道力由成）闍梨爲正
行（能糾正弟子行）未見經論雜含中外道亦號師爲和尚
師名中問標三名師是華言義通二師文指和尚
答中初句略答非此本有故無正翻顯下諸文皆
義翻耳善下引示初引見論師卽和尚彼因瞿陀
沙彌爲育王說法王以八分食供養沙彌云迴與
我師及闍黎王問二名沙彌隨答文引答詞無罪
者令無所犯故共於者兼彼和尚故論下會上師
名初論傳者諸記並云見論及法顯傳疑是一文
外國者中梵自指五天之外次引四分呵和尚者
卽云我犯戒和尚不呵不犯戒亦不知等如後具
引三引了論正本者中天語也準疏本音鄔波陀
耶彼云明了論疏稍近梵音猶乖聲論余親參譯
委問本音如上所述卽下點示邊語疏云如昔人
解和中最上此逐字釋不知音本四引相傳糾猶
舉也疏云阿闍黎者亦訛略也如梵天音阿遮利
耶唐翻教授五引雜含示通邪正巳上且引諸出
不同華梵二音準疏爲定

二資名

弟子者學在我後名之爲弟解從我生名之爲子

資名中以師望資猶弟猶子以資望師如兄如父
祖師義釋獨出今文諸宗製撰率多承用

二總別相攝　二初總

次總相攝

總相攝者通論彼此心相向慕對下共行別行事
條各異故云總也

二證三　初六方禮經

尸迦羅越六方禮經弟子事師有五事一當敬難之
二當念其恩三所有言教隨之四思念不厭五從後
稱譽之師教弟子亦有五事一當令疾知二令勝他
人弟子三令知巳不忘四有疑悉解五欲令智慧勝
師

六方禮經佛世有長者名尸迦羅越早起六方各
禮四拜佛問其故答云承上如斯佛言不以事禮
各有所表東方父母事南方師長事西方夫婦事
北方親屬朋友事下方奴婢事上方沙門道人事
今引南方彼此五心可解

二僧祇律

僧祇師度弟子者不得爲供給自己故度人出家者得罪當使彼人因我度故修諸善法得成道果

僧祇中初制非法末世皆然唯圖力役焉知誤彼得罪者約制小過論業亘言當下教如法

三四分律

四分云和尚看弟子當如兒意弟子看和尚當如父想準此兒想應具四心一匠成訓誨二慈念三矜愛四攝以衣食如父想者亦具四心一親愛二敬順三畏難四尊重敬養侍接如臣子之事君父故律云如是展轉相敬重相瞻視能令正法便得久住增益廣大

四分中三初引示準下義分初四心中一是法攝二三心攝上誨慈其未能下謂憐其有善四即事攝後四心中上二懷恩如怙於父下二致嚴如事其君敬下二句總顯四心事父唯孝事君唯忠兼之者師也儒禮云師者教人以道之稱楊子云師者人之模範今人無道以何教人將何模範妄攝徒屬群居不義開四趣門塞三乘路毀戒作惡互相贊護楊子所謂模不模範不範不爲不多矣信哉故下結益

二依止法二初標分

二明依止法先明應法二明正行

二正釋二初簡應法二初明不依止二初總標

初中言得不依止者八人

二列釋二初本宗六種

四分六種一樂靜二守護住處三有病四看病五滿五歲已上行德成就六自有智行住處無勝已者

次明依止開不依中本宗六人初開頭陀次三開緣礙後二開行成上限五夏下通未滿

二他部二種

七飢儉世無食十誦云若恐餓死當於日日見和尚處住恐不得者若五日十五日若二由旬半若至自恣時一一隨緣如上來見和尚八行道稱意所五分諸比丘各勤修道無人與依止當於衆中上座大德心生依止敬如師法而住

他部二種七據十誦文明和尚依止義同故隨住有食之處故近遠不定恐不得者猶無食故二由旬半共一百里自恣者竟夏一來極相遠故一一下總上近遠處也此雖往見由不同界依止不成故在開緣八中五分無人與依止者攝他損已惜道業故私心依他亦不成法還同不依

二須依止三 初總標

二須依止人十種

二列示二 初前七人

四分云一和尚命終二和尚休道三和尚決意出界四和尚捨畜衆五弟子緣離他方六弟子不樂住處更求勝緣七未滿五夏

須依中初七人上四明師闕次二弟子有緣並須即求依止後一未過教限言勝緣者別選人處

二後三人

八不諳教綱文云若愚癡無智者盡壽依止此約行教明之十誦受戒多歲不知五法盡形依止一不知犯二不知不犯三不知輕四不知重五不誦廣戒通利毗尼母若百臘不知法者應從十臘者依止僧祇中四法不善知毗尼不能自立不能立他盡形依止九或愚或智愚謂性戾癡慢數犯衆罪智謂犯已即知依法懺洗志非貞正依止於他十不誦戒本毗尼母不誦戒人若故不誦先誦後忘根鈍誦不得者此三人不得離依止

三通簡二 初分列

後三人中第八引文有四四分文下合云約行似多教字十誦五法並據戒本上四不識相下一不誦文母論中律制依止本為學法學節智勝不取臘高老年依少但除禮足耳僧祇中文脫第一不善知法古本元有非是文略初謂施造乖儀次即愚於教相三無志操四不秉他九十可解

前之七人未滿五夏故須依止若滿不須後之三人位過五夏要行德兼備便息依他

通簡中初文七人夏滿不須者此據行業成就為言必無所立還屬後三息止也

二義評

然五歲失依止約教相而言據其自行終須師誨律云五分法身成立方離依止更通諸教佛亦有師所謂法也如是廣說

義評中五夏業就許不依他於教無違在行猶缺必希進趣當復從師此則無簡愚智皆須盡壽也律下引證可知通諸教者即涅槃文又成論云佛初成道觀一切人無勝已者念言我所得法因此成佛還當依法為師多出經論故令廣說

二明正行二 初標分

二明依止正行分二一七種共行法二三種別行法

次正行中初七共行謂師資互須故後三別行唯在弟子故

二隨釋二初七種共行法二初釋本宗行相二初標 標 二別列七初文

初中七法者

一衆僧與師作治罰弟子於中當如法料理令和尚順從於僧設作令如法不違逆求除罪令僧疾與解罪二若和尚犯僧殘弟子當如法勸化令其發露已爲集僧作覆藏六夜出罪等三和尚得病弟子當瞻視若令餘人看乃至差若命終四和尚不樂住處弟子當自移若教人移僧祇能說出家脩梵行無上沙門果雖無衣食盡壽不應離和尚若欲遊方者和尚應送若老病應囑人當教云汝可遊方多有功德禮諸塔廟見好徒衆多所見聞我不老者亦復欲去等五和尚有疑事弟子當以法以律如法教除六若惡見生弟子教令捨惡見住善見七弟子當以二事將護法護者應教增戒增心增慧學問誦經衣食護者當與衣食醫藥隨力所堪爲辦

本宗中初治罰者謂七羯磨弟子下分二上明不令僧罰設下明已罰令解二中初勸發露爲下次爲求懺三中差及命終看視功畢不可中止四中本明弟子移處下引僧祇師送弟子由是共行不妨互顯僧祇中初制不得離若欲下明開暫離上二句明師不遮若下明弟子憂念當下明師安慰第五與下法護何異此謂事有過失容生疑悔以教解之下令修學故非相涉六惡見謂著邪背正七中出家學道以法爲本故先明法以資慧命次列衣食用攝形累須知二護義有親疎

二引諸部會同

此七種法諸部多同僧祇和尚闍梨有非法事弟子不得嘿語如教誡法應更語諫師應作是不應作是若和尚不受語者應捨遠去若依止師當持衣鉢出界一宿還若和尚能除貪等三毒此名醒醐最上最勝不得離之餘廣如後五分中若師犯僧殘求僧乞羯磨弟子應埽灑敷座集僧求羯磨人

引諸部中初標示僧下正引初僧祇文同五六前明諫勸可不言軟語者師兼父德不許犯顏依止出界者隔明失法得別依人若和尚下明有益不離醒醐味中最勝可喻明師下相攝中廣引故此指之次引五分同上第二

二三種別行法二初標舉

二明別行法三種

二隨釋三初 白事法二初 標二隔六初四分

二五分

三十誦

一白事離過者

律云凡作事者應具修威儀合掌白師取進不若欲外行者師以八事量宜謂同伴去處營事也三種交絡是非作句唯同伴是好人去處無過營事非惡方令去也

次明別行白事中四分前明弟子白師事通一切若下明師當量可且約外行八事者三事互歷爲八一件是處事非二處是件事非三事是件處非一是二非三句 四件處是事非五件事是處非六事處是件非二是一非三句 七三種俱是八三種俱非三種交絡者總指八句唯下簡上七句皆不令去獨取俱是一句聽去

五分欲行前要先二三日中白師令知唯除大小便用楊枝不白

五分中初別示他行唯下通明一切文除不白顯餘須白

十誦中一切所作皆須白師唯除禮佛法僧餘同五分若弟子辭師行云當至某城邑某聚落某甲舍非

四僧祇

時白中亦爾當量行伴知於布薩羯磨法事會座如是者得去不受語輒往明相出時結罪

十誦初通明諸白同五分者並除大小便等若下別顯出行前明白法非時亦爾者非時入聚對餘人作牒處同上當量下明師可不布薩名清淨謂對治止過也羯磨名業謂如緣作善也法事會坐者說法誦戒兩集也座合作坐不受語者謂師不許而故違之

僧祇不白師得取與半條綖半食若爲綖一條綖不白得罪有剃髮師來和尚不在當白長老比丘師後來時還說前緣餘事準此若弟子大施者師量弟子持戒誦習行道者應語言此三衣鉢具漉囊等出家人應須不得捨之若有餘者告云此施非堅法汝依是得資身行道不必須捨若言我自有得處者聽若欲遠行不得臨行乃白應一月半月前預白令師籌量若不能一一白師當通白欲作染衣事亦得

僧祇文爲四節初白師須不上明少物不白若下明作務須白綖女鄉反索線也有下明師出轉白

師後來者謂歸本處也設前緣者述前已白也餘準此者例通多事也若弟子下二誡資行施亦由來白故有斯誡非堅法者有漏世福容謝滅故若達法空不取施相成無漏善則是堅法若欲下明出行白若不下明通白染衣事中所攝多事皆不須白又如經營佛法僧事隨舉總相一事白之故云通耳古記並立通白法云從今淸旦至明淸旦所作一切事白阿闍黎知便謂晨朝白已一日不須此不出正教妄生搆立且律制白師本取可不但云一切爲是何事如何量宜況前引諸教多種白法皆應無用今猶行之無知故也

五善見

善見弟子隨師行不得去師七尺不應蹋師影離是應白知

善見中彼有七法一太遠恐不聞二太近恐踏師影三上風恐臭氣熏師四高處恐成憍慢五當前礙師觀望六當後迴顧喚難七立於左右七尺許今引二七兩法

六四分

四分多種或出界或與他物或受他物及佐助衆事並須白師

四分可解

二受法法

二受法者四分云彼淸旦入和尙房中受誦經法問義廣如依止中

受法中指下依止下云日別三時教三藏教法等

三報恩法二 初標

三報恩法

二釋四 初四分

四分云淸旦入房除小便器白時到等應日別朝中日暮三時問訊和尙執作二事勞苦不得辭設廣具四紙餘文必須別抄依用一則自調我慢二則報恩供養三則護法住持正法久住也

報恩中四分爲二前略引行相二事者律云一修理房舍二補浣衣服廣下二指文勸依卽受戒揵度第三十一卷末彼云自今已去制弟子法應行若不行應如法治然後列相此不繁引須者尋之

二僧祇

僧祇云弟子晨起先右脚入和尙房頭面禮足問安眠不餘同四分

僧祇中右脚者傍門左入以從順故同四分者除大小器等

三十四

十誦若浴和尚先洗脚次脞乃至胸背若病先用和尚物無者自用若從他求日三時教弟子云莫近惡知識惡人爲伴弟子若病雖有人看而須日別三往語看病者莫疲厭此事佛所讚歎

十誦初明弟子勤勞先脚至上浴法須爾病用物者謂藥餌之資日下明師攝濟惡知識者順已欲情染習易故最不可近故切訓之一壞名聞二障學業三喪德行四失正信五伐善根六墮惡道近善知識反上可知智論云隨逐惡者皆由無智古儒云見賢思齊見不賢而內自省成論四輪一住善處二依善人三發正願四植善根況今末劫人非上智志性無定好惡隨緣凡在學流切宜擇善因茲言及聞者三思佛所歎者看病福勝如下卷引

四雜含

雜含云若比丘不諂幻僞不欺誑信心慚愧精勤正念心存遠離深敬戒律顧沙門行志崇涅槃爲法出家如是比丘應當敬授由能脩梵行能自建立故

雜含中初明弟子如法上二句離二過諂僞是心欺誑即口信下三句修三業義分五行一離惑倒二無放逸三不懈怠四絕妄緣五遠塵染次第對之深下奉教行志下期聖道如是下勸師敬念（授字古本作愛）

二三師攝受　二初標示

大門第二明二師攝受法其和尚攝行與依止大同合而明之就依止法七門

二明攝受標示中和尚攝行局者下七門中三及五六通明二師餘四唯局依止

二隨釋七初　制意

一依止意者新受戒者創入佛法萬事無知動便違教若不假師示導進誘心神法身慧命將何所託故律中制未滿五歲及滿五夏愚癡者令依止有德使咨承法訓匠成已益

制意中初敘由故下引制咨承是資行匠成即師德此二句出制教之意

二無師時節　二初標

二得無師時節

律中開洗足飲水已說依止

二釋四初四分

二中四分因比丘不洗足飲水便依止迷悶倒地佛因開之

二十誦

十誦無好師聽五六夜有好師乃至一夜不依止得罪

十誦開五六夜爲選擇故與下伽論延促少異

三伽論

摩得伽至他所不相諳委聽二三日選擇此律亦爾

四五百問

五百問云若不依止飲水食飯坐臥牀席日日犯盜若經十夏不誦戒者罪同不依止

五百問中初不依止受用犯盜者須約私物師復不許既非相攝輒用同盜必是僧物十方同分或師通允不爲竊盜理如十誦違教吉羅或可論家制急約緣辨犯義非重夷若下不誦戒者臘同師位教行無知不堪利養故同犯盜亦如上通

三簡師德二初總舉

三簡師德因明諸師不同

二正釋二初因明諸師二初列名

四分五種一出家闍黎所依得出家者二受戒闍黎受戒時作羯磨者三教授闍黎教授威儀者四受經闍黎所從受經若說義乃至四句偈也五依止闍黎乃至依止住一宿也和尚者從受得戒者是和尚等者多已十歲阿闍黎等者多已五歲除依止

第三列名中初出家者即十戒師和尚闍黎等者謂與二師夏次同也亦名同和尚同闍黎依止必滿十夏不在等中所以除之

二簡前四二初辨得名

若準此文四種闍黎要多已五歲方號闍黎餘未滿者雖從受誦未霑勝名若準九歲和尚得戒得罪此雖未滿得名何損

得名中前約夏簡未滿不名若下準例得名

二明攝人

又上四闍黎不得攝人而替依止和尚處由一席作法非通始終若作師者更須請法

攝人中若作師更請者上四闍黎必滿十夏欲從依止前法已失故令更請

二正簡師德二初列師德

律中二師行德三種一簡年十歲已上二須具智慧三能勤教授弟子有七種共行法更相攝養如和尚法中

列德中律中因制依止有新受戒者受人依止多起非法故制十歲又有十歲愚癡比丘受他依止多造非法復制十夏有智慧者又有自謂有智慧者受人依止復制闍黎行法令教誡等此三必具闕一不成下指共行法與前無別

二明選擇 初伽論

摩得伽云凡欲依止人者當好量宜能長善法者及問餘人此比丘戒德何似能教誡不眷屬復何似無有諍訟不若都無者然後依止

選擇中伽論初明自選及下明問他若都無者總上三種謂戒德無缺教誡無倦眷屬無諍

二僧祇

僧祇不得趣爾請依止成就五法一愛念二恭敬三慚四愧五樂住

僧祇五法並制弟子此彰師德歸攝人心能感弟子成此五者方可依止即屬簡德（古云此五約師非也）

三四分五百問

四分諸比丘輒爾依止不能長益沙門道行佛令選擇取依止即師有破戒見威儀等並不合爲依止因二歲比丘將一歲弟子往佛所佛訶責云汝身未斷乳應受人教授云何教人耶若師有非法聽餘人誘將弟子去五百問云其師無非法而誘將沙彌去犯重因說老病比丘死緣

四分三段初明選德言輒爾者律云彼不選擇人受依止故即下示過文略訶責等四治故云等也

因下二明簡年二歲比丘即律緣起尊者婆先也

未斷乳者喻於嬰兒豈能生子也若下三明誘去律因二師破戒見等佛言聽作如是意誘去欲令長益沙門法故引五百問反示如法不聽言犯重者成盜人故因說者彼云昔有比丘輒誘沙彌去此老比丘無人看視不久命終故制律中六群誘佗弟子佛言不應（止犯吉羅論中重者必約盜心）

四善見僧祇

善見云若不解律但解經論不得度沙彌及依止僧祇成就四法名爲持律謂知有罪知無罪知輕知重下至知二部律得作和尚

善見中明簡學業撿行決疑必依解律故餘不許下引僧祇轉釋解相遮濫顛故知二部律不係四中不能如上觀察機緣然知律相容可咨問自餘不許故云下至

五三千威儀

三千威儀多有請二師方法及攝受共行之儀

三千威儀彼文甚廣撮要引之第二卷首云新至比丘欲到賢者所請作依止阿闍黎當先自說言我爲某（先已名）遠離三師各去是若干里今獨來在此本意欲學逢遇國郡不安故來到是今自歸賢

者賢者爲我作依止阿闍黎賢者用其自歸故受某甲爲弟子賢者當用法故爲某甲作阿闍黎說巳頭面作禮陳請等又云弟子依止阿闍梨有五事一者當數往二者至戶當三彈指三者入當頭面禮四者長跪問消息五者當還向戶出復有五事一旦往問訊二師呼卽著袈裟往不應單身三當掃地具澡水拂拭床席四若有所作若出入行止當報五受經問解得不得不應有恐意

四請法二初標

四明請師法

二釋三初示本緣

律中由和尙命終無人教授多壞威儀聽有依止如上和尙法令法倍增益流布

第四示緣中言多壞者律云不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食上小食上高聲大喚如婆羅門會坐無異聽下示制元立依止補和尙處也

二正作法

僧祇亦得名師爲尊請文云大德一心念我某甲比丘今請大德爲依止阿闍黎願大德爲我作依止阿闍黎我依大德故得如法住三說律文少語加闍梨字彼言可爾與汝依止汝莫放逸

請法中準律具儀跪膝合掌然後陳請僧祇異名如前篇引注中示知加攺彼云我某甲求大德爲依止願大德與我依止我依止大德住故知加攺不唯闍黎二字

三明成否

五分云我當受尊教誡不者不成先不相識者應問和尙闍黎名字先住何處誦何經等若不如法應語云汝不識我我不識汝汝可往識汝處受依止若疑應語小住六宿觀之合意爲受若依止師不答許可者不成四分云彼遣使受依止遣使與依止皆不成

成不中五分初明弟子受教之詞本律無文今須準用先下明不識觀量若依下明師不答四分遣使謂身不現前不成作法遣受卽弟子慢易遣與謂師之率爾

五攝受二初標指

五師攝受法大同前法

五中標云大同者卽共行七法

二正釋二初小弟子法四初僧祇二初正明教誡二初引文

僧祇云日別三時教三藏教法不能廣者下至略知戒經輕重陰界入義若受經時共誦時坐禪時卽名

教授若不爾者下至云莫放逸

教誡中初文僧祇廣略次第四節初明廣說三藏晨朝日中昏暮爲三時也不下略說三藏律藏戒相經論三科皆其要者（五陰十二入十八界爲三科）若受下復以禪誦便當教授若不下直言約勸不引經律已上四法言雖繁省並須三時

二指過

準此以明今聽講禪齋初學者並令依止每日教誡過成繁重不行不誦徒設何益

指過中以文開略法自可依行況法語難遵人情易厭故指其繁重意使隨宜禪齋者謂坐禪時及中食時也

二重論請意 三初正示

凡請師法前已明之今重論意有四一作請彼攝我我當依彼慈念矜濟二取道法資神乞令教授行成智立三自申已意我能依止愛敬如父四能遵奉供養慚愧二法在心必具此四可得請他違此悠悠徒費無辦

請意中討論請意合在前科然叙資心爲彰師攝故此明耳初二句即指上科前但出法不明意故或可指簡德中僧祇五法或指總相攝中父想四心以五法四心即同四意此但廣之故云重也四中初示相依二明順學三敬慕四執勞二法者雜含云告諸比丘有二淨法能護世間即慚愧也必下結示可不悠悠謂閑慢也辦成也

二斥非

比有大德多人望重每歲春末受戒者多一坐之間人來投請爲和尚者或十二十及至下座獨已蕭然此則元無兩攝成師之義略同野馬極而言之受同陽燄

斥非中蕭然寂靜也兩攝或約師資相望或約財法二事成下喻師資非久也野馬者天台云風動塵故曠野中如野馬（莊子云塵埃也）極下喻受法不成也陽燄者智論云飢渴悶極見熱氣謂爲是水此謂似有而無也

三引誡

雜含云五緣令如來正法沈沒若比丘於大師所不敬不重不下意供養依止故反此則法律不退

引誡中大師者德重學優堪爲世範非今紫服濫稱之者不下列示五緣上二可見下意供養依止

二五分

為三

五分二師亦不得以小事留弟子住若於白衣前出鄙拙言應令覺知廣如第二十三卷

五分小事謂供給承事也若下恐俗輕侮正其所失準彼乃是弟子覺師今此反之意通彼此下指廣相文見二十七

三善見

善見和尚多有弟子留一人供給餘者隨意令讀誦

善見留一者乃知師攝意本利他不圖役力

四僧祇

僧祇弟子為王難師必經理若賊抄掠等覓錢救贖不者獲罪

僧祇中王難謂為官繫閉等賊抄須贖者屬彼強故若奪成盜必自脫免師攝無過不下一句違上兩制結師小罪

二老弟子法二初標示

今次明老弟子法

老弟子中但令夏次在上不必年老

二引明二初十誦

十誦大比丘從小比丘受依止得一切供養如小事大唯除禮足餘盡應作

十誦可解

二僧祇

僧祇一切供給除禮足按摩若病時亦得按摩應教二部戒律陰界入十二因緣等義雖復百歲應依止十歲持戒比丘下至知二部律者晨起問訊為出大小行器如弟子事師法

僧祇中初句標同除下簡異禮足永閉按摩時許應下示同上明師以法攝同上日別三時教三藏教法等百歲須依者舉多況少也下至知二部律謂不具上知有罪等四法也晨下明弟子報恩

六治罰二初標分

六明治罰訶責法分四初明合訶之法二依法訶誡三不應之失四辭師出離

第六標分中合訶是過訶誡即法餘二可知

二正顯四初合訶之法三初示過二初依律列相

初中四分有十五種謂無慚（作惡不恥）無愧（見善不循）不受教（不如說行）作非威儀（犯下四篇）不恭敬（我慢自居）難與語（成論云反戾師教）惡人為友好往淫女家婦女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉尼沙彌尼精舍好往看龜鼈律文如此今所犯者未必如文但有過者準合依罰置而不問師得重罪

示過中初文律列八箇五事總四十句初至不恭

敬卽初五事次五云無慚無愧(此二八五並同)雜與語惡人爲友(此二句下七五並同)好往婬女家(後六五事上四句並同唯第五句別乃至以看龜鼈等一句接通前成八五也)今束其同者止取別相但十五事又式叉沙彌尼律中合列第七五中今離爲二相耳上六注釋可解戾猶逆也友惡人者近習不善故婬女下七種履涉非處故看龜鼈者放恣嬉遊故律下例通餘過勸令依罰重罪者制唯犯吉約業尤重如下引示

二引敎勸治

善戒經云不驅謫罰弟子重於屠兒旃陀羅等由此人不壞正法不定墮三惡道畜惡弟子令多衆生作諸苦業必生惡道又爲名聞利養故畜徒衆是邪見人名魔弟子五百問云有師不教弟子因破戒故後墮龍中還思本緣反來害師廣如彼說

善戒中舉極惡人以況其罪猶更過之好爲人師者寧知不易乎旃陀羅經音義中譯云嚴熾亦云主殺人卽魁劊之名也五百問中彼云迦葉佛時有比丘度弟子不教多作非法命終生龍中受苦不能忍便觀宿命本作沙彌不持禁戒師亦不教作念瞋師會其師與五百人乘船度海龍卽出水捉船索此比丘衆人卽問乃述本緣衆不得已欲捉比丘彼曰我自入水不須見捉卽便投水喪命

二釋顯

問爲具五過方訶一一隨犯而訶答隨犯卽訶方能行戒又若作此過雖犯小罪情無慚恥理合訶責若心恒謹攝脫誤而犯情過可通量時而用不必訶止

釋疑中前引過相八五列之恐疑犯五方訶故須明決答中初正答又下教酌情用舍如文易會

三引勸

雜含云年少比丘不閑法律凡所施爲受納衣食貪迷縱逸轉向於死或同死苦捨戒還俗損正法律謂同死苦犯正法律不識罪相不知除罪謂同死苦是故比丘應勤學法律

引勸中彼經有一年少比丘出家未久不閑法律當乞食時不知前後次第比丘訶諫不從佛因垂誡文如鈔中不閑等者謂懸教也凡所下明造過也轉向下示現報也捨戒下釋上轉向死也犯正下釋上同死苦也是下結勸文中兩言謂同死苦準經上句合云謂向於死經云所言死者謂捨戒

等同死苦者謂犯正等經中牒釋今易於下結語不當異引經對校定是傳誤須考本文無勞强釋

二依法訶誡 二初標

二明訶責法

二釋二初敘列非

凡欲責他先自量已內心喜怒若有嫌恨但自抑忍火從內發先自焚身若懷慈濟又量過輕重又依訶辭進退前出其過使知非法依過順訶心伏從順若過幾重訶罪深輕責或隨憤怒任縱醜辭此乃隨心處斷未準聖旨本非相利師訓不成宜停俗鄙懷依出道清過內懷慈育外現威儀苦言切勸令其改革

第二訶誡敘如非中分三初誡自量若懷下次示正法次第有四初句明利佗次句明觀察又依下出過相依訶詞者即下五種重輕隨用故云進退依過下正訶責若過下三勸依教初列非宜下正勸停止也鄙懷者即上諸非出道者即前四法然言之甚易為之極難若不懷瞋安見訶責雖云世有何曾見之苟自識心不如抑忍

二示訶法二初本律二初列示加法

依律五法次罪責之四分云弟子不承事和尚佛令五事訶責一我今訶責汝汝去（由過極重二遣遠出去）二莫入我房（得在寺住在外供給）三莫為我作使（容得承入房）四莫至我所（外事經營不得來師左右依止師訶故云汝莫依止我）五不與汝語（過最輕小闇得侍奉）

列如法中四分五種注釋甚明無勞煩釋但初重後輕中三互望並通輕重

二責斥非法 二初執涅槃經二初敘過斥非

自三世佛教每諸治罰但有折伏訶責本無杖打人法比見大德衆主內無道分可準不思無德攝他專行考楚或對大衆或復房中縛束懸首非分治打便引涅槃三子之喻此未達聖教然彼經由住一子地悲故心無差降得行此罰即涅槃云勿殺勿行杖等此言何指不知通解輒妄引文縱引嚴師此乃引喻不關正文

執涅槃中敘過為二初示正教三世者釋迦為現已前為過彌勒已後為當然過去已滅當來未立安知其教蓋諸佛道同舉現可驗又復現教並明過未故可知也但佛法仁慈必無陵物恒沙皆爾豈止釋迦乎此下指非法便下斥妄引初標破彼經第三因迦葉菩薩問長壽因佛答應護衆生同於子想迦葉白佛若有破戒作逆毀正法者何得

皆子想因此令以鞭磨治罰乃至云若見比丘見壞法者置不驅遣訶責舉處當知是人佛法中怨等迦葉復白佛言如佛所言則不等視一切衆生同一子想如羅睺羅乃至佛言譬如國王大臣宰相產育諸子若二三四將付嚴師教詔假使三子病杖而死餘有一子必當苦治要令成就乃至如來亦爾視壞法者等如一子愚人執此故行杖罰

然下委斥初出經意一子地悲者若準經中正明如來下引攝論則通初地即下引經反質即第十卷偈云一切畏刀杖無不愛壽命恕已可為喻勿殺勿行杖不知下責其妄引嚴師為喻即如上引

二約深位覺[illegible]

如攝論言菩薩得淨心地得無分別智方便具行殺生等十事無染濁過失等今時杖治弟子者咸起瞋毒勇憤奮發自重輕他故加彼苦若準涅槃恕已為喻則針刺不能忍之

引深位中初正引淨心者即初地亦名歡喜地無分別智於諸衆生同於一子無取捨故方便者示現權巧度衆生故十事即十不善今下斥濫準涅槃者即上偈文恕猶度也智論云苦力多樂力少若人偏身受樂一處針刺衆樂都失但覺刺苦

二執淨度經
二初斥妄執

又有愚師引淨度經三百福罰此乃偽經人造智者共非縱如彼經不起三毒者得依而福罰今順已煩惱何得妄依

淨度偽經如序所列舊記云彼明重罪打三百中罪打二百下罪打一百皆得福也此下斥非初指偽隋朝焚毀古錄不用故云智者共非縱下縱破可解

二引正教三
初本律

律中瞋心訶責尚自犯罪乃至畜生不得杖擬何況杖人

引正教中本律瞋心訶責即毀呰戒開慈救故杖擬畜生犯吉出打比丘戒

二地持論

地持論中上犯罰黜中犯折伏下犯訶責亦無杖治

地持中約過輕重以分三犯罰黜者不令依住折伏者以事陵辱如律奪衣斷食之類訶責者苦言訶誡（舊約夷疑提吉分三犯者未必然也）

三大集經

大集云若打罵破戒無戒袈裟著身剃頭者罪同出

萬億佛身血若作四重不聽在寺不同僧事若謫罰者於道退落必入阿鼻何以故此人必速入涅槃故不應打罵準此以明則自知位地生報冥然濫自欺枉可悲之深廣如彼經

大集中初示極誡罪同等者舉重爲此出一佛血一劫阿鼻何況萬億若下教治法僧事即羯磨說戒若下出能罰之報何以下出不聽之意準下準經以實前明初地可行十事巳是下凡不宜僧濫結業既重死墮惡道故曰冥然

二僧祇

僧祇若師訶責弟子不受者當語知事人斷食若凶惡者師自遠去若依止弟子師應出界一宿還若弟子有過和尚爲弟子懺謝諸人云乃至凡夫愚癡何能無過此小兒晚學實有此罪當教敕不作如是悦衆意

僧祇中三初明折辱法謂可罰者若凶下明捨離法即不可責罰者若弟子下弟子惱衆師爲懺謝法

三不識之失二初標

三明訶責非法

二釋二初列非相

四分云盡形訶責竟安居訶責訶責病人或不喚來現前不出其過而訶責等並成非法若被治未相懺謝而受供給依止等或被餘輕訶而不爲和尚闍黎及餘比丘等執事勞役者得罪

三非法中四分前列五非上二時久失訓誨故病人律因二師不看病者困篤故不喚現前不知訶故不出過不知何罪故若下明師乖法或下即弟子悖戾得罪二字摠上諸非律文並言不應故

二明折伏二初僧祇

僧祇若與共行弟子依止弟子衣巳不可教誡爲折伏故奪後折伏巳還與無罪若與衣時言汝此處住若適我意爲受經者與汝後不順上意奪者無犯

僧祇初明暫奪共行謂和尚親度者七法相攝故名共行若據依止亦共七法從本彰目以簡親疏若與下明永奪以先要故此並奪衣戒中不犯緣也適悦也

二十誦

十誦若欲折伏剝衣裸形可羞佛言不應小事折伏沙彌若折伏留一衣

十誦剝衣折辱異上兩奪初緣起佛下立制沙彌

四辭師出離
二初標
二釋二初正
明二初辯釋
去住法二初
十誦

二衣故須留一準小例大須留下衣

四明辭謝法

十誦云比丘沙彌得和尚知不能增長善法者應白師言持我付囑某甲比丘師應籌量彼比丘教化弟子何似其衆僧復何似好者應付之知不具足更付餘師若和尚不好當捨去和尚有四種與法不與食應住與食不與法不應住法食俱與應住法食俱不與不應住不問若晝若夜應捨去阿闍黎亦爾

四辯謝法去住中十誦文爲二二初辭好師法但不勤訓誨故欲從他先明白師次明師爲選擇若和尚下遠離不好師法下列四句二住二去法是本務食乃旁資有食無法徒養於穢軀有法無食終成於慧命聖制有以何得不思

二僧祇

僧祇大同有苦樂住別若師令作非法事喚汝來取酒來應更語云我聞佛言如是非法事不應作第二十八九卷中多有行法須者看之

僧祇中初明去住彼亦四句二去二住不問而去同上無法無食問而去有食無法苦住有法無食盡壽不應去樂住有食有法

雖遮不應去若下二明諫爭喚汝來者彼律正作婦女字今此寫誤

三五百問

五百問事若弟子師命令販賣作諸非法得捨遠去

五百問中今時末法多有斯事雖欲從他抑遏打罵故令晚進白首面牆法隳於時率由斯致必負高識無枉自他

二懺謝辭去法

四分若弟子被師訶責令餘比丘爲將順故於和尚闍黎所調和令早受懺應知折伏柔和知時而受律云應向二師具修威儀合掌云大德和尚我今懺悔更不復作已外弊辭自遮亦出當時若不聽者當更日三時懺悔如上猶不許者當下意隨順求方便解其所犯若下意無有違逆求解其過二師當受不受者如法治若知不長益令餘人誘將去若弟子見和尚五種非法應懺謝而去白和尚言我如法和尚不知我不如法和尚不知我犯戒和尚捨不教訶若不犯亦不知若犯而懺者亦不知

辭去中爲二二初明訶責懺謝又二二初明求人調和法應知下令師觀察律下二自對求懺法前明弟

子勤懇若下下制師必受次若知下明知非捨離初聽他誘去律開必能長益沙門果者故知能誘必約好師若弟子下二自白捨去五種即下白法五句依師本意撿過策勤五並不知師義安在去非就道固其宜矣

二釋疑二初問

問前共行法令弟子攝和尚今諸律中云何辭去

釋難中前七法中弟子於師訶責犯殘並須經理有疑惡見復須諫正此明捨去故須和會

二答二初正答

答上言攝者據初雖有過弟子諫喩有可從遂合諫而不受無同法義故須去也

正答可解

二引示

僧祇云若師受諫者言弟子汝須早語我我無所知即承用之若師言汝若諫我我則是汝汝則是我依前二師方便而去

引示中前明受諫若師下明拒諫依前二師者和尚遠去依止出界

七失法二初標

七明失師法

二釋二初列示三法

和尚一種無相失義或可無德更依止他以依得戒無再請法依止闍黎事須詳正有三不同一請師法二相依住法三請教授法

七失師法列示中初明和尚無失無德依他者但可捨去相依乃在以下示無失所以初受期心盡壽親附不同依止容有再請故也二明依止有失若論依止但有請法義分三種故云詳正若失請法則須重加若失下二起心而已如後所明

二正明失相二初標

次明失是非者

二釋二初明二初互治明僧失

若師被僧治罰不失依止謂不失請法相依住法失請教授法以師有過行法在已弟子無義得請令師得罪以奪三十五事中不得受人依止者謂授他教誡亦是被治人不合作依止若弟子被僧治不失者三種不失欲令師僧教誡弟子順從於僧疾疾爲解開無隨順罪

互治中二前明師被治中復二初定失法律云和尚闍黎僧與作訶責擯出依止遮不至白衣家作舉佛言不失依止（弟子亦同）今以義約即不失上二也（舊云三舉失下二者非也）以師下釋失所以言得罪者若輙教

誡則違行法一一吉羅以奪下轉釋得罪不得依止卽奪眷屬也若下次明弟子被治三皆不失開無隨順者合衆同治餘人隨順並制吉羅師獨開之不同隨舉彼局惡見犯提故

二互出界失

律中二師及弟子互一人決意出界外宿卽日還失依止者失下二法不失請師法若還不須更請師但生請法相依便有法起廣有是非如律大疏

互出界中初牒文律云和尚闍黎決意出界去不還而卽日還佛言此失依止弟子亦同失下次義決不失請者不越宿故言但生者謂起意也請法謂求教授律約卽還故云決意若論隔宿不問決與不決三法俱失指大疏者古記引云師徒決意出界心隔雖卽日還便失依止者謂失下二若爾離衣破夏何待經宿答師徒各有兩捨之心故失人有離衣處心衣處無離人意故須經宿又衣夏約明相論失依止約心約界明失故不同也

二還列

四分云多種一死二遠去三休道四犯重五師得訶責六入戒場上七滿五夏八見本和尚九還來和尚目下住若約教失依止

通列中律文前後總括有九第四犯重者律云和尚闍黎僧爲作滅擯佛言失依止弟子亦同五如上引通七獨膺且舉訶責餘七種卽出受戒犍度八五句中對文可見彼云有五法失依止一師訶責二去三休道四不與依止五入戒場上復有五事一死二去三休道四不與依止五若五歲若過五歲復有五事五見本和上四句同前唯第五別自下並爾復有五事五和上闍梨休道復有五事五弟子休道復有五事五和上闍梨命終復有五事五弟子命終復有五事五還在和上目下住第二第六必約經宿若卽日還如上所判第八謂師先遠去弟子別求依止後見本師還復依學彼法卽失第九亦爾但約弟子離師後還爲異準律上六通於師資下三唯局弟子言約教失者別點第七且約教限若就行論法身成立方離依止如上所明問訶責約教明言不失答上準奪行亦卽是教問遠去訶責卽上二門何須重示答遠去卽還律文判失而義有不失訶責等七律判不失而約義有失所以此二先明後方通列問約前三法別配九種同

異云何答訶責失一如上可知遠去兩別即還失

二越宿失三餘之七種約教失三尋之可見古云死與休道三法俱失訶責失一餘並失下二非也安有犯重入場諸法仍在耶

四分律行事鈔資持記上三之三

四分律行事鈔資持記上四之一

○二說戒儀 第十明非法 奉二初篇目 二初標篇

說戒正儀篇第十

釋說戒篇

戒即本受法體量等塵沙從緣畢要且列二百五十為持犯蹊徑使攝修之易然恐物情懈怠不自策勤故黑白兩半畢集一處作法宣告庶使因言直已治行日新雖廣略兩殊僧別三位一言統攝無非淨行故云說戒正儀者以普照道安及當時詳經律搜駁是非題曰正儀對簡非正又復上云律肆立法雖殊多無典據此篇所述皆憑聖量參說戒克指所說之法下云正儀統該能辨之緣能所兩標緣法雙顯故也

二注顯三初 標示正譯

布薩此云淨住

注文示正譯中即下三千威儀初義是今正用故先舉之言淨住者二義釋之一不失義聞持無犯體常存故下云清淨戒住是也二依止義禁制三業安住戒中即廣弘明集云淨身口意如戒而住是也

二廣引多翻

出要律儀云是憍薩羅國語六卷泥洹云布薩者長養二義一清淨戒住二增長功德雜含云布薩陀婆若正本音優補陀婆優言斷補陀婆言增長國語不同亦呼為衆為知為宜為同為共住為轉為常也三千威儀云布薩者秦言淨住義言長養又言和合也

廣引中出要律儀但指國語續引泥洹始是翻名憍薩羅者方志云係中印度周六千餘山城周四千餘里大信佛法等泥洹有二本今云六卷簡雙卷者長養即總翻二義是別釋初義同上次義即下伽論證得白法等或可長對次義養對初義雜含中梵語雖具猶訛則知單云布薩訛而復略下引正音二義分配斷謂止惡同上戒住下義相對可知國語不同訛上兩字故亦呼下上是具翻復含餘義則有七名初云集者戒序云共集一處也二云知者即自知犯不犯等下云從前半月至今半月中間不犯戒耶三宜者戒疏云晦望兩半折中之宜四同者下云十方凡聖所共同遵故五共住者奉慎清淨住二種僧中有犯者不得聞故六云轉者轉諸業惑證白法故七云常者僧所常行

二本文二初叙來意二初引勸能三初顯教功益

三會釋十誦

餘皆稱故經但出名今以意詳引文約義略如上釋三千中三譯二同上釋和合者三體三相非說不顯故下二云義言顯上正翻故已上多名總歸四種淨住斷轉止惡爲名增長長養生善爲名集同共和遵奉爲名知宜及常從制爲名然雖多出但準前標止翻淨住

俱舍論名八戒云布薩護也明了言在心名護在身口名戒也律云布薩法一處名布薩犍度即說戒也

會通中俱舍明八戒皆云受布薩護故云名也名即是召次引了論戒護兩分會同俱舍二論言護名義頗同布薩與戒華梵互舉事同名異彼引律者律中二十犍度第二即說戒犍度後五百結集中迦葉叙波離結集乃云布薩犍度即知前標說戒後云布薩前後互舉故云即也此句正指同前篇目問爲布薩翻說戒耶且布薩自翻淨住戒乃梵語尸羅既非對翻云何律論二名互顯問何以不云布薩正儀耶思之可解學者多昧故當曲釋

說戒儀軌佛法大綱攝持正像匡維衆法

叙意中初顯教益上二句標歎下二句釋成上句約時顯功正像語略理須兼末即下云云何得知佛法久住等下句約法明用以同遵故清淨和合餘法可行下云攝僧根本之教是也

二斥時輕慢

然凡情易滿見無深重希作欽貴數爲賤薄比雖行此法多生慢怠良由日染屢聞便隨心輕昧以此論情情可知矣

次科初四句先示情見滿猶厭也希作者如結界受懺等數爲即半月常行此下正斥初二句斥慢易良下推所以日染者常所習故屢聞者一月兩說故屢數也以此下結歎情即妄緣逐物流變愛此惡彼貴希賤數寄此一事足見凡情故云可知彼時尚爾豈況於今僧寺雖多行之彌寡縱有行處事不獲已豈非宿業生值斯時念道之流願須珍歎

三彰今述作

昔齊文宣王撰在家布薩儀普照沙門道安開士撰出家布薩法並行於世但意解不同心相各別直得承用文操莫憑今求以經意參以所聞粗重撰次備如後列

三中初叙古二顯今初中先列諸本齊即南齊蕭子良生封竟陵王死謚文宣王在家布薩者或五戒八戒或云菩薩戒其文已亡不可尋矣（或云即淨住子二十卷也）普照指歸云徧尋傳記詢訪名公未知何代人道安者晉高僧製僧尼軌範爲三例一行香定座上經上講之法二常日六時行道飲食唱時法三布薩差使悔過等法天下寺舍皆準行之廣叙德業備如梁傳但下評量得失上二句示古差殊下二句顯今縱奪意解即所見也心相謂處事也顯今中云經意者語通三藏皆得名經下引諸部律文大小經論等（例如下云各誦經中清淨偈文出僧祇即目律爲經）所聞謂世中相傳重謂對前諸本撰次即目綴文

二引文證二
初叙意生起

然生居像末法就澆漓若不共相敦遇終無成辦之益故先引勸勉後便文證

生起中初嗟時示意故下指前標後敦遇有本作敦勵先引勸勉即前云凡情易滿等

二引示證文

善見云云何得知正法久住若說戒法不壞是摩得伽云布薩者捨諸惡不善法及諸煩惱有受證得白法究竟梵行事故名也又云半月半月自觀身從前半月至今半月中間不犯戒耶若有犯者於同意所懺悔毗尼母清淨者名布薩義

引諸文中善見上二句比丘問佛下句即佛答詞伽論初明斷惡上云諸惡通指十業下諸煩惱不出二惑受字寫誤論作有愛即示惑體證下次明生善白法者通於凡聖凡則事淨聖則理顯究竟梵行唯局極聖又下省已悔露即是清淨故下續引母論顯之

二開章釋二
初標分

就中分二初僧後別

開章中標分僧別兩位料簡不同僧是本制四人已上作法誦戒別即緣開對首心念但陳三說又下四門一二通僧別第四唯局僧第三有通局如鳴鐘衆具制通一人行籌告令唯局僧耳

二隨釋二○
初僧法二
初標分

初中分四一時節不同二雜法衆具三正說儀軌四略說雜法

二隨釋四
初時節不同二
初通列五種

初中五種一十四十五十六三日不同二食前食後三若晝若夜四若增若減五時與非時前三出十誦

不聞故

第二卽約中齋以分前後又但制前後皆通故所以不擇晝夜者旣制侵早日夕可知故律中恐明相現開略說戒則通夜明矣

三明增減二初引緣顯相

四分爲外界鬭諍比丘來佛令增減說戒若知於十四日來十三日前說若十五日來十四日說若巳入界當令入浴界內比丘出界而說若不得者白僧言今不得說後十五日當說又不去者更增至十五日若不去强和合說

增減中初引緣起業疏云外界鬭諍不自消殄反來淸衆塵染何疑佛下引開法初明滅前由避諍人不待十五向前二日故云滅也然十四本是正日亦爲諍緣故入滅中若十六來十五日說由是正日不名爲滅若下明增後諍人入界不得說故延過兩半故云增也文有四節初明卽時潛避未須增也令入浴者衆僧出界使不知故若下是第一增白僧者作單白法又下卽第二增疏云兇惡不忍本界未和故來異住望同淸濁等亦須單白

二別釋四分初三日差異

四分中三日說戒如上列也又云布薩日應說五分云八日十四日說法十五日布薩

別釋中初文前引四分示同布薩日通含三日問三日隨用得否答世多執諍未善祖意若謂通得者業疏那云十四爲俗說法授歸十六爲難開延未可常準若唯執十五者疏文那云三皆通正隨用開得必用二日七非檢勘何非所收二皆有妨然疏中但恐世人常用餘日意欲剋取十五爲定故削分之至於有緣通用不名非法亦猶自恣雖通三日鈔取十六爲定非謂餘日不得可以相例下引五分顯異四分亦同引此文者欲取十五爲常度故疏云前二爲俗則說法授歸後一爲道則淨心說戒是也

二食前食後

僧祇食前亦得而不得晨起布薩得罪以後來比丘

若下開與同法心本非和恐廢衆事且令同作故云强也是則減爲二日增亦二半增減皆二在文可解

二斥古僞傳

但明二度不云三度至三必須同說亦無三度不說法滅之文僞傳於久律云拘睒彌國六年不說佛尚在世何妨一國鬬諍不得安樂不階聖果名爲法滅律中阿難疑高勝比丘犯盜經六布薩不與同法僧祇相嫌二十年不說戒等

斥古中彼據善見十誦幾時住世之文便云不增至三以三半不說法即滅故初示律開限諒無他意但恐僧事停廢耳亦下遮濫述律下引文破初本律二文拘睒彌者因比丘鬬諍故言佛在者顯法非滅也何妨下縱彼所計一國可爾而非都滅高勝比丘爲長者門師長者臨終將寳藏付之云候我二子長大與其好者他日付弟兄生怨心來告阿難阿難疑之經六布薩不與同法後阿難問高勝具陳反意阿難云汝吉羅不犯次引僧祇即弗迦羅聚落比丘妬蘭若比丘有名利彼十四來語云十五說待彼去後說明日來云昨日已說汝叛布薩得罪我不與汝共食如是經二十年故云相嫌等然彼二文非謂不說用此質前文似非類

一往且望不同法邊得云不說耳

四時非時

四分鬬諍來久不得說戒今暫和合須非時說隨何日諍滅即日和說以僧具六和戒見利身口意等今不同見戒則無僧義不成和合淸淨僧法故

非時和中初引緣即拘睒彌國鬬諍破爲二部後非時於舍衞和合故佛開之疏云二衆歡心同崇淨教說不待期故也以下釋開所以初示僧義今下叙其不和反顯須和以明開說之意不同見戒者因諍法相即見不同廢布薩事是戒不同然戒和者言通受隨今約隨行說戒以論（有本或無戒字）

二釋法衆具二初釋章

二明雜法衆具

雜法中此門廣引諸教雜顯事相欲顯下科行事儀軌道有準據下爲點之

二正釋二初衆具雜相門初作相

五分布薩時不時集妨行道佛令作時節如前集僧中

作相中文云不時者謂不同時下指前篇謂唱令打犍稚等

二行籌三初引緣起

十誦云行籌者爲檀越問僧不知數佛令行籌不知沙彌數行籌數之若人施布薩物沙彌亦得雖不往布薩羯磨處由受籌故四分爲受供行籌通沙彌也若未受十戒亦得受籌以同受供故如涅槃中雖未受十戒已墮僧數若請僧次理無別他

行籌中初科引十誦文初通明二衆緣起若下別示下衆同利初正明言不往者謂正羯磨時身不預衆也四分下次引證初引本律即法同沙彌若下引涅槃明形同沙彌

二明製法

五分籌極短並五指極長拳一肘極麤不過小指極細不得減箸有客來不知行籌收取數之一人行一人收乃至收已數之知數已唱言比丘若干沙彌若干出家人和合若干人

次科五分中前示製法並五指者謂中人五指相並當五寸也拳一肘謂尺八也(舒手則二尺故)然不明物體今時多以竹木爲之客來下明行法和合若干摠合數也

三示梵名

四分云聽行舍羅此云籌也

三中梵名準聲論翻之疏云舍羅草名以爲籌計

三散花莊嚴

五分若白衣以華散高座比丘佛開之比丘不得若白衣散華墮比丘身衣上當拂去落高座上無苦比丘欲莊嚴說戒堂懸繒散華佛皆聽之

散華中五分初明開俗比丘不得即明制道初句制自散彼律因諸比丘以華散高座比丘居士譏言如王大臣佛因制之若白衣下次制受散謂雖開受不得墮衣當拂去者乖道相也座上無苦無上過也比丘下三開自散前制供人此開嚴處前皆因引此文正用

四淨水等物

僧祇若欲誦時當先淨洗手已捉籌若有香汁浴之亦得餘人欲捉籌者亦復如是誦毗尼時雜碎文句數難持聽作籌數之一者五百二者七百(以通僧尼戒本)若布薩日埽塔僧院使人泥治香汁灑地散花香然燈火誰應呪願誦戒行籌並預辦之四分云年少比丘應具水瓶燈火等具上座應處分

二人法易非三切盡誦行罪等法

淨水物中初引僧祇三節初明淨手當先淨者文似說戒師今即行籌人香汁浴之者上是淨水此即香湯二並淨手誦下二明置籌此開數戒與前不同雜碎文句即戒條也多論云十二年前常說一偈今說五篇名爲雜碎五百對一部數則過倍七百對二部猶多百餘此謂籌數宜多不必限定故也若下三明所須衆具誰應下即預差三人或容施物須人呪願下五分中即令維那爲之此方事稀故不行耳四分中衆具同上但明年少具辦上座處分尊卑之任不相亂也

僧祇云若誦戒時應誦二部律無者應誦一部若上座次座應誦無者乃至能誦者誦爲未受具人說五篇名得罪準四分得語一切犯者得突吉羅若說時不得覆頭覆肩應脫革屣偏袒右肩行籌其受籌者亦爾先行受具人籌後行沙彌籌已唱法如五分次人法中初科僧祇文爲四初明所誦法而言律者舉教目行即戒本也誦二部者準安居中即第四律師岡僧說尼戒何益答本受體中總發得故

二儀敬忘誦等法

又爲尼所依須教授故若下明能誦人上座說者德居物尊發言誠重在座誠勅聽者依承次遞無人方聽能者今時多差新戒深乖教意高臘恃尊懷慚不誦豈知替補佛處傳弘任重乎爲下篇聽衆彼部通禁五名四分得語下衆以下衆有犯通結吉故此謂二師指教非謂得聞戒也問戒本偈序列三篇名下衆得聞者答略舉總名不說條目故若說下御恭謹上二句誡聽衆不覆頭者應開有病不覆肩者西土敬儀此方不爾應下示行籌下指唱法即如上引

五分云上座應說戒持律作羯磨說戒座上眠睡反抄衣叉腰著革屣或臥或倚不恭敬等並得小罪若上座說戒忘應授猶忘再授更忘應差人續次誦之不得重誦若諸緣事起者明日布薩諸羯磨法並在說戒前作以是攝僧法故應直說戒不得歌詠聲至八日十四日說法時白衣聞法歡喜布施者受之令維那呪願十五日布薩時尼來請教誡乃至上座皆云莫放逸等如後所說四分開歌詠聲誦戒此是五

分廢教

次科中五分雜明有七初簡能說誦戒取德臘秉法選堪能故須二人也疏云上座昏朽秉御是難依文誡約有同佛世是也今則年少誦戒上座獨嚐都相反也若彼高座識達是非依律自秉必涉疑昧須擇堪能不必上座說戒下制所聽慢相極多且列七種並犯嚴刑人猶不畏智首律師每臨說戒合掌危坐瑨恩法師潸然自感並主事席僧傳明載下愚慢法同坐同聞尚不免過從何取益請披佛誡豈不省非上座下明遺忘若諸下明移日謂三日內也諸下明作餘法應下明說儀至下明三日所為不同下引四分以彰部別律云諸比丘欲歌詠聲說法佛言聽後有一比丘過差歌詠聲說法佛聞已告曰汝莫如是說法乃至過差歌詠聲說法有五過失一自生貪著音聲二令聞者貪著音聲三令聞若習學四俗人生慢心不恭敬五靜處思惟但緣音聲以亂禪思故知本宗亦不全許今指為廢教意是不取即用序中第四師義也今時誦者引弄音聲文句不顯人不樂聞反生輕慢何曾五過宜準今文直說爲善必弄過差隨用兩得

三供給知法等法

十誦云知布薩法者盡應供養不者得罪以無佛時是人補處故說戒人先當倍誦令利莫僧中說時錯謬

三中初制供養知法之人說下教誦者預習

三正說儀軌二初標章

三正明說儀

此門布置據律不具今行事者通取諸部共成一法而諸家安設各有不同今取普照道安二師為本餘則引律誡文刪補取中十種

二正釋二初總示

三正說儀總示中初明通用他部下引五分僧祇並阿含華嚴而下明所據古本準此應有多本二師尤長用為綱骨即下諸偈不標經律者是也然事容繁闕不可全依故云餘則等

二別釋二初正釋十初處所

一前須處所中國布薩有說戒堂至時便赴此無別所多在講食兩堂理須準承通皆席地中國有用繩牀類多以草布地所以有尼師壇者皆為舒於草上此間古者有床大夫已上時復施安降斯已下亦皆

席地東晉之後床事始濫今寺所設卒多牀座亦得雙用然於本事行時多有不便隨處量法

初中三前明處所理下定床座初二句判定言準承者令依中國也中下次示國土不同中國用牀者如露敷脫脚等戒也類即例也綴下讀之此間古者西晉時五品已上及州牧得坐牀大夫謂上大夫中下大夫亦無皆席地者古禮皆然至今北地其風不絕洎晉室罹亂至于東晉節制無準故通庶人今下三許品可不初二句指時用亦下縱許然下奪歸言不便者或由坐立乖相難知或受籌跪地事須上下今多在牀互跪全非敬儀屢見愚僧斜身倚靠高豎一膝而受籌者事乖正則慚致譏誚故尼鈔中明入堂已即斥僧尼牀上禮佛亦其意也隨下囑令斟酌準釋相中地卑濕處開床設禮楮脚八寸餘則不聽容有此緣不可一定故令隨處

二衆具

二衆具者律中舍羅燈火水瓶坐具等年少比丘先須辨之花香莊嚴準前早辨

衆具中令準前者即上僧祇四分

三白告

三於說戒日上座白僧令知今時維那打靜告白言大德僧聽今黑月十四日衆僧和合某時某處說戒布薩餘如衆綱中

自告中準下略法令於小食時白上座白者律文正制今下當時所行令準用也今時維那白已上座依下略法中文復加勸勉亦可準行然策衆之語當隨機要激勵時情不必謹誦指僧綱者前云每至說晨令知事點檢僧數衆主上座親自按行等

四集僧三初作相集僧

四鳴鐘集僧不局沙彌並須入堂若沙彌有緣依法與欲後須籌數若猶有闕疑之相盡界求覓喚之若無有相依法而作

集僧中初科前明盡集不局等者即大小同行法下約二處集即是別法兩明其相意令通曉若猶下明檢校

二聞鐘說偈

沙彌大僧二處各說戒者鳴鐘之時各集二處應說聞鐘偈增一阿含云降伏魔力怨除結盡無餘露地

三入堂儀式

聲犍稚比丘聞當集諸欲聞法人度流生死海聞此
妙響音盡當雲集此
次科中初明集處卽在堂外行立應下明說偈卽
須大衆同聲說之若云打鐘人說者合在前明豈
待集至堂前方令說耶又業疏云律令舊住淨人
下位打者此召僧法制非具道者所爲必無二人
方聽衆助必使淨人令說何益又文中顯言聞鐘
偈豈是能打耶（有人執三本緣起是阿難打鐘時說便云此偈是打者說又輒改聞爲鳴要別識）如下諸偈詞相承不解人雖誦之多迷文理
略爲科釋聞鐘二偈初偈明事用後偈明所期初
中上半明功下半顯用四魔强盛能障善道故有
力也欲相侵害故如怨也結卽三界見思盡無餘
者卽無學極果也上句修因下句證果後偈中上
半明所集之意下半明能集之願聞法人者總凡
聖也雲集者喻其奔赴也
次入堂時便合掌恭敬致禮說偈言持戒淸淨如滿
月身口皎潔無瑕穢大衆和合無違諍爾乃可得同
布薩說已各依位隨次而坐如上五分恭敬具儀此

五條

是極教所遺攝僧根本之教不比尋常諸餘法事
入堂中初示儀式有三初禮敬次說偈三就坐偈
中上半偈明自行成就次一句明衆行無違末句
自衆兩具方成法事自行中上句受體無缺下句
隨行無犯（大衆字有本作淸淨）如下文誡侮慢如上卽雜法
中極教者若取制之深極則指律文若約教之終
極卽指涅槃彼云我不滅度半月一來遺謂佛之
遺誡言根本者望餘法事皆是枝條有人於此妄
立歎莫偈者若言表淨前偈已具何勞重述若是
陳過有犯自當懺露豈但乞僧歎喜而已習俗日
深若謙不捨知非遷善未見其人
五明供具若有沙彌淨人敎令摘華香水槃槃鉢貯
五器三器共華槃交錯羅列堂中若在冬時或無華
月當具綵花以物席地僧中布設並香爐籌案高座
衆具並令嚴正使有可觀
第五與前第二相濫以意通之前約預辨今此衆
集始將入堂有同持獻方合科次則非重疊此間
不爾多是預安故難通曉後進更詳以物席地爲

六維那行事 二初大小同法 二初盥浴法 二初盥掌 浴籌

籍衆器也僧中設者明是後安也

六明維那行事應年少比丘三五人助辦所須各具修威儀維那取香水及湯次第洗手已持水湯至上座前互跪盥上座掌已取籌浴之各說偈言羅漢聖僧集凡夫衆和合香湯浴淨籌布薩度衆生若上座老年或不解時事者維那自浴籌已

六明行事盥洛中初明出衆三五人者今則一人維那行籌唱告四人衆助行湯水等具威儀者謂安詳恭謹不必設禮（今時出衆各禮三拜復座展具已還來取物並非正儀）次維那淨手持下上座盥掌準文維那爲之今多年少義亦無爽取下上座浴籌各說偈者合衆同音今並維那獨唱事訛變也偈中上半聖凡和合明所集也下半法事利生示所爲也維那自浴者尼鈔云今時多是上座浴籌此非敬儀據理年老代浴無損今須準用

二行衆湯水 二初示正儀 四初行淨水

餘有淨水香湯隨多隨少各取行之令一年少比丘將水行之各說偈言八功德水淨諸塵盥掌去垢心無染執持禁戒無缺犯一切衆生亦如是

行水中令一年少者今須二人行湯水二人行淨巾偈文上句歎水德一淸淨二不臭三輕四冷五輭六美七飲時調適八飲已無患次句顯事用外則德水以盥掌垢內則道水以滌心塵第三句自行成立末句化他同已盥公玩反

二行淨巾

依安師古法應左手執手巾上右手持下行之維那執籌唱白者令餘人行之及香湯淨巾亦爾

行巾中左右手者取其順便及下因點湯巾同上法也

三行香湯

又令一人持香湯行之各說偈言香水熏沐澡諸垢法身具足五分充般若圓照解脫滿群生同會法界融

湯偈中初句明事用已下寄事表法以立要誓次二句遠期果德上句法身具衆理事二種下句二德可解末句攝生同證卽自他兩利會卽證也法界差別同歸一體故云融也又解淨水表斷惡復是因行香湯表修善故所果德前因後果並衆利生

四指說偈

此之二偈各至座前說之不得一時也

指說偈者世有妄行故特點之

二斥弄法

又水湯二物但得盥掌本無漱口之事往往有之自出臆見

斥非中古德誦經法須以香湯漱口後世傳訛乃將布薩時用往往有者尼鈔云承香湯水時不得嗽口吐地數見故別標記

二唱白法二 初先示打靜法

其維那浴籌已至上座前打靜處立左手捉籌右手捉打靜椎其柄亦須香水淨已打靜法如雜品中

唱法打靜中指雜行篇彼明取放並須捋柄不得重響等

二正明白告法六 初審問監護

當舉手打一下告云大德僧聽衆中誰小小者收護

三說收謂收攝衆具護謂護法事也有云並供養收籌者事上文中已具

正明中初文問監護者準上本宗年少辨具文也

雖已先差須白告衆注釋收護言通始終今時多召收籌者誤也有下刪其繁長也注云上文具者收護通包也

二召集觀凡二 初正唱召衆

又打一下唱云大德僧聽外有清淨大沙門入三說之

第二召集下云準律檢校文也

二別斥異說三 初斥召聖

有解云大沙門者賓頭盧也準律恐不集者更相檢校故作法命之不局賢聖

斥異中初科先出古局釋準下示今通解文云賢聖理更衆凡

二斥未具

有云前加一白未受具者出等四分說戒不得妄驅沙彌以戒本說戒人自唱令出若依僧祇三律維那在前唱出故彼戒本云說戒者言未受戒者已出等若高座誦外宗戒本維那依前唱出

次科初出古非前加者謂在召集之前亦應上云大德僧聽四分下準本宗必俐說戒自唱者即問和簡衆也若下依他部可存三律者五十並同故既唱已出故知先遣

三斥不清淨

不須道及不清淨者出以言中所攝事在高座序中或自發露便應說戒

後科中初遮揀以下申理有二上明不合前唱或下謂不得輒遣前云準律誡文刪補取中即此諸

文也

三會衆受籌

如是唱訖又打靜云大德僧聽此衆小者已收護未受具已出（僧四分戒本不須此頁）外清淨大沙門已入內外寂靜無諸難事堪可行籌廣作布薩我某甲比丘爲僧行籌作布薩事僧當一心念作布薩願上中下座各次第如法受籌三說已云並受囑授人籌

告衆中初結前兩告復唱未具者一令識古法二彙破他宗內下正陳所爲無諸難者謂八難餘緣也唱已名者令衆委知卽僧祇云誰應行籌也僧當下祈受籌言如法者前僧祇中令脫革屣褊袒等故囑授人卽與欲者爲他傳欲須代受籌今人無知多不行也

四行大僧籌
三僧受籌

便來至上座前互跪授之上座卽偏袒互跪合掌諸僧一時隨上座儀式上座說偈言金剛無礙解脫籌難得難遇如今果我今頂戴歡喜受一切衆生亦如是說已受取兩手擎而頂戴之或可受已頂戴說偈

大僧籌中初科有三初具儀二說偈三示敬偈中上半歎其難得下半喜其已得初句卽三德金剛喩法身無礙目般若亦卽託事表法希有次句兩難得親遇疎遇者不必皆得得者必因於遇故兩言之如今果者尅已爲喩淨心觀云萬類之中人身難得如提謂經說今得人身難於龜木次半偈中上句頂戴是身歡喜是意口陳偈句三業備足卽自利也下句攝生同已

二還籌

彼後收籌者至上座前亦同威儀當還籌時復說偈言具足淸淨受此籌具足淸淨還此籌堅固喜捨無缺犯一切衆生亦如是便還他籌不得復座待供養已

還籌中偈詞初句受隨無毀堪預捉籌次句納籌入數還簡體淨堅固對受卽表持戒喜捨對還卽表布施疏云不盜卽施財不殺卽施無畏或可四無量心略舉二心慈悲在中義見下句不復座者皆須互跪至傳香偈已方坐聽戒叔世怠墮事必難依且據受籌一時而已必有奉法勵已行之

三納籌

如是展轉乃至大僧訖收籌者來至上座所授之上座取已便數知之

納籌中據文上座數知今多收者告數理亦通得

但令上座檢知不可全憑他語

五行沙彌籌

維那後來打靜一下云次行沙彌籌三說巳有沙彌者徑往坐所行之並取囑授者乃至僧中一徧通告云沙彌籌或有大僧將欲來者如是收巳依前付數沙彌籌中通前四唱並須三說今時一徧唱巳三唱後句即當三說此非正法出自愚情或恐延時準後諸白乍可一說此告衆法非同羯磨三一永定單說無損乃下恐有大僧傳沙彌欲故須告問此謂界無同類故開之耳

六取數告衆二初上座告數

維那復至上座所互跪取數時上座當告巳云僧有若干沙彌若干都合若干

六取數中初文可解

二維那唱白

維那即起打靜云大德僧聽此一住處一布薩大僧若干沙彌若干都合若干人各於佛法中清淨出家和合布薩上順佛教中報四恩下爲含識各誦經中清淨妙偈僧祇說云清淨如滿月清淨得布薩身口業清淨爾乃應布薩

次科唱法準前五分初告人數上下次明所爲國王父母師僧檀越是爲四恩心依色中名爲含識總取六道有情之衆各誦偈者表行淨也經中者經名雖通今若唱時宜云律中僧祇因調達破僧自說戒竟如來聞之便說此偈告阿難言非法衆巳作布薩如法人自作布薩去初半偈明佛所制上句自行下句衆法下半偈彰巳合教應循當也或可去呼

二小衆別法

若沙彌別處說戒如後別法

小衆別行法沙彌集處自行籌巳將付僧中總合唱之

七請戒師四初示制辭

七明請說戒師佛令上座說戒縱前巳別差終須前請

七請師中初云佛令即前五分文也

二正請

應至上座前具修威儀巳合掌白言大德慈悲爲僧說戒若堪說者此說戒事正當我作便即唱之若不堪者云但此說戒任當某甲但爲老病言辭獨鈍恐惱衆僧令次座說即至次座亦如前語若辭不說者

應至上座云次座亦辭不堪上座先預知有誦利者應語維那至某甲所云僧差說戒

次科三初請上座前明維那陳請後卽上座對答有堪不堪二答如文出法之辭臨機裁度今多誦語年少康强亦稱老病非所應也卽至下二請次座若辭下三差能者先預語重疑是多寫

三唱告

彼至前所具述已還至打靜處陳告之若次座不堪不須次第問下準上僧祇但得次座也彼應告僧言大德僧聽僧差律師某甲爲僧誦律梵音某甲律師升高座

四升座

三中初明往告若下次示二座餘不須問準僧祇者前云若上座若次座應誦等

彼應具儀至僧中四面禮僧已互跪白言小比丘某甲稽首和南敬白衆僧僧差誦律恐有錯誤願同誦者指授白已一禮升座

四中稽首者頭至地也和南西語出要律儀翻爲恭敬

八供養說戒
四初高座有[illegible]

八明供養說戒法若有高座最善無者在聖僧座上抽聖僧座在下

八供養中初文無高座處戒師坐上聖僧抽下者傳佛教誡聖凡同稟亦猶使者執王勑命百官雖貴孰敢見輕

二打靜梵唄

彼說戒者坐已維那打靜小者供養梵唄作之若準律文唄匿如法出要律儀云如此鬱鞞國語翻爲止斷也又云止息由是外緣已止已斷爾時寂靜任爲法事也

次科初總列事儀小者供養目約出衆故此先標若論行事如後所顯若下別釋梵唄初引所據出下翻名義如此二字卽指梵名或剩如字鬱鞞國彼文自指未詳何處鞞字陛奚反兩翻其名單釋斷義以意分之斷約外緣息攝內心則有別矣

三西散花水

彼三五年少比丘持香水僧前左右灑水留中空處擬行來也香湯及花亦同水法散灑已餘有中央當持水花合著一槃總從一頭卻行布散使及兩邊空器復本處使人復座當散花時各說偈云華嚴經云散花莊嚴淨光明莊嚴寶華以爲帳散衆寶華徧十

方供養一切諸如來

三中初順灑散下逆灑却行謂倒退也後出詞句

合在前說彼經佛在普光明殿放光說法菩薩偈

讚上半指事用下半偈申所爲

四行香供養

彼供養者待散華已然後作禮三捻香已執鑪向上

座所坐方互跪炷香鑪中維那云行香說偈此法安

師每有僧集人別供養後見繁久令一人代衆爲之

廣如本文各說偈言華嚴云戒香定香解脫香光明

雲臺徧法界供養十方無量佛見聞普熏證寂滅維

那打靜訖供養者復座維那仍本位

四中初示正儀三捻香者供三寶也向上座者表

代爲也次明說偈初維那唱告此下點所出下指

廣者其文已亡不可尋也各下引偈詞上半明能

供下半即所供初中上句託彼香事即表法供也

慧及知見解脫通收則五分備矣七言爲句不可

妄加由(慧得脫由脫具知見舉中即攝初後)下句冥想如彼光雲所

供中初句明上求下句即下化涅槃翻寂滅即果

德也維那下明復位可見

九問答二初問緣三初簡小衆

九明問答法彼當準上誦之至未受具戒者出諸沙

彌等隨次而出儀式如別法中

九問緣中初文言準上者即前雜法或令恭敬或

令直聲或不錯謬等(有本準上下有法字)或可指戒本前序

下指別法彼明禮僧互跪上座誡敕等法此明簡

衆不唯沙彌或尼三衆俗士瞻禮並須遣出及十

三難三遮二滅有犯等人三根明委亦須簡練或

令機露人不知法但遣沙彌白衣叢聽雜穢同聞

深乖法律極成輕易悲夫

二問淨欲

不來者說欲如前欲法若無者維那互跪答云無說

欲者

二中若有說者答云說欲及清淨已

三請教尼二初召問

又云誰遣比丘尼來請教誡

三中召問之辭若依古戒本云比丘尼衆遣何人

來耶今準光師戒本而問誰字亦即召彼尼衆

二請法二初[illegible]往問次出衆白僧

彼受尼囑者起至僧中禮已互跪合掌言如五分法

云大德僧聽某寺尼衆和合僧差比丘尼某甲半月

半月頂禮大德僧足求請教誡尼人三說已

二依位興請

略法中初科儀法可解

至上座前長跪曲身合掌云大德慈悲能教授比丘尼不答云年老無德乃至二十夏來並須委問不過下座以無別德可明

次科尼唯長跪僧通長互如三千威儀圓覺等經並云長跪豈唯尼耶（舊云長跪表代尼者謬矣）言別德者教尼須具十德一具持戒行二多聞三誦二部戒本利四決斷無疑五善能說法六族姓出家七顏貌端正八堪為尼說法令尼歡喜九非為佛出家被三法衣而犯重法十二十夏若過（第八第十唯局教尼名別德餘名通德）

三上座對答

若無者還至上座前云徧問年德並辭不堪上座云諸大德等何啻堪任持由惜自業故辭請耳若明日尼來請可不當依五分云此無教誡尼人又無善說法者雖然上座有教勅尼衆（僧祇云）當勤精進如法脩道謹慎莫放逸（上且出一兩律文示相貼合餘者並有明據不具出之誡此一部之文上下方殺）

三中初受囑反白上下正出答法疏云以見不學識者年高座首動無法則空遣尼還曾不對答識者齊恥故具引之初褒美大衆何啻者言德有餘也若下令傳略敎也注中初示前餘下指後即尼篇中更引善見十誦僧祇等文尋之可見

四受囑復座

彼受囑者復本座尼明日來依命傳告

二指廣法

若廣說法時希故略

指廣法中言時希者尼篇云良由廣德難具故也

二問事宗二初明答法

說戒者云僧今和合何所作為維那互跪答云說戒羯磨（不得云布薩說戒以言通用不了彼此）維那復本座已然後羯磨作白不得未至座所便作以坐立不同即是別衆此事往往有之上座不教致令僧衆俱同非法

事宗中初科注文斥古羯磨言通用者二名無異故不了彼此者華梵齊舉故如羯磨篇中已明不得下遮濫指過斥非在文可見

二誡衆首

然處衆首是非須知不得低頭合眼不知法網示一律儀永成常準故僧祇中說戒說法並有上座法云云

次科初垂誡示下勸依一律儀者即指上誡故下

指證云云者三十四卷初因難陀布薩時不來後
來已卽去衆皆不知白佛因制上座法應知十四
十五日布薩若晝若夜又當知處所若溫室講堂
林中又應知廣誦五篇戒下至四事及偈餘者僧
常聞又應令人唱告時處又應先使人掃治誰應
呪願行籌（此制知說戒也）又應知說戒時檀越來當爲說
法共相勞問（此制知說法也）乃至第二上座亦爾廣在彼
文

十說竟三初說已梵唄

十明說戒竟法若至略教已當更鳴鐘令沙彌集然
後誦明人能護戒等若總說已作神仙五通人偈梵
後作處世界唄爲令說者從容具儀辭遜之暇其說
序前唄亦誦律序以爲唄辭

十說竟中初科再鳴鐘者必無小衆亦不須之若
下明梵唄卽律序末後二偈神仙五通人造設於
呪術（此擧世喩）爲彼慚愧者攝諸不慚愧（爲令攝惡）如來立
禁戒半月半月說（合上喩也）已說戒和合稽首禮諸佛
（歸敬向）尼鈔云若不解前唄作處世界亦得爲下明
所以不同前作爲止息故其下因示前唄卽序初

二偈稽首禮諸佛及法比丘僧（歸敬三寶）今演毗尼法
令正法久住（歸敬本意上句明意下句明益）優波離爲首及餘身
證者（推本結集之衆以爲證信）今說戒要義諸賢咸共聽（誡衆聽事）
多見誦文訛錯復不解義略爲注釋律制不得半
唄今或但誦優波離下四句者正乖法律雖非大
害寧免無知

二下座謝衆

說者辭云小比丘某甲致敬衆僧足下敬謝衆僧僧
差誦律三業不勤多有忘失願僧慈悲施以歡喜

二中施以歡喜以合作與

三衆僧自慶

衆僧各各說自慶偈云諸佛出世第一快聞法奉行
安隱快大衆和合寂滅快衆生離苦安樂快（便作禮散）

三中偈詞上三句喜遇三寶下句拔濟群生四並
言快快卽是樂値佛最難故云第一得聞正法近
障三塗遠淸二死故云安隱事和無諍統理平等
故云寂滅上三慶已下一喜他卽兩利也安樂字
尼鈔作解脫注令禮散尼鈔更加三歸今須準用
上來十科行事並據正文況經聖心硏詳安布今
諸律肆妄自改作執非爲是見是謂非此由素闇

討尋抑又自無明識或多輕略廢置而不行縱有行之事同於猷課塵緣可棄不憚奔趨正法宜尊反生薄濫業繩彌固苦海尤長徒喪天齡寔可憐愍

二顯釋二初標

就中雜相

雜相者前列行事且據一途事起臨機何由盡述略之則闕參之則繁是以總括諸相別科於後述作之意在文可見

二釋八初外來告淨

若界外來者徑至說處若未誦序清淨已來依次而坐不告清淨若已說清淨已後方來者戒師見來即須止住不肯住者訶令住之待坐互跪一人告云大德僧聽某甲比丘若干人等並是清淨若有犯過依過陳之爲僧說戒後如法懺便依次爲說

告淨中但約長行序後三問以爲分齊初明問前不告後自問故若下明問後須告又三初止住說戒戒師自止謂知法者不住須呵謂迷教者待下明告淨待坐字語通上下據義則綴上爲優約句則貫下爲便詳之一人告者恐妨僧故若有下明發露依次說者接前止處化準此不明再和以陳淨入坐和相已彰今時有行略和未見所出

二主客相從

若外界比丘若多若等縱說戒竟皆令重說不者如法治

次科中多等須重說者謂制主從客若少不須或出界說或往他寺謂制客從主此約說竟爲言未竟隨來告淨同聽不勞再說有將前科爲制客從主非如法治吉羅異名也

三對犯不說

毗尼母云若犯七聚不得人前應止不說戒即律文云犯者不得聞戒不得向犯者說等

三中對犯不說此制戒師也或令悔露或加治擯事在臨機如比丘犯盜佛不爲說然佛初自說衆唯純淨必有妄隱五百金剛杵碎其頭後付弟子則通淨穢故知必約三根無濫不可對說也即下會同律論

四多尼求請

若三寺五寺尼請教授隨意受之總前各列寺號尼名後便總結請意

四中總前各列者如云某寺某寺尼衆和合僧差

五受教示令

某尼某尼後總結者半月半月巳下詞也

若誦中恐誤當告比近人示令不得大衆同教致增

混亂也

五中比近人謂鄰高座者令字去呼謂言教也準

此先須定囑一人不下遮非今多此過不得不慎

四分若說戒日無能誦者當如布薩法行籌告白差

一人說法誦經餘諸教誡誦遺教亦得若全不解者

律云下至一偈諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸

佛教（解此偈文具如阿含中說）如是作已不得不說若不解者云

謹慎莫放逸便散

六誦餘經法
第二明制法文

六中初文說戒本制意無能者方誦經法疏云所

以次者戒制附相切要易持經授心識託虛難攝

故隨時制輕重不倫各其致也文中三位初誦經

法語通無在然須軌範行門誡勅切要之者頌符

今用故云餘教誡等今藏中略教誡經亦可依誦

（舊云三千威儀經者文集事碎何由可誦又云下卷令誦雜譬佛藏下明常時受持亦非說戒時誦）

若全下次令說偈此即迦葉佛略教注指阿含解

者下卷引云上句戒具足清白之行次句心意清

淨第三句除邪顛倒末句去愚惑想若不下後略

誡勅詳此律意未必愚暗而至於此欲明住持之

本攝僧之要必不可廢故曲示之

二歎功深益

並是佛之囑累深有來致令正法久住而世有住寺

輕此教網故違不說染汙淨識漸於大法無有滋味

是則出家無有利益口言佛是我師師教拒違故是

外道弟子也

次科初顯示深益佛囑累者即上制法而下斥世

不行初指非染下彰失汙淨識者輕法之源實由

染世不聞正法已是盲冥況舉輕心更招殃禍欲

令反本其可得乎於法無味者積惡漸深去道轉

遠故大法者通目佛教出家無益者乖本意故口

下斥言行相違師徒義絕揀從外道不亦宜乎高

僧傳中隋東川僧雲法師住寶明寺以四月十五

臨說戒時乃白衆曰戒本防非人人誦得何勞徒

衆數數聞之可令一僧豎義令後生開悟當時無

敢抗者訖於夏末廢說戒事至七月十五日早將

昇草座失雲所在大衆崩騰四出追覓乃於寺側

三里許古塚間得之徧體血流如刀屠割借問其故云有一大丈夫執三尺大刀厲色瞋雲改變布薩刀膾身形痛毒難忍因援還寺端情懺悔乃經十載說戒布薩臨終之日異香迎之神色無亂欣然而卒此乃上智故動幽呵今時下愚竟無顯驗縱令永廢反自安然法滅於時可用長歎

七犯懺可否

若有犯重罪不預聞戒縱在寺內別衆則無若經懺悔來不隨意僧殘已下依教懺訖得聞如律所顯

七中初別簡初篇僧下總示諸聚若約聞戒通塞則六聚並同若論別衆成不則根條兩異如律顯者即如戒本有犯懺悔無犯默然

八座上發露

若座上憶得莫問疑識對衆發露恐大衆鬧亂者但心念口言自陳云我某甲犯某罪爲僧說戒待竟當懺便得聞戒若於罪有疑亦準此陳露

八中二初明對首露言對衆者謂於衆前對人作法律云當至一淸淨比丘所具威儀說所犯名種白云大德憶念我比丘某甲犯某罪今向大德發露後如法懺悔（三說說戒時憶者須用此法餘時依法懺悔）。又律中比丘於犯有疑復遍說戒佛言應發露已得聞戒亦對人云大德憶念我比丘某甲於某犯生疑今向大德發露後無疑時如法懺悔（三說已上準注羯磨出之）恐下二明心念復二初明識罪法律中爲在座上忽憶本罪向比座說擧衆鬧亂佛令發露心念而不出文鈔家義立準羯磨說戒字下更加一句云恐鬧亂衆故亦須三說若下明疑罪法應云我某甲於某犯生疑餘詞準同

四略說雜法
二初標章

四明略說雜法者

第四略法中標云雜者據略則純但緣與法各有多別故云雜耳

二釋二初略緣二初引教以明二初本宗

四分云若有八難王賊水火病人非人惡蟲人難者明了論云有人欲執縛比丘也餘緣者若大衆集牀座少若衆多病若座上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久（罷懺罪人多經久也）或鬬諍事或論毗曇毗尼或說法夜已久聽一切衆未起明相未出應略說戒

緣中本宗八難餘緣者若據緣難二名不局今須標簡重者名難輕者爲緣王難者疏云或將士衆

擁寺列兵病人與下緣中相濫應以重輕分之非人即鬼神爲惱惡蟲通目畜獸能爲命難者人難引論釋之此據常人不同賊也餘緣者通收無限故但言餘且列八相並以若或字簡之前四通晝夜後四唯局夜下云明未出者止結後四應略說者通結前八

二他部二初提示略緣

十誦云共伴行若住廣說小住略說不住三語說在白衣前不得口言心念云今日布薩說戒乃至宿處有命梵等難龍鬼之怖皆不得出聲心念口言今日說戒五分賊人惡獸地有生草棘刺蚰蜒闇夜地有泥坐迮僧祇若偪暮天陰風雨老病不堪久坐住處遠皆開略說

他部中初科三律十誦約道行緣從制至開一廣三略略中上是衆法下二別法準衆法對念多人不開必應異界分衆作之或恐彼部緣開不可常途爲妨開心念者道行中復有緣故制白衣前恐聞障戒爲濟他故乃至下命梵緣爲利巳故若論心念說不明了不成作法有緣故開不足怪也布薩說戒華梵言重臨事單牒五分中七緣除草棘地泥餘同四分僧祇五緣偪暮天陰來客處遠此三不同四分

二別明對說

十誦聽在諸王前說令心清淨除大臣兵吏遣去五分說戒時賊來應連聲誦經莫令有絕

對說中十誦王難開說即瓶沙緣如羯磨篇中引五分賊難事同僧祇彼因突入聞說不爲說故便加苦惱制令改誦

二約儀以立

若有一方衆主綱維徒衆者每至盛夏嚴冬準前略說至時小食上應告僧云今說戒日十方賢聖所共同遵並願衆僧同時集會乃知冬熱當爲略說勿事他緣自生厭法僧祇律第三十四卷廣立布薩上座法五分云不應以小事囑授應在顯露處說

義立中寒熱二緣不出諸教理合開故初示緣例準至下白衆勸導冬熱者文脫古本云冬寒夏熱出法雙提隨時別用僧下引示初指僧祇明制上座文如前引次引五分明制徒衆囑授即是與欲露處說者即明與欲恐在私屏無人見聞容非濫

二略法三初標示略義

故（有云此明說戒令客比丘來易覺故文似不實）

第二明略法略有二種一者略取謂取諸八篇題首

二者略却謂隨篇種類

次略法中初科言二種者此標取却二種義耳提名爲取除相爲却一言略者即具二義一下釋初釋略取取八篇題者如云是四波羅夷法等是也次釋略却者却即是除除隨篇種類者謂不誦篇中諸戒但云僧常聞是也上云八篇下云隨篇皆謂通舉戒本全數至於正誦或多或少皆不定也（有人云單題八篇題首名略取說戒誦一兩篇名略却說戒致令後生妄行至今尚爾如別所破）問八篇可都略否答下依母論故廣滅諍約準尼鈔八篇齊略（古記云滅諍是吉羅少分不名爲略又人云七滅是息諍之要故不可略以尼鈔證皆穿鑿耳）問今存幾略耶答今但通云略戒不言幾種若提名略則兼取却二義若不提名如下卒緣序竟即略但有却義則無取也問如誦一二篇已略其餘者此名何略答前所誦者皂名爲廣文不云乎爲廣三十九十又云七滅諍下如法廣說餘不誦者方名略耳問如律本中廣一二篇已難緣忽至即云餘者僧常聞復是何略答既不舉名止是略却問如提篇目略至二三忽有難至即云餘者等復是何略答前提名者具兼二義後言餘者止是却耳問今明略法爲依何出答文中緩則爲廣三十九十及後卒難說序已略並依本宗不說序略準注羯磨乃依僧祇中間各題通結自出母論故後文云四分文不了等（古記反引本宗十五略配之致增迷昧注羯磨亦云律有三五略法文非明了故依母論故知非也）以昔多迷不免繁細餘所未盡備在釋中

二正明略法二初通示緩急兩相

說戒師當量事緩急觀時進不緩則爲廣三十九十略其餘者急則爲說序已餘隨略之

略法中初科緩急兩相事在高座緩則可進急則宜否並準上緣須令應教文中初雙標緩下牒釋急緣語通多種如下所明

二別顯前後儀式三初番預可數法

說前方便如廣說法至序竟問清淨已應言諸大德是四波羅夷法僧常聞乃至諸大德是衆學法僧常聞一一各題通結七滅諍下如法廣說至末文也四分文中不了但言餘者僧常聞今準毗尼母論說也

別顯中初文初指前緣即十緣中上九種也說竟儀式亦同廣法由緣不定多不至後故且指前至下示略法爲三調清淨已者即廣前序也應言下略中間七篇言各題者七名別舉也通結者並云僧常聞也七滅下廣後文也不略七滅者戒少言約復接後文是可說故若準尼鈔八並通略無勞廣說以誤來蒙故疏云今有行略多無法式就緣緩急稱時爲要常途寒熱容所敘致可廣始終（前序及七滅已下也）而略中廣（即七上篇也）準此明據豈復疑乎四分下指所出初點本律不題篇首故云不了今下取他文即指上法有誠據也本律說戒揵度初明先廣後略次第八段彼云比丘作是念今以難緣聽略說戒難來猶遠我等得廣說彼比丘應廣說不說如法治（下七例此作之）又云我曹不得廣說可說至九十又云不得說九十可說至三十又云不得說三十可說至二不定又云不得說二不定可說十三又云不得說十三可說四事又云不得說四事可說戒序又云不得說序即從座起去（次第八段前一是廣後七是略古人妄傳爲七略一直者非也）後明先略後廣三五說戒彼云有五種說戒一說序已餘者應言僧常聞（已下並從說序去一一皆以餘者等結之）二至四事三至十三四至二不定五廣說（三十已後）復有五種一說序四事已餘者略之二至十三三至不定四至三十五廣說（九十已下）復有五種一說序至十三二至不定三至三十四至九十五廣說（提舍已下）律本甚廣今云不了明非正用恐人未曉略引令知

二隨說卒難法

若難緣卒至說序已云餘者僧常聞

二中且約說序竟舉初例後故羯磨云應隨到處云已說至某處餘者僧常聞又疏釋云誦至隨戒難卒排門不可轉誦故知通後也

三欲說緣近法

若不得說序云今十五日布薩時各正身口意莫放逸已便隨意去

三中此出僧祇（古記將此爲本律一直者非）未說序者謂作白纔竟也問必未作白難至如何答不成略法理須再說或待難靜或出界外或衆或別隨緣作之

三結斷指非

上來就緣而說增減準前一事有違並結正罪此人

行事者云已說三十法僧常聞既言已說則對衆妄語並可[illegible][illegible]或有略緣止而不說並通治罪故須明之

結斷中[illegible]結勸言就緣者示略法之本也並結正者即前七略中若可廣說不廣說乃至可說序不說序並如法治比下斥非初斥略法乖儀或下斥訛緣不說

○別人法二初標章

次明一人已上別法

二隨釋二初引制

律云若獨住者詣說戒堂埽治具調度待客比丘來

次明別法說戒中初文律因佛制衆僧說戒一比丘住處不知云何白佛故制調度者律云敷坐具具水瓶洗足瓶然燈火具舍羅等待客來者疏云出家之人漂泊無侶何有定住是我所也遊化觀方縱任自在隨所弘道不局坊寺望刹爲居四海爲食故也

二衆法三初衆法

若四人已上白說戒

次科衆法中此明別法而列四人者由本獨住待擬外客來不可期因而明之不同初位常途僧法至於行事還復同前

二對首

若三人各各修儀更互說云二大德一心念今僧十五日說戒我某甲清淨三說 若二人相向彼此如上三說

對首中文約三人後指二人作法詞中但除二字疏問僧說戒者一人秉說餘皆默坐下至對首皆各表淨者答僧法位强成辦力大故白說戒通四方故別人力弱但表內淨應上教也

二心念二初敎示

若一人心念口言今僧十五日說戒我某甲清淨三說

若獨行山野聚落無人亦同此法

心念說戒中初出法若下示餘緣上依律文且據蘭若山行聚落無人義同故準開之

二示隱罪三初引諸解

若有罪者不應淨法小罪責心已便說若有重吉羅已上有疑及識或云發露或云待人

露罪中初文初明輕罪可懺是本位故重不可懺故致異說

二明今取

律無明斷今準通解云須發露云今日衆僧說戒我犯某罪不應說戒布薩三說

三引文證

次科初示無文今下義定云今日下出法言通解者取上初義按自恣中即登座上發露爲例即對次義爲局故云通也問此發露已爲須更陳三說布薩否答文云不應說戒似不再陳準注羯磨引五百問令如上三說又約疏中引僧祇若無客者作念若得淸淨比丘罪如法除念已當心念口言三說布薩此即向四方僧發露大如僧中(疏文)今詳羯磨及疏並作念發露無別詞句故依三說此既立法即當布薩不勞更陳然今臨事依疏爲佳

五百問云一比丘住處有界至布薩日先向四方僧懺悔三說已獨坐廣誦戒本

三中向僧懺悔即作念陳露也或可輕罪責心即滅三說者謂作法布薩也廣誦戒者識知持犯也然非教制本不須誦以前作法即成說戒不同僧法白告和僧非陳淨故心念既爾前對首中殘及重闌例開發露如自恣中

四分律行事鈔資持記上四之一

四分律行事鈔資持記上四之二

○三安居篇第十一明二合寄二初篇目

安居策修篇第十一(受日法附)

釋安居篇

形心攝靜曰安要期在住曰居(此依疏解)隨時警勵曰策三業運善曰修上通人處下局行業就此一門總有四別初約法有四對首心念忘成及界又及界中園界兩所足有雙隻則爲七矣時有三種前中後也處通兩界自然作法人該五衆並通一制問安居別法那爲衆行答有三意一受說安恣次第相由故二夏安居竟其必自恣以後攝故三本篇雖是別法分房受日皆衆法故

二本文二初叙制意三初叙教本

夫靜處思微道之正軌理須假日追功策進心行隨緣託處志唯尙益不許馳散亂道妨業

制意中初科爲二初釋安義彙示策修隨下明居義此叙教意仍見篇題處字上呼訓止訓息攝慮專注爲靜處也觀緣勝法爲思微也微之一字彙含事理事則憶本所受即戒學也理則達妄冥眞

二明俱制

卽定慧也卽沙彌篇性空相空唯識三觀性相二
空卽空爲理唯識一觀卽識是理此三種行名爲
學道非靜不思非思不證三乘雖異入道皆同故
云正軌剋期夏限不捨寸陰故云假日追功勉愼
懈怠無遺正念故云策進心行次釋居義初句明
所須卽下了論處無五過次句明標志卽下起三
種安居心不許下明守制卽下三過對之可見
故律通制三時意存擬道文偏約夏月情在三過一
無事遊行妨修出業二損傷物命違慈寔深三所爲
既非故招世謗以斯之過敎興在茲
次科初叙通意律因諸比丘一切時遊行蹋生艸
木斷衆生命世人譏訶蟲鳥猶有巢窟佛因制曰
不應一切時遊行文下明偏意三過中初是自損
二卽損他三損自他招世譏者如上緣起問三時
情過多少在文可明制有重輕如何以辨答春冬
有緣則聽夏月有無俱制又夏有結法春冬則無
又春冬不結但犯一吉夏中不結至後安居日日
吉羅又夏時不坐則失一歲又夏中制依第五律

三指所屬

師春冬依餘四位若論違制三時並吉約上諸緣
緩急可見
然諸義不無指歸護命故夏中方尺之地悉並有蟲
卽正法念經云夏中除大小便餘則加趺而坐故知
護命爲重佛深制之必反聖言罪在不請結業自纏
永流苦海極誡如此依文敬之
後科中分三初別指卽下引證故下結勸上二句
指過勸必下約犯勸必反等者違制重也結業纏
者違理深也流苦海者受報長也俗刑有上請名
例律謂條其所犯別請減罪也十惡不用此律卽
是不請言其已定也今此公然違教情過已彰合
入犯科故不待請極下正勸極誡如此卽上律制
也

二開章釋三
〇初安居本
篇二初標列

初中分五一安居緣二分房法三作法不同四夏內
遇緣成不五迦提五利解界是非
開章標列對下法附故言初中就此五門初及三
四正明本法第二第五以類相從但分房在前迦
提夏竟

二隨釋五初安居緣二初標列

初中分三一處有是非二結時不同三夏閏延促

次列可解

二隨釋三初處有是非四初別示所依

初中四分不得在樹上若樹下起不礙頭枝葉足蔭一坐如是乃至小屋山窟中坐趣容膝足障水雨若依牧牛人𤚩油人船上人斫村人依聚落等並成若依牧牛人已下五處者若安居中移徙隨所去處應去文中不了五分云諸依如上人者先謂作住意得依安居中間忽去隨信樂衣食豐足處去（不言失夏）若在無護處劫賊塚門鬼神處毒蟲窟露地若有命梵二難並不成安居

緣中初科示所依中前引四分初簡非處律因比丘在樹上大小便樹神瞋故制若樹下示可依處樹是頭陀屋通喧靜並舉極小自外準知上約僧居若依下五種並據俗舍上四暫居處下一久住處並因緣起佛皆許之初明可依後明移徙牧養也聚落名通大小乃至一家男女所居皆是聚落移徙中隨所去者隨上五種人所移處也或可彼人移去資具有闕隨比丘意別往皆得文中不約住意以斷得失即是不了故引五分決之文分為二初明開去言住意者謂審彼五家在此竟夏方可依之必無久意不可依住移應失夏若在下次明非處上別列命難下總收二難

二推明五法

明了論五種成安一處所有覆二夏初十六日謂為成前後安居日故三若東方已赤謂十五日夜分盡則東方赤者是十六日限為破十誦疏家要令十五日及界宿故四若在別住起安居心疏云別住是布薩界安居心三種一為自行二為利他三為料理三寶脩治房舍一脚躡界起安居心即成五在處無五過一太遠聚落求須難得二太近城市妨修道業三多蚊蟻難或嚙齧人踐傷彼命四無可依人其人具五德謂未聞令聞已聞令清淨能為決疑能令通達除邪見得正見五無施主施飲食湯藥無此五過乃可安居四分摩得伽中大同此論

次五法中一擇處二定位三剋時四要心五假緣位中彼論亦同此律但有前後兩位十七日去俱是後攝剋時中言為破等者此明了疏特立日限

之意以十五日猶屬春分非夏限故今時僧舍多有此過相與循訛率由暗教況乃但營齋供各競豐華至於結法曾不遵用隨情罔聖重事輕法良可悲夫起心中疏列三種初是修智三卽營福第二兩兼五中復五據處是通約相則別三中嗜醫是妨已踐傷卽害物嗜子合反醫五結反四無可依者卽第五律師謂下五句卽列五德初約授法二卽檢行餘三可解五無施主謂闕資緣卽第五過四分下指略文相既同故不繁引

三明難處

十誦云無人深山可畏處不須住五分云若在無救處必知無妨害亦開欲安居時先思量有難無難無難應住

三難處中初引十誦一往簡非次引五分決通可否

四示白法

毗尼母第六卷中大明安居方便法用文廣不錄乃至安居上座於一切僧集時食時粥時漿時應白言爾許時已過餘有爾許時在若行此等行法者是名僧父母亦名僧師云云

白法中初指廣今撮引之彼云比丘夏安居處先往看之有敷具否無音聲惱亂否無師子虎狼賊蚊蟲等難否可得安居竟否又云應自思惟此處安居飲食如意否若病時隨病醫藥可得否復觀共住者如法否乃至病時不捨去否復觀大衆中無有鬬諍者否不生我惡心惡語否更思惟衆中有知法解三藏否不使我夏中有犯欲滅無所否又思此衆中有僧如父母教訓子者否又思衆中無犍鬬者夏中不起破僧因緣事否先受安居竟後受房舍敷具應一一料理等若有三寶緣聽受七日又云衆中上座應問大界標處失衣不失衣處淨地處布薩處等又云安居上座法如鈔備引乃至下示法今準義加於小食上維那打槌告云白大衆安居已過一日餘有八十九日在當勤精進謹愼莫放逸（除日準此加減）若下勸依僧父母者道因彼生故言僧師者行從彼範故彼文猶廣故注云云彼續云安居比丘自恣時得作一事謂說見聞疑罪後作四事一解界二還結大界有二因緣

（二結時不同二初標章）（二隨釋二初約制標明三時二初引文顯制）（二四結三所以）

須解界一爲水漂相壞不知處所二爲賊難僧皆捨去故須解結（無緣不須下斥古計夏中解界破夏亦恐古執此文）三受迦絺那衣（亦隨有無）四受敷具

二結時前後

由夏中壞行義多招譏復重故文云自今已去聽三月夏安居春冬過少必無事不依同結吉羅

第二總明三時中初文顯制即本緣起初二句叙過即上三義故下引文夏是別制春冬即通制若據二時妨道雖同無多傷害招譏亦輕故云過少問安居是制而云聽者答制聽相對聽即是開開聽相望聽通開制如聽造房畜長聽結界聽略說戒等此聽即開如云聽問十三難聽依止師聽白說戒聽行舍羅聽安居竟自恣此聽即制今云聽三月者頗同此意借義以訓聽猶令也謂使令作之不可違故若作此解餘文無復疑矣

問何爲但結三月者一生死待形必假資養故結前三月開後一月爲成供身衣服故二若四月盡結則四月十六日得成若有差脫便不得結教法太急用

（二就夏別明三時二初標示）（二隨釋二初正示三時二初結之分齊）（二住之不同）

難常準故如來順物始從十六日至後十六日開其一月續結令成

問中一時四月約過是同而不盡制故須問釋以彰教旨答有二意初約開後答唯被前安居人身爲苦器飢渴寒熱隨時所須故號待形準通五利且舉外資是正開意故但云衣服也次約開前答則攝中後二位教太急者攝機不盡也用難常者機緣不及也異緣或阻不可期故

上總三時分別今但就夏亦有三時

次別明三時標中結前生後前明一年三時緩急後明一夏三時前後

初四月十六日是前安居十七日已去至五月十五日名中安居五月十六日名後安居故律中有三種安居謂前中後也

正示中初文前列三位故下引證即增三文疏云增三具明前中後也據時定分前後一日中間安居二十九日

前安居者住前三月後安居者住後三月雖不云中

三月然文中具明前後日數中間不辨於理自明結文各別如後法中

次科初引文示卽安居犍度彼云佛言有二種安居有前安居有後安居住前三月四月十六坐也住後三月五月十六結也雖下義決初句黙文缺然下顯義具文指二日爲前後則義必含中故云於理自明也疏云犍度中但明前後各住三月則無中也故舍利弗欲於佛所安居十七日至制後安居據相以言但前一日爲前安居餘三十日爲後安居莫不望初俱名後故則缺中也下指結文三法別故

二泛明前後二初通顯

因泛明前後

次科標云泛明者此中正明安居前後而下三門名同事別以類相從故云泛也

二列釋三初實

一實罰前後四月十六日是前十七日已去結者並不得五利故名罰也二得罪前後五月十五日已前名前以有緣如法不結無犯無緣吉羅十六日者緣與無緣皆結一罪唯除難事尼同僧犯唯有墮別三

難事先後五百問云從夏初日有難事不得結而不出本界至後夏來並名前坐是名三十日安居同至七月十五日受歲若五月十六日安居唯得一日結後七月半已有難者可隨無難日自恣是名一日安居三十日受歲

初中是前下合云得受五利名實結者下合云是後上下相映在文省約二中初明前不結有犯不犯十六日下明後不結皆犯除難事者示開緣也尼同別者簡通濫也同謂同前別卽別後以尼外化義少不許遊涉故重於僧三中初明前者乃至後夏不結者雖未暇加法而身已在界故並成前坐是名下謂結夏日異受歲日同前一月中隨日可結故云三十日安居也問難事不息都不結者爲得夏否答疏云或五日三日乃至一月雖不結之不失前坐以難不結非是故心若下明後以後安居人本是八月十五日夏滿聽隨前安居人探前自恣今由難阻隨息開作故通一月此卽結夏日同受歲日異問前中二種有難開否答準理應

三夏閏延促 二初標章

二依閏安居二初約教許定二初正明二引示不閏二初多論依 例

通若爾律中有難開增自恣者答彼是外界鬪諍此即王賊等阻障俱號難緣名同事別上三前後初實罰以前安一日爲前後三十日爲後次得罪中以前三十日爲前後安一日爲後三難事中即約安恣互明前後疏有六種三種同前第四位約前後初後兩夏各十六日中間二十九日五明行住（住謂舊住行即外客）對念二法行住通用忘成及界以是行人先有要故（又云必舊有要例亦開之）六據法不同對念作法以容預故忘成及界恐乖前後直爾便得（準疏後亦加法）

三夏閏延促者

夏閏中標云延促者依閏爲延不依名促又閏中三例住日多少延促可尋

依閏安居無有正文此於薩婆多云夏中有閏受雨衣得百二十日彼衣開法尚依夏閏而受夏是制教理宜通護又本結安居要心三月不出今夏未滿閏中出界即非相續而滿是以破也

依閏中三初示文闕比下二取例比即是例前引

二據伽論不依

論文彼云若閏四月者則取前四月受雨衣滿百二十日故知合閏在其間矣彼下以開況制開縱尚依制急宜準文下三釋疑疑云閏是虛坐既非正月閏中出界應不破夏何須坐閏故此通之今明依閏雖經四月閏不在數但恐間絕三月實夏故依之耳

若不依閏者數滿九十日便自恣摩得伽云安居已王作閏月數安居日滿自恣已受迦絺那衣即此衣成受不成受謂依閏不依閏

次不依中初標示摩下引據安居已作閏者顯是初結未知有閏故通數滿下明受衣言成受者以不依閏數日滿故言不成者或有依閏日未滿故謂下對釋可解

二約論兩判

既二文兼具至時隨緣夏初要心取閏不得依伽論若反前者通二論兩文

兩判中初句指前文多論唯明依閏伽論文通兩位故云兼具次句明雙用夏下正判初明須依謂先知有閏宜從多論不得不依故不取伽論若下

次明通依不依言反前者謂夏初不知有閏結巳方立或依不依隨人取捨故云通二論也西土作閏不定此方不爾預出年曆並是先知皆須依閏（舊謂先知有閏要依不依隨人所欲者非）疏云即彼伽論前安居巳王作閏月本知有故則依閏不合受衣本不知有數日成夏

二閏答二初問受日

問受一月日得攝閏六十日不答不得以安居策修靜住有益受日出界亂業曲開非是正修限依一月不得過法

二閏通難

問五事賞勞得攝五月一月含閏二六不答十誦不開由是開奢法故

問答中此兩重問並謂以開難制兩答不同在文可見言二六者一月五月中間兼閏則二月六月也一月中局閏七月五月中通含七八九十十一五箇月也開犯獲利故云奢法問雨衣亦開何攝閏者答熱時須用有益無損故不同也

二依閏差別二初進不例

今約閏月結之進不三例

差別中標云進否謂日多少也初位五六二月由在中間不涉結解故定一位

二別列三初閏五月六月爲一位

若閏五月六月定百二十日住

二閏四月分三位

若閏四月者從四月十六日至閏月一日結者並四月住若閏月二日巳後結者漸漸轉少以越閏月過取五月一日實夏成正結故若五月一日後結者皆三月住以數滿九十日故

次閏四月初句通標從下別釋三位（自下並約結去以分同異）（疏合易解）初四月住中四月十六結者七月十六去乃至三十日結七月盡日去閏月一日結八月一日去（結去各十六日）若閏下明第二位住日多少皆不定故閏月二日結者百十九日住乃至閏月三十日結則九十一日住故云轉少也（前通二十九日結同至八月一日去）越閏過者釋上漸少所以也若五下即第三位既不涉前閏故唯三月五月一日結八月一日去乃至十六結八月十六去（結去各十六日）準疏此有三句或有安居隔一月（四月三十日與五月二日結者並隔閏月）自恣降一日（四月三十結七月盡日去五月一日結八月一日去即降一日）或有安居隔一月（閏一日與五月一日結者亦名隔一月）自恣同日去（並八月一日去）如是漸減

三閏七月分二位

疏云安居隔（二十九日等）乃至安居隔一日（閏月三十日與五月一日結即隔一日）自恣同日去（亦同八月且去）

三若閏七月者從四月十六日後五月一日結者盡三月住由未至閏故五月二日已後結者皆四月住由九十日未滿入閏月不成數故餘如疏鈔

三閏七月中初標閏從下列釋初三月住四月十六結七月十六去五月一日結前七月盡日滿閏月一日去故云未至閏也（結各十六日去）五月下明第二位五月二日結至前七月盡日始得八十九日故須踰邊虎月取八月且一日足滿明且出界（即初二去）乃至五月十六結去可知（結第十五日去有十五日）疏立二句或有安居隔一日（五月一日與二日結是隔一日）自恣隔一月（五月一日結七月盡滿閏月且去二日結者八月且滿二日方去即隔一月）乃至安居隔十四日（五月二日乃至十六日結者）自恣隔一月（五月二日結八月二日去）（三日已後結者前退後增乃至十六結八月十六去並隔一月）餘下指廣今見業疏如上略引義鈔文逸

二分房法二初顯章

二明分房舍臥具法

分房法中三時分易西土常儀將恐保著生常不思厭世薄情遣滯莫先此法東華不爾故所絕聞或共止一堂頗符水乳或別房各住而不異俗流且君子安遷小人懷土況出世高逸反更守株致使聖訓空存行儀永墜嗚呼

二隨釋三初明分法二初制緣

四分因客僧受房得不好者嫌責佛令客僧欲安居者自往看房舍臥具巳然後分之

制緣中初明主心局狹簡於客舊故致嫌責以為由始佛下明制舊住自知但令客看目見好惡則息諍情

二行法三初作法差人

白二差一人具不愛等五法知可分不可分五德巳羯磨言大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲分房舍臥具白如是大德僧聽僧差比丘某甲分房舍臥具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍臥具者默然誰不忍者說僧巳忍差比丘某甲分房舍臥具竟僧忍默然故是事如是持

行法中初文具五法者名為五德上四約心名為通德通一切故第五約事名為別德隨事各局故順巳無黨故不愛違心無憎故不恚違教無疑故

不怖知機適變故不癡知可分等者或約人論大僧爲可惡比丘及沙彌爲不可或約處者房舍爲可衆處不可更總爲言必須通解分法始終方堪差舉羯磨下引法可解

二白僧集物

彼比丘得法已起禮僧足白云一切僧各將衣物集堂不得使住處有餘物衆僧一時房内各將道具赴集訖

次科初五德唱告下明衆僧集物隨已所有並持入衆唯除牀褥臥具等

三次第分法

彼知事人依律數房舍臥具何者好惡何者經營房主先問經營者欲住何處房已後便數知僧數至上座前白言大德上座有如是房舍臥具隨意所樂便取先與第一上座房次與第二第三乃至下座若有餘者從上座更分復有餘者更如上分故多者開客比丘住處若惡比丘來不應與時有得缺壞房不受佛言隨力脩治之

三中初數知房舍經營主者或彼搬造或復修治任意選取以賞勞績鉢器篇云營事比丘房成與房住九十日一移等餘處如彼後下二依次分與若有下明人少房多再三分之故下明更分無用故令留置問既隨所樂可取先所住處否答必取先住還因分得理應無過然本教意恐著住處苟能遷徙節已稱法在人爲之若惡下三明簡人時下四示嚴制

二問答二初約行食立難

問僧食上下平等房舍不爾隨上座選者答食可平融一味義通十方房舍臥具事有好惡兼復美好不同限日非促故任上座而選

問答中初難者律制行食不得偏饒上座不同分房故用相並答中上二句明食味均通下明房舍局定二義反之初明好惡已定反上平融也好惡可會美好不同者好中復簡謂好相多別也限下二明時長反上短促也

二約分物叢徵

問若爾利養等物何制相參不見者擬答此現前等分通有一分故制參亂投策而取

次問中以現前僧物好惡亦定復是別屬理應任選而制參取故躡爲難舊云先以施物好惡相雜

然後書現前人名於籌上使不見物者投之於上也答中現前者須通二種如盜戒中等分謂平等而分此句反房不等也通有一分者以望未分未成別屬此句卽反房非通有也投策卽擲籌言之變耳

三僧祇相二

僧祇不得與沙彌房若師言但與我自爲料理者得若房多者一人與兩口已不得不受語云不爲受用故與爲治事故與若春冬付房具通二與若上座來隨次第住若安居付房已上座來不應與住當令餘處住

餘相中僧祇三節初明小衆可否若房下明重分若春下明三時緩急夏房專爲治事故與春冬更彙受用而與故云具通二與

二四等

四分安居竟客來不應移若分房舍不得分衆集處若有別房好窟當於夏前書知名字坐夏訖便滅名而去

四分亦三初明客來不移同上可見若分下簡非處若有下明預定律因諸比丘見阿練若好窟念言當於此安居後餘比丘見已亦如是作念至十六日共至住處迮狹佛聽先作相者住卽書云某甲欲於此安居詳此似非分房應是山間嵓窟庵舍孤立之處可自標定必是僧坊自行分法理無預占滅名去者恐妨後人故滅卽除也

三作法不同二 初標列

三明作法不同分二一設教對緣二用法分齊

初中律列四種

二隨釋二初 設教對緣二 初通標

三明作法設教中標云四種對首本制常途所行餘三緣開心念開無人忘成開非心及界開奔赴

二列示四初 對首三初 安居二初 法三初標示

初對首者此通諸界今且就伽藍加法

對首中前安居標云通諸界者謂作法自然或聚落蘭若或僧坊俗舍並通安居故今下標今立法

二出法

當對一比丘具儀云大德一心念我比丘某甲依某僧伽藍前三月夏安居房舍破修治故三說五分彼人告云知莫放逸答言受持義加依誰持律者答云依某律師告云有疑當往問

出法中初具儀二示法準疏分八初句告所依證無餘想也我某甲者簡非他也依某處者定所標

三明敗壞

也前者簡中後也三月者通餘一月爲開制也夏
者除春冬也安居簡遊行也房舍等者料理資緣
也三說者表無謬濫也上出本律次引五分續成
對答彼人即所對者莫放逸者誡勑之語答受持
者言議往返也後以義加者下引本宗五分並制
依人準牒詞中意令專奉今多但誦三說不道餘
詞準理應成依文爲善
若依聚落林野等敗前伽藍住處隨名牒入料理修
治隨事有無不同昔愚皇帝聚落也
敗壞中前文且約一相以明處既多別故須隨敗
料理之語唯局僧坊不通餘處不下斥非彼謂通
依一國一城則處寬易護然束約攝修唯狹彌善
如上引律起不礙頭坐趣容膝安有畏失而通一
國乎恐無知傚習故須指破

二問答二初問修治之意

問依寺所以料理資具者答修治僧房用通三世前
人料理得今受用今復修理以補將來若闕不修三
世不續
初問答中有三初通示制意前人下別列三世若
下反彰違失若攝安居攝靜修道反令營事全乖
教本後賢有智宜求斯旨

二問所依之人二初問答簡辨

問持律五種定須何者答四分云春冬制依四種一
謂誦戒至三十二至九十三誦比丘戒本四二部戒
本夏中多緣故須善通塞也制依第五謂廣誦二部
律
次問答中五種持律且約誦文多少次第然前四
種通須解義曉達持犯方可依之

二推究所由

所以須者五分云有比丘自不知律又不依持律安
居夏中生疑又無問處乃至佛言往持律處安居若
房舍迮者聽近持律師七日得往反處於中安居心
念遙依有疑往問若已結前夏遇緣破者隨日結成
四分云比丘夏中不依第五律師得波逸提春冬不
依突吉羅
推究中初句徵五分下釋初引五分制法有比丘
者即緣起也乃下立制往彼處者明親附也若房
下明遙依也若已下明往返遇緣隨結成者請法
因緣非心慢故準下還成前安次引四分制犯罪

相階降在文可知

二中安居

中安居法律有名無法世中通用後安居法然律列三時分明三名顯別準義三法不無既明前後中間例準如缽量制上下定中間不顯而知應云我某甲比丘依某殿中三月夏安居三說必用舊法理亦應成

中安居初標律下釋有五節初句指律有名者即增三云前中後也無法即犍度中但出前後二位也世下示古然下義立初二句準增三之名謂由有三時故列三名以名顯時故云分明次三句決犍度義具故可例立註引缽量律文但出上下二品與今頗同應下出法既約山嵓故除修治必下縱古注獨磨依律但出前後二法疏中所謂莫不望前並名後故

三後安居

後安居者於五月十六日同前所對之法唯改前置後之一字

後安中初標於下釋初句定日同下指法同異

二心念

二明心念者律中無所依人可白佛令心念當具儀至靈廟前發願乞安隱修道等心念口言我某甲依某僧坊前三月夏安居房舍破修治故三說住處多種準前對首若中若後亦隨一改

心念中注示開緣當下明儀法住下令改轉

三忘成

三明忘成謂先要期此界今從外來與本心境相應雖忘開成律云忘不心念者若爲安居故來便成安居故知住人不入開例由本無心必若有要理在通限外來爲事不爲修安雖忘不開以非爲安故來也

忘成中初釋名相身已在界不憶加結佛開成夏故云忘成律下引示律中四法次第相由故指心念爲忘必忘對首例亦同開故知下準決初示文局以律本緣開外來故必下顯義通但約要心不局內外初明舊住有要亦通下明外客無要反塞言爲事者別有所務明非要故

四及界

四明及界與園一脚入內明相即出佛開爲安來者成餘廣如疏

及界中疏云界者入攝僧界園者僧伽藍園藍是梵語園即寺宇即院相也此須料簡若藍狹界寬及藍界俱等並約界論或藍寬界狹或復無界則約園說律據僧

二用法分齊

坊準通俗舍此收四種疏云園界兩所足有雙隻
（謂園與界各有雙隻二種故爲四也）問隻足尚成何須雙足答律因
緣起隨機緩急先雙後隻次第開之既約隻成雙
則無用所以文中但言一脚耳下指廣者疏云所
以一脚入界明相出成者以怱切不暇開不結成
又問雙足入出成敗相對（敗即破夏）未知一足入出得
例前不答要須兩足出界辨破以利勝故若一出
破一入不成皆損行人不名開制大有理也
二明用法分齊上四安居法約時通三位約處通二
界約人通五衆十誦佛制五衆安居乃至沙彌尼等
四分亦爾約法者對首心念始終三十一日結有闕
六十一日忘成及界人云唯得前後二日中間二十
九日不得用以初二法容預而作故月一日結之後
二曲開畏失前後故局一日中間之日已不及前何
畏失後故不開也又云唯在後夏一日以佛開成有
益若不結者一夏便失餘隨憶作法以時容預並非
聖言以意用也
次明分齊即前四法約時處人法四位總收使無
通濫故也初約時者謂上四法通前中後一時有
四成十二也次約處中自然作法並通安居各有
十二成二十四又約人者五衆各有二十四則成
一百二十種安居（疏中又分及界爲四成七種法用歷三位成二百一十種做上作之）約法中上文四法既通三時不勞此位然對異
說通局不同故須重簡初明對念通三可知後明
忘及初引異解初解局開前後注獨磨中亦標此
義又下次解局開後夏並下結斷今準祖意並通
三時隨日結成隨滿受歲義無抑塞乍觀兩解從
急似善然律本中但明四法不簡初後故云並非
等也問忘及二法爲加法否答準疏亦須陳詞但
夏成在前加法在後不以加法爲結之始疏云忘
等直得後用加法何爲答制聞義立何得不有（直得）

四通緣成否二初標分

二隨釋二初有緣移夏二初正明移夏二初引律開文

四夏中遇緣失不者初明有難移夏後受日逢難初
（是開加法依制）
中四分云二難梵行者本時婦大童女淫女黃門伏
藏皆因人來欲誘調比丘恐爲淨行留難二者鬼神
惡賊毒蟲惡獸不得如意飲食醫藥及隨意使人我

二詳定成否二初約勸意以辨

若住此必為我命作留難佛言聽去

四遇緣中二科據論受日合在法附但出界逢難失不義同故此明耳初引律開即開二難初總標梵下別釋初釋梵難略舉婬盜餘事準知地有伏藏容生盜取二下釋命難佛下示開

準此結成者從初去日即須勸覺安身處若未得已來雖經宿不破夏以非輕心故反前不覺即破安居若得住處夏法隨身亦不得無緣出界便破夏也結成後去本界無難亦不得反來由已結夏成故須有緣及法也

次詳定中初科初句牒前從下正斷為二初明求處約心以明成破若得下二明得處約緣以辨通塞法隨身者處有前後法仍相續故出界便破者亦據越宿結成後去者法既隨身不必作法但望所至之處立心止住名為結耳須緣及法者緣即難事法謂受日反無緣法破夏何疑

二舉文義以辨二初引通文

五分食不足父母親戚苦樂等若住恐失道意聽破安居十誦善見若安居中有緣移去無罪不言得夏

四分亦爾明了論夏中有八難棄去無犯疏云八難者親情及知識等誘引罷道或作惡也梵行者乃至住處多有博易往還恐犯重罪不云得夏並云得去

文義證中初科引文有五五分食不足者道緣闕故親戚苦樂者苦生憂惱樂恐染著皆妨道故十誦下合示三文四分亦爾者即如上引牧牛人等五處隨去也了論中初通舉八難同說戒中疏下別釋二難不云下二句通結諸文

二示明決

摩夷云移夏不破安居四分衣法中二處安居二處隨半受衣十誦僧祇命梵二難移夏二處安居乃至自恣處取衣破安居人不得衣分準此無夏不成受衣有受理應得夏

次明決中初引文決摩夷即母論正言摩怛理迦此云本母故注翻磨云毗尼母云移夏不破安居諸部無文開是也四分下準義決三律移夏既得受衣成夏明矣

二雜辨居緣五初忘不受日

問遇緣出界忘不受日經宿破夏不答諸部無文五百問云夏中忘不受七日出界行憶即悔者得一坐

中不得過三悔過三悔不成歲（懺謂若憶悔本忘心即應反界）
雜辨中初科忘不受日者以五百問中有此開文
故問以引之答中初明開者此實迷心故開憶悔
必有濫託則非教意一坐下示制以教太緩故須
限約必過三悔縱實亦破註示憶悔之相即返界
者疾還本處受日往也

二出界遇難

問因事出界水陸道斷等難不得反界失歲不答律
部無文昔高齊十統諸律師共評並云得夏
遇難中疏云當日出界遇難經宿必有斯緣無文
開得此謂有事無文故須明決答中由文義俱無
故取人語高齊即北齊高洋簡南齊爾時大
興佛教置昭玄司立律德十人以統天下僧尼號
昭玄十統問既無正量何得從人答諸師所評準
前移夏及受日遇難不來不失等文必專守護而
非心過情是可愍故準開之疏云高齊十統並懷
慈濟通饒倖故悠悠慢犯失夏何疑

三明相會夏

問界外宿明相欲出得會夏不答準僧祇衣界準得
必須入頭手足等於界內若外立不得

明會夏中恐謂安居必身在界不開明會故須問
決答引會衣例同會夏彼律衣界不立勢分故須
身分入內方成

四藍界寬狹

若依大界安居戒場及餘小界等入中明相出破夏
若依大界外伽藍者通往彼此二界不失（謂結夏在前結界在後者）
若依大界內伽藍者出門破夏小界亦爾若根本
通依大界不知二界相別者隨本行處不失皆謂與
本心相違故義張兩失並緩依法界急隨房處而不
得越界分齊
藍界寬狹中初明依界有二初至明出破夏明別
依成失二跨取後文若根本下明通依不失由本
結時不知別界故通彼此若依下二明依藍亦二
初明藍寬界狹或藍界齊等明不失以有界處本
須依界今乃依藍故須注顯（舊云顯古者非與下文多違故）若依
界內下二明藍狹界寬或依別院別房之類小界
亦爾者如別結一房依房安居出門即破皆謂下
總結言兩失者依界依藍各有一失一不失即約
本心有違不違而非明文故云義張也法界多寬

故緩房處從狹故急必有行人樓止大界自意依房捨緩從急彌符教旨

五過緣自去

四分云若前後安居見有二難當白檀越求移去若聽不聽俱應自去破僧和僧律開去也爭希故不出

過緣去中二難即命梵為已緣破和即為他緣律中本處因我住故破他界因我往故和為害爭重故並開之諍見僧壞西土多然此方罕有故云希也

二受日遇難二初標示

二明得法有緣不來

二隨釋二初引律文

四分受七日出界為父母兄弟姊妹本二私通等至意留之過日不來得歲若鬼神等水陸道斷盜賊虎狼諸難同前得成

受日逢難引文中初是親緣若下即命難律文佛判並言得歲同上親留故云同前

二約義決

準此難靜即還反界因即停止破夏僧祇夏中受日和僧道行不得迂迴直道而去至彼中前和了中後即還若停住者準即破夏

義決中在文尤緩恐致妄行故須準急初正決二引證可知

五迦提解界二初總標

五明迦提利法因明解結界法

二別釋二初迦提五利

初中若四月十六日結者至七月十五日夜分盡訖名夏竟至明相出十六日後至八月十五日已來名迦提月明了論云本言迦絺那為存略故但云迦提此翻為功德以坐夏有功五利賞德也廣如自恣後法

五中迦提分三初明時限此謂無衣常開一月二釋名義引論翻名注文釋義三指廣問下篇既廣此何重示答若論受利雖自恣後然所獲利全由夏功又彰夏時四月制開分齊又此論無衣後約有衣若爾有衣受法此何不明答行事次第合在自恣後故

二僧界是非二初標示

次明夏中解界法

解界中此章來意為破古執以息後疑非關夏限故曰因明以迦絺犍度中云安居竟有四事應作自恣應解界應結界應受功德衣前引母論亦然

二隨釋二初引古謬破

古師據此故有妄釋

人解有言破夏者以佛令夏竟解結也此妄引聖言

律云安居竟應解界結界者爲諸界同受功德衣也各捨通結同受共解別結廣文如十誦又疏中亦明本非爲夏進不古人云安居不竟解界破夏者亦可安居不竟自恣破夏文彙二會須兩相通

引古中初出彼計疏云有人言本依界故成安居若解本界便失夏也以失所依即日雖結亦不成就故文云安居竟應解界未竟而解故知非也此下難破有四初斥妄律下二顯正初牒律文爲下示意但文非明顯致令錯會故準十誦德衣之文方決疑鑿廣下指彼三十五云夏竟衆多僧坊共結一界受功德衣已捨是大界諸比丘皆名受功德衣否答一切皆得受之又下三引說舊記云指首師律疏本非爲夏乃顯別有所爲文雖不示義應同上古下四引難古人云者已爲前代古德難破今引用之疏中標云有人言是也前引律云安居竟應解界應自恣二文不異故引相並然律通三日自恣十四十五未竟皆成及中後人隨前自恣任待日滿用此相並明知解結非破夏矣文彙

二佛今正解

等者不竟解結若云破不竟自恣亦應破自恣既不破解結云何破上句示文同下句明義合破則齊破成則俱成不可偏故疏又難云如在攝衣界中護衣緣故須解亦應失本所依即日明離然未經宿不說離衣夏亦同此何得卽破（前云解界即日破夏不待經宿故有此難）

若夏內解界今言無妨但結夏情限不同故須分別若本依大界安居後解更結大者無難依本處有難準僧祇開之若本依自然後結作法若狹還依本若寬同前二緣

今解中初二句判定但下明前後寬狹初生起若下示相爲二初明依界前狹後寬僧祇避難界縱廣三由旬問先廣後狹爲依何處答準下自然亦應依本從狹彌勝若下二明依藍疏中又有師云自然中安居已結界受日失本自然亦破夏也難云本依自然結夏尙成今結作法牢强於本何得云破以不離界故此不標古直伸今意初明後狹若下明後寬二緣即有難無難也（昔云前註文顧古者準此知非）

○二受日法附二 初標章

二隨釋二 初敘開意

二明受日法

夏中有緣故聽受日必準聖言依法加受妄自誑心受而破夏虛損信施可悲之甚故委示焉

受日敘意中初敘開必下明制妄下顯過西土施物多依夏數此地亦然故多此過可下生起

二分章釋二 初標分

就中分三一必念二對首三衆法總分三別一通料簡二緣是非三依位解

標分中初列三法下分三科通論上三故云總分也

二別釋三 初通科列二 初標示

初中三種受日有四不同

初科標云三種者即上三法開別合衆或是七日半月一月三位則合別離衆也

二列釋四 初對人

一對人不同七日非僧別人邊成半月一月非別人法唯僧得成若互不得十誦問何處受七日佛言界內從誰受從五衆受

對人中引十誦二問明所依處及所對人制行受日不離當界須從五衆各局為言比丘通僧別餘衆唯局別不行月法故

二對界

二對界者七日通二界羯磨局作法可知

次科易見

三前後二 初文今斥古

三先後者若用羯磨受後更受七日得成隨緣長短不同古法唯前七日後方羯磨

三中古執三種次受不得前後今此反之須知古師執法故不許差今師義緣隨緣即得故不同也

二釋通難妨

問先得羯磨後隨緣七日者何故羯磨云受過七日

答此言過者道羯磨是過七日家法非謂言已用七日竟言過也

釋疑中即古所計疏云昔人云先受七日後便十五以文云受過七日法故答中道謂口言方俗之語使人易解三法半倍半月倍七日一月倍半月故知文牒倍過之過

四相攝二 初攝前

四明相攝若受七日用竟羯磨受者隨得若七日未用或用未盡更有異緣或是七日過緣更受半月者前法即謝由羯磨法強攝故不得一身二法相續用也律云不及七日還聽受十五日今七日法在已必有餘緣故知前法壞也

相攝中以衆法是强別法爲弱强必攝弱法容隱顯故有此門初科先叙用竟顯非所論若七日下正示相攝初立義由下釋所以律下引文據

二滅後

若前羯磨受日要須用盡方得受七日比多有之謂受一月不足更請七日相貼滿三十七日用之艮不可也

次科初正示此下斥非上且從古不顯今意疏中標有人言後正解云今解不無此理本是一緣不得有長短二法可如前判（前約異緣今前後別緣故今不取）各依受日前法被事事亦是息何得失法如爲患事須服酥油兩緣未差口法隨在等（舊記云此科全出古義今謂不然安有後撰全出他義但由撰鈔時猶同彼見後疏方廢餘同此意）

二緣是非二 初標章總攝

二對緣進不就中分八

二隨位別釋八 初定緣是非二 初標

初定緣是非者

二釋二 初通明是非二 初爲他緣

凡受日緣務要是三寶請喚生善滅惡者聽往若請喚爲利三寶非法破戒有難雖受不成安數爲夏計爲年德得受利養隨有結罪善見云自長已夏受施犯重

對緣八門初門通明中他緣分二初明如法若下出非法言妄數者非緣受日法乖夏破不成歲故引證可解然但失利若上中下座則不可亂內法傳云凡破夏人但不獲利並有昔時受敬今翻禮卑習以成俗本無憑據（傳文）雖非明文於理爲允

二私已緣

若爲私已衣鉢藥艸如法悉成若爲治生覓利販賣生口牛畜等物縱爲三寶並破夏得罪五百問云治生破戒得財造佛得福不答尚不免地獄何況得福薩婆多云治生造佛不應禮拜等廣如後文

私緣亦二初明是若爲下出非初明多種惡求縱下明經營善事雖爲三寶而覓利販賣亦成非法指廣如後即下五中初緣或是中卷販賣戒

二別辨緣相三 初總標

就緣分五

二列釋五 初三寶境界緣

一三寶境界緣僧祇中爲塔事四分中佛法僧事五分亦爾準此若爲大寺諸處緣者開之若自受他雇畫造像寫經及自經營佛像或爲俗人縱爲僧家佛事非法乞求並是邪命破戒不成得罪

三寶緣中二初引文示準此下以義決初明如法

故開大寺者簡非自已諸處者通目三寶若自下
列示非法則有四別初受雇及下為已或下為俗
綱下為僧並下通結四種

二道俗緣

二道俗病患生善滅惡為益彼而無為利四分中受
戒懺悔布施等聽去十誦問為誰受七夜佛言為七
衆興福設供懺悔受戒問疑請法有病遣難但使前
見便生善滅惡應去若遣使不遣使俱得受之若中
路聞死反戒八難起不應去

第二緣中初定是非總下多相不出此三病中兼
收遣難受戒布施興福設供問疑請法通是生善
懺悔即滅惡四分下引緣相四分且出三種如後
具引十誦八種興福者造井橋梁博施濟衆之類
若遣下即能請有別四分遣信聽往下云十誦寬
於四分即此文也若中下明所請量時

三父母大臣緣

三父母大臣信樂不信樂俱聽律文如此餘況俗人
生福信樂聽去無信不聽必有力生信義應開往

三中初引律餘下義定父母恩重大臣勢力故雖
不信亦聽受往餘人反此故簡有信生福是事信
樂即心有力生信謂已有道行力能遏邪前雖無
信義當拯救故開往也舊解教人有力者非

四衣鉢草藥緣

四為求衣鉢乃至藥草若自病重不堪受日聽直去
不須受之如上安居命難中說今時有人為衣藥等
多妄請日準過知足戒失三受三尚結捨墮今則長
財豐足而缺三衣此乃捨制取聽未隨佛化必長財
資具俱乏準乞衣戒直爾外乞藥艸等物亦謂自貧
住處及即日往反處無者聽若反上得辨非緣不成

四中初如法又二謂受法及直去也今下二斥妄
行初出非雖為衣藥而恣已外求故云妄也準下
例斷初斷乞衣過知足戒三十中第七戒實因奪
失現闕三衣不許全受故舉為況今則下顯過捨
制謂闕法服取聽謂積長財必下明通許乞衣即
第六戒次斷求藥自乏之處遠須此兩緣方入開例

五和僧護法緣

五為和僧護法四分中有同界安居因我故鬭外界
僧尼鬭諍須我和滅聽直去然和滅之相難知約緣
而受不傷大理律無正斷故

五中初引文因我鬭者能生諍也須我和者能滅

三結斥

諍也然下義諍別顯往和令依受日初句是縱約下即奪謂前緣無準可依直去事必有期何妨受往律雖令去不云受日不得故云無正斷也上五緣中律云不應專爲飲食故除餘因緣衣鉢藥艸等是也今有夏中多爲乞麥妄言爲衣鉢縱爲而乞律結正罪或曲命別情令他請召皆不成也律中諸諳一一遣信別請若父母餘人同十誦中並不爲已利故也

結斥中初引別文通證如法律文初句明制除下示開衣鉢等者釋上餘因緣也今下遮妄初斥求乞上明事虛違法縱下示事實亦非乞衣戒中若遺奪失直令乞衣若乞五穀皆結吉羅故云律結正也如釋相所明或下次斥邀請如今吊喪賀吉問疾詢安書疏往來意令召命之類是也律下證非同十誦者如上八緣上來五緣總括律文諸緣皆足但前後不次今爲隨次引之一者律因波斯匿王邊國反叛王領軍往討王所供養佛僧衣被飲食所須之物不信樂大臣便奪諸比丘欲往白王路遠佛開受日(佛僧事也)二有比丘誦六十種經爲求同誦人故開受(法事)三匿王往討邊國不信大臣欲鑿祇桓通渠比丘欲往白王亦聽(僧事已上初科三寶緣)四有檀越請比丘欲布施比丘自念彼處遠不得即日還佛未聽有如是因緣得去諸比丘白佛佛言聽受七日去(下諸緣並同此不更煩引)不應專爲飲食除餘因緣(如上釋)五他處比丘請懺殘六比丘尼請懺殘七式叉請懺悔更受戒(重受六法)若受大戒八沙彌請受戒沙彌尼請欲受六法(六法尼中受應是諸僧指教耳已上即第二緣)九不信樂大臣欲相見若有益無益聽去(重)二十有信樂大臣欲相見若病若憂惱事若爲利益(重)三十一不信樂父母欲相見若不信令信若惡戒令持戒若慳教令施若無智教令智(四重)十二信樂父母請欲相見若病若憂惱事若有利益(上是父母共諸下是各請)十三有母請相見十四父請相見兄弟(共請各請有三)姊妹(共請各請亦三)及諸親里知識亦如是(已上即第三緣通前共二十一種)(半月一月並同)又云若爲衣鉢坐具針筒乃至藥艸至七日應還(此即前檀越請緣今約不請自求爲第四耳)時有比丘在住

處見有比丘欲破僧念言莫爲我故破僧耶白佛聽去二見尼亦爾（尼來僧中助破）三聞比丘四聞尼亦爾五有比丘於住處安居聞彼比丘欲破僧自念我若往呵諫必用我言止不破僧又念若自往或不用我語我有親厚能止彼諍事我當語彼令止破僧事佛聽以此事去六聞尼亦爾（已上共六緣律合直去鈔約可開合受日故列爲第五）又上五中第四爲自二三爲他初後通自他

二對事離合

二對事離合但使前是應法之緣隨爲多少得合受日如懺僧殘多罪同法則文中具銜應云今請七日法出界外爲檀越請幷佛事僧事等還此安居也

離合中三初立義一日已去是七日緣八日已上即半月緣十六日去即一月緣七日合者疏云若俱三日或復互減可同七日彼此彙用如一是八日一是二三日可合受半月疏云或張王各是七日不可合用羯磨半月以事是別人所行止得前後受七日一是十六日一是二五乃至十日得合受一月如下二引例銜含也應下三出詞句通僧別二法用之

三懸受

三懸受者若所爲緣現無事爲受必無實事虛構成緣或倚傍昔言彷像未實輒便乞法不成得罪由事虛限濫日數妄置法不相授故

懸受者謂前事如法期限已定但時未至預先得受過日方用初示如法所爲緣現顯非濫託必下遮濫初敘非由下出意事非的實聖教之所不被故云不相授也疏列四過一不可倚傍二本無實緣三不知期限（對此限濫）四妄受僥倖（對輒乞法）

四互用（二初正明三初約別受明通塞）

四互用謂爲佛受七日已用三日更有法事便通餘用故不得也必有本緣何爽通用十誦中白餘殘夜用謂同是一事未了殘夜白用非謂異事

互用正明中初科準疏古師不分本異兩緣例得互用今意不爾如文所明前明異緣不合必下明本緣開得十誦因比丘受日到聚落中七夜未盡作事未竟來還白佛因聽餘殘夜白云我受七夜二夜已過餘有若干夜往彼出界（今若依用宜準此白唯改夜爲日）即知本是一緣故云非謂異事也

二就通受明通法

若本並因三寶事受隨所互用並得以俱有法故若三寶事後生不是前緣三寶及他雜緣並不開之由本無心爲受故

次科望三寶則通對餘三寶爲塞如本作釋迦後作別像雖同佛事非本所期法僧例此在文可見

三對一家明通塞

乃至爲張家施物受日後受施訖留受戒者亦不應住以無法故若一家通緣準心應得

後一家中初明塞若下顯通如但受彼請不定別緣通標諸事隨爲作之故云準心等也

二釋妨三初問別請

問此界內僧爲別處三寶病人受日得不答爾是生善故得

釋妨中恐疑異界不開故有初問或謂僧次非的請故有次問或疑捨請非我緣故有後問

二問僧次

問僧次請者得受日不答律制二請亦得通受

二請者即僧次別請

三問捨請

問得受他捨請受日不答僧次應得別請不合以非施主元心故

後云僧次應得者以施家心漫故元即本也

五重受二初昔解

五重受者昔解一夏之中開於三法差此不成

重受中昔解者疏云有人言安居立行修道爲宗緣急開三以濟時要何得重受無此理也故十誦中爲破僧聽受一七夜不得二七夜乃至三十九夜已破安居去此明文矣下指和僧文即此是也彼但有七夜三十九夜

二法不同四分開三法者不許重也差不成者不許前後亂也彼謂必須先受七日次受半月縱七日緣亦請半月一月亦爾三法用足或有急緣破安居去更不開也此由不曉受日從緣作法據實故有此判

二今解二初立義

今云得重廣有徵難如疏述也但事緣如法無問多少一切通開必是犯戒緣者一受不合故律列二十餘緣但云佛未聽我如是事去不言不得重去且約爲事信樂父母則有四重況餘雜請頗便限局

今解中初科初句判定次二句指廣疏引古難云修道務急何得制住必有緣來隨意開得又今難云如前檀越召受七日已後有三寶要須經營何得不開明知亦得但下正立又三初申理由受日

法本爲緣開緣來法應何有限三不前後也故知昔人全迷教意故下二指證二十餘若如前所引且下舉況文亦如上

二引證二初引誠教證四初五分律

五分若有請無請須出界外一切聽受七日

引證中五分一切之言豈局一番耶

二十誦律

十誦中列多七夜緣已文云若自爲身若爲他身若不遣使若遣使應去聽一七夜不聽二七夜謂一時雙牒二七日前後重用若準和僧似一事上不許重受然彼有不請之文寬於四分重受不開文非明了理須通明

十誦中初破執不聽二七之文初引文列多緣者如上興福等八種自爲如衣藥等爲他如受懺等謂下釋通古師執此以爲明據故須決破雙牒者別緣加二七夜是非法故疏云彼受日法但有二位對首七夜何得重加故不得二七夜不妨前後去者亦得若下破執和僧文如上已引初縱彼許故云似耳由似是故致令誤解然下是奪不請文者彼不遣使亦開受往同上五分四分一一遣信別請即是急也此中且約寬急相並以彰不局疏釋云和僧用二法已破安居去者受法依限前二有期故開隨受既用法盡和滅難期知用何法往彼和也理須破夏是所開故重下斥彼所據令須依理

三五百問論

五百問云受七日行不滿七日還本界後更行不須更受滿七日已乃復重受

五百問中文理甚明疏云此卑摩羅叉口決其人翻十誦者既有此通義無疑矣（十誦本什師翻後卑摩重翻故）

四明了論

明了論中得受疏解云前請七日事了還至界內第八日更請七日出界宿此論眞諦三藏翻中國親承此事寧得自執一隅小見通塞二千佛化乎

了論得受者謂得開重也疏解中業疏引云雖請七日事竟不還破安居得小罪若事未了極得六夜第七日還至八日更請七日（今云事了者疑脫未字）若後仍不了更請七日等此下指人爲證眞諦即西印土優禪國人梁陳二朝至此廣有翻經寧下責其局執一隅者無通變也塞塞也佛化本通固執乃

塞

二淼傳開證

余親聞見中國翻經三藏及中國來者云佛滅度來
無有立一夏三度受日法隨事如法並開餘處加疏
鈔

親聞中大唐之世玄奘西歸那提同至勅詔祖師
同預翻譯因得備聞中國之法足爲明據故引示
之下文指處如上略引餘更如彼

六約事長短

六約事長短縱令前事唯止一日二日皆須七日法
律云不及即日還聽受七日去夏末一日在亦作七
日法立法楷定作法應爾若路近得還由緣經宿亦
須受日

長短中三位極限爲長一月八日十六日爲短中
間長短可知文中唯明七日短緣長易知故半月
一月例準同之律下引文示立下申所以若下釋
疑但約緣長不必路遠

七僧尼不同三初引示防制

七僧尼不同四分尼律中開受七日不云多僧祇尼
無羯磨受日法若塔事僧事遊行者受七日去
僧尼中初文僧法可知尼中不同故須簡別四分
僧祇明文可了不云多者不明餘二也

二斥世濫用

比有濫同僧法者但令緣至三法受日四分無文僧
祇明斷足是指歸不勞別解

次科初出濫行四分下判非法

三顯不同所以

所以不同者尼是女弱不假多遊入俗外化生善義
少但開七日亦濟別緣

八事訖不來成否

三中文敘二義別緣者簡非衆故必有長緣事須
前往或容返界重受七日或比難緣義通直去
八事訖不來成不者由所牒緣謝法亦無施便失法
也即須反界不反破夏明了論云請七日出界訖事
竟不還破安居得小罪十誦明文不許往僧祇意亦
同之

事訖中疏引古計云事訖不來夏亦不失以法在
故今師不同如文所示初示所以施猶用也問事
訖即謝返界路遙中途經宿無法隨身應須失夏
答法託緣生緣謝法失本期還來未及本處事猶
未息故非失夏問事訖法亡或緣未竟期限已滿
約何明失答四分十誦日夜兩別如後自明明了

下引證十誦不許者前云中路聞死反戒八難起
不應去等僧祇同者前云中前和了中後卽還等
是也

三依位釋二初牒名

三正加法

二正釋三初心念三初明緣法

前明心念法十誦五種人謂獨住等心念受日若界
中有人堪來不待心念不成若待不得界又無人具
儀心生口言我某甲比丘今受七日法出界外爲某
事故還來此中安居三說

正加中心念中初文本是對首以無所對故開心
念初明開緣獨住等者等取蘭若遠行（謂寄道中安居）長
病飢時依親里五緣並約無侶有卽不開故下猶
須相待若界下示非法卽成別衆人非所收若待
下明如法

二告下衆

此謂無比丘開心念若有沙彌者作念已告以事緣
今請七日出界若了卽還汝知之十誦令五衆受日

五衆邊受準此當衆相共作之無者準前言告
次科初指上開若下正示告法十下遮濫有執此
文謂通五對等故然此且據七日爲言羯磨月法
不通餘四前文但簡尼衆準理沙彌亦然

三指沙彌

其沙彌受日如下別法

指沙彌中下亦不出還指同僧

二對首二初受法

二對首受法應具儀對比丘言大德一心念我某甲
比丘今受七日法出界外爲某事故還來此中安居
三說

對首中受法分五初求他審諦二述已情懷三標
期無濫（簡衆法故）四牒事非虛五期還奉制

二簡辨三初示二法

然心念對首二法諸部無文但開受法相傳準羯磨
白文雖非佛說義準無失

簡辨中初科云準羯磨白者卽第三句緣本詞也
不無加減對之可見

二明過用二初正明

若受七日未用過七日用亦得以本緣在故若無法
謝不同七日藥彼已限滿病轉故失

次科正明中初立理不下簡異世凡論病七日則
轉藥不加病故限七日

二簡設

若爾病住法應在答由佛制定如論云服之七日堅
病得消

次科疑者云病轉可爾不轉過日法應隨在住猶存也答如論者即多成了論如四藥引

三問兼夜

問此請七日得兼夜不答不得以文云至第七日當還不同十誦彼以文中受七夜故又不得改云七夜以部別不同亦不得秉四分羯磨用僧祇事訖具如諸部別行法中

問答中並由昔世妄行故特辨示答中初句義定此唯約第七夜爲言非謂不兼前六夜也以下釋所以文明七日餘二準同又下止非又二初正斥妄改亦下因斥濫用曇諦羯磨後隨出事訖法有昧教者輙用故問兩宗失受同異云何答失法則異破夏乃同四分受日日沒即失十誦受夜夜盡方謝及論破夏並約八日明相爲言疏云第七夜分明相未出自屬前夜明相若出即屬八日制七日夜須及界中又云十誦亦及七夜返還同四分有何異耶問諸律立法差別何相答五分三品則同四分十誦有二一七夜法二羯磨三十九夜法僧祇亦二一七日二羯磨事訖是則別法咸同衆法時異文指後篇尋之可領

三衆法二初示緣

三明衆法所爲之緣同前通用但令事是半月一月緣者方應羯磨不同存單之人由不重受七日事緣要必須計理無停止遂引七日令長用一月羯磨此自汙心教有明罰餘同前釋

衆法示緣中先出今意又二初示緣同者即前三寶等五種故律受七日中備列已半月一月並指如上但下明限異此明前緣衆別並同日限長短爲異不同下次斥古非彼以短緣而加長法疏又云古師用七日已後有短緣受月爲非令破夏去故知有二古解此下二句正斥上句謂結業下句即違教餘下指前重受

二立法二初通標

今加法中有四不同

立法中通標四家此與諸文差異故須委出疏序云或單翻出（鏡師）或依律文（即今一家依本直誦）或準義用（光師）或引緣據（願師）至受日中云初師加乞（礪師）二準覆藏（光師）三準六夜（願師）四云近世諸師不加乞詞（即上序中第二）用此二文對鈔又別如下自見

二別顯三 初略指二家

二家羯磨文相少見

指二家者應是鎧顯二本(舊指鎧師)初鎧本先出乞辭云大德僧聽我比丘某甲受過七日法十五日若一月日出界外為某事故還來此中安居(三說)白及羯磨同今鈔中疏云初人加乞羯磨不牒恐成僧法此古羯磨是也次願師本其文已亡疏云第三人(序是第四)但準六夜乞法牒緣誦事並盡(六夜白法中初牒所犯次牒乞覆行覆後牒乞六夜最詳悉故)意詳乞法同下光本白及羯磨唯第四句中加云僧今與此丘某甲受過七日法十五日若一月日出界外為某事故還來此中安居故云誦事並盡(素師云願本無片言增減者非準總衣立六緣耳非關羯磨)

二評第三師 二 初約義顯非

第三光師所撰羯磨問加乞辭舉世同行事須略述今正學宗並依律本恐疑內乞辭增加羯磨律云如白羯磨法作今既不如即知非教又諸部並無乞文不得準著止可隨其綱網順教誦之

第三師中(疏序亦第三受日中列在第二)初三句示彼所立疏云第二人雖著乞詞殆乞覆藏兩偏牒事(謂白中加第二故云)

(羯僧)時到已前增加乞詞忍聽已後略事而作羯磨亦爾此乃全依曇諦舊本今略引之乞云大德僧聽我比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外為某事故還來此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨願僧與我比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨慈愍故(三說)正加中白云大德僧聽此丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外為某事故還來此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨(此謂增加乞詞)若僧時到僧忍聽僧今與此丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨(不云為某事等故云略事作也)羯磨於第二句緣中牒乞詞下加本事云僧今與此丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨(第四句及結詞中單牒根本同上白中)舉下指過初生起前二少見不在評論此既盛行須知過失今下正示又四初敘今意以彰昔非內猶入也律云下據文斥又下取例斥止下勸依後法

二問夏得否

問用舊羯磨受日得夏不答應成歲雖增加乞辭而

羯磨大宗無失

問得否者爲破古解疏云有人定判依受夏破是也答言無失者疏云增乞滅乞各有所憑羯磨大途規模在故依受不失（意謂不無非法之罪）

三第四明二衆受月法

第四人依律出文云大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法十五日出界外爲某事故還來此中安居白如是大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日出界外爲某事故還來此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法十五日出界外爲某事故還來此中安居者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲受過七日法十五日出界外爲某事故還來此中安居竟僧忍默然故是事如是持

第四師者疏云近世諸師不加乞詞依本直誦（即同疏序云即今一家依本直誦也）舊指願師本者且願出北齊則非近世問前四中不列曇諦本者答同光師故不復出之問既除乞詞羯磨緣中應無正陳本意答疏明古師立緣增減謂受日無乞闕第八緣祖師雖云受日無乞豈不須告準此今行事時受者應具儀至僧中告云比丘某甲欲受十五日（若一月日）出界爲某事故還來此中安居白已方可加法（此爲諸文多違後遷雖繁不免繁長）

二一月法

其一月日法準前諸之不得雙誦十五日者

一月法中不得雙誦者以律本中不別出法於十五日下連書一月翻譯省文意令隨改往往愚者依文謹誦故此遮之疏云則四十五日故也疏又問云受一月不云過半月者解云七日別人餘皆衆法但云過七日明知餘二俱白二也又云若受半月數日滿足以加法云十五日故若受一月則隨大小私謂若從初一受則可隨月或中間受而遇小月如何數之準亦依小得二十九日以受月故（如十六日受至月盡止得十四日後更數十五日耳）

〇三料簡雜相二初二

三料簡雜相

三料簡中通明受日安居差別之義故云雜也

二正明二種多人受日可否

若夏中熱極受日者多同緣受者二人三人應一時羯磨十誦開之

初科夏熱即餘緣此且略舉餘例開之須同緣者

隳事便故異緣不得下指所出然與四分受戒頗同亦可例準

二依處安居釋二初列示二釋依界

若依大界安居戒場及餘小界內不成受日以非本要心處故

依處中依界可解

二依藍二初釋界依藍

若先無大界依伽藍結者若後結二界隨界受日並成莫非所要地故縱入戒場不破夏而離衣

依藍中初文即前云結夏在前結界在後故云先無也二界即大界戒場言離衣者此據作法攝衣爲言自然亦不失也

二有界不狹

若本結大界小於伽藍便依伽藍而坐者由佛制依界故有者不成受日不得止得卻縮取於界相餘廣如疏

次科云本結者明先有界也言佛制者比丘住處佛制必先結界制令依界明矣伽藍有緣未及結界或依村舍等處可依自然若僧坊有界定須依界今人行法有界之處令依藍結則餘場小往返無妨意謂依藍依界隨人所欲反謂此文是順古義從前至此三處出此義並指爲古謬之太甚後學無知皆隨盲導何可救也言卻縮者捨寬藍從狹界得教意故下指廣者疏明先本無界依藍結者後云立心行者行護從急若後作法遠於自然但依自然分齊既無緣難不可後開若結狹本有說依新他解意以安居隨本自然爲定由本作法意在羯磨安居隨遮不要加結古記見此便謂先有界處亦不須依界謬矣

二結指

上是義決非文有之

結指中點上所判講者因先諸記妄云順古便云此是斥古妄上加妄此妄何窮且鈔文前後義評義準其言非一豈非文者皆不取耶

四分律行事鈔資持記上四之二

○四自恣篇第十二明弁情事二初篇目

二本文二○初自恣來意二初叙制意二初正明二初制自恣意二初示意

四分律行事鈔資持記上四之三

自恣宗要篇第十二迦絺那衣法附

釋自恣篇

釋名叙意文自詳委行法通塞須略示之謂人該五衆法別三階時局夏竟處通二界餘在文中言宗要者若論衆同之本攝僧大教此同說戒卽法爲要若治惡挫慢淸心增善衆行中最卽行爲要若律論廣博衆說繁累撮錄時用以成此篇卽文爲要三釋俱通後義尤善

然九旬脩道精練身心人多迷已不自見過理宜仰憑淸衆垂慈誨示縱宣已罪恣僧舉過內彰無私隱外顯有瑕疵身口託於他人故曰自恣

自恣意中初科上二句躡前生起俗中以十日爲一旬人下正叙來意又二初叙意妄情外騖無始慣習不自反照故多迷已縱下示名上二句標內下釋初二句釋上縱宣已罪卽明自義誠心露過故曰內彰屈身坐草發語求誨故云外顯卽三業也玉病曰瑕人病曰疵並喻於罪身下一句釋上恣僧舉過卽彰恣義故下結名

故摩得伽云何故令自恣使諸比丘不孤獨故各各憶罪發露悔過故以苦言調伏得淸淨故自意喜悅無罪故也

二引證

引證中初問起使下列釋四義並以故字結之不孤獨者三業憑他不自有故苦言卽所陳詞句以自述已過使衆聞故初卽明制相依餘並淸過二約有犯四卽無犯三通有無又初後生善中二滅惡

二制夏末意二初約義求

所以制在夏末者若論夏初創集將同期欵九旬立要齊修出離若逆相舉發恐成怨諍遞相訟及廢道亂業故制在夏末者以三月策修同住進業時竟云別各隨方詣必有惡業自不獨宣障道過深義無覆隱故須請誨良有茲焉

制夏末中初科初句徵若下釋又二初叙不前意上明來集之心欵誠也要制也若逆下彰前舉之過逆謂未竟而先舉也故下二明須後意初句重

牒前徵以下釋初敘將散方詣謂所往之處必下明立法不獨宣者多迷已故障道等者顯須悔故故下結意

二引文證

故律聽安居竟自恣毗尼母云九十日中堅持戒律及修諸善皆不毀失行成皎潔故安居竟自恣

次科律論皆云竟證上彌顯論中持戒律者是遮制教及諸善者卽依化教化制無違故云皆不毀等

二遮止

此是自言恣他舉罪非謂自恣爲惡此雖相顯有無知者蓋行

遮濫中初二句正名非下黜謬昔人應以賞勞五利開破五戒是任意毀犯而立其名此下示意

二開章標二　初標列

就中分三一明緣集相應二自恣方法三雜明諸行

開章標列中言緣集者謂定時簡人並須合教方成法故雜明者料簡釋疑非一相故

二隨釋三〇　初緣集相應　二　初標分　二隨釋二初　時節並別二　初列示三位　三初合閏前後

初中分二

前明時節謂有閏月者依閏安居七月十五日自恣不依閏者依摩得伽中數滿九十日自恣若閏七月者取前月自恣非前夏安居者過閏已數滿九十日自恣

時節含閏中初明閏四五六月七月十五日且約前安居人中後結者多隨前坐故不別標不依者謂先結後閏具如前篇此卽隨竟自恣不局時節若下明閏七月非前夏數滿者此據中後者多必前多後少亦隨前作住待日滿耳

二諍事增減

二因諍增減自恣如說戒中

增減中減前二日增後二半稍不去者開强和合一同說戒故指如前

三修道延日

三修道安樂延日自恣得至八月十五日

延日中律因諸比丘安居精勤行道得增上果恐往餘處不得是樂白佛因令作白增益自恣白云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不自恣四月滿當自恣白如是

二諍定三日

然律中但明十四日十五日自恣及至急施衣中次第增中十六日自恣增三中三日自恣律云安居竟自恣則七月十六日爲定律又云僧十四日自恣尼

十五日自恣此謂相依問罪故制異日及論作法三日通用克定一期十六日定若有難者如五百問中一月自恣

詳定中初定無難若下明有難初中又二初引文以定初云律中者即自恣犍度云諸比丘欲十四十五自恣佛言聽次引急施者初句通指一戒次句則指戒中釋衣時應畜文彼云若自恣十日在（七月十六日）得急施衣受已至一月（無衣）五月畜（有衣也此即時前閏）（十日後無所增）乃至明日自恣應受（十五受衣十六自恣故言明日）一月五月外更增九日（謂初七得衣前減一日後增一日乃至十五前減九日後增九）（日故云爾第增也）此明十六自恣合上犍度三日明矣引增三中律云有三種自恣十四十五月初日（十六是黑月初）律云下正定此亦犍度中文雖通三日前二非竟不符文意故取十六也律又下二釋妨初引文此出尼犍度中恐人固執故須釋通此文且約處遠為言準理須云僧十五日尼十六日又尼近處不勞隔日如下文中雙出二法是也此下正釋初二句釋通言相依者疏云僧須在前自恣白衆治舉既犯清淨方合受尼故及下示通局文既通三今取十六亦非專必故云一期克猶約也恐無知者前自恣已出界破夏今世多然為過斯久封懷味教聞之不行深可悲矣

二簡人是非

二明應人是非若破夏不安居人雖不得歲以舉罪義通理必依衆恣僧治舉四分云若後安居人從前安居者自恣住待日足

人是非中列三種人初先結後破二一向不結三結有中後恐疑上二不可同法故此辨之通成應教文中初明前二種四分下示後一種但云後者義必兼中亦約望前通名後耳

〇二自恣方法二初標列

二明自恣方法分三即三人也

方法中標云三人者對法即衆法對首心念也

二隨釋三初五人已上僧法二初六人僧法二初標列

就五人已上分四一明僧集緣起二五德自恣進不三尼來請罪四雜明略說諸事

僧中又二六五兩分初中四門對下五人唯第二門差五德法雙單有異餘三並同

二隨釋四初僧集緣起三初鳴鐘數設

初中要五僧已上得白差自恣當鳴鐘集僧各在地

上敷席而坐以是互相舉過處牀慢相不絕故律云不得在座不得在地應離座自恣五分云好泥地布草座已而自恣並偏袒右肩右膝著地合掌

緣起中初科爲二初示人法分齊當下正明緣相有四一作相各下次敷座準餘法事牀席兩通獨此自恣唯局席地律下三布草上二句遮非下句示法不在座者謂所坐席處不在地者爲護身衣須以草藉應離座者捨席就草也古云五跪者非然不許在地義須草上而文中不明故引五分以決並下

四修敬

二辭水唱告

初行水香汁浴籌唱數告令大同說戒唯改說戒爲自恣之辭

次科指同前者即諸偈詞及唱告言令言布薩處並須改之然行事之時須知次第至於說淸淨妙偈已即須梵唄散灑華水亦須供養有云說戒須供戒法自恣不須非也此供三寶豈唯戒法又自恣法豈不須供梵唄既畢說傳香偈已上座即敘事告衆選擇德人後秉差法方接下科行事

三小衆同別

乃至沙彌等亦須集堂以治舉義同待唱出已方始得去在別處行自恣法如別法明

小衆中同別二法同法者既唱出已至僧自恣竟鳴鐘召來依次坐草對五德自恣別法者送籌入僧已口差沙彌爲五德餘事並同僧

二五德自恣二初標分

二五德進不分二初六人已上法後五人法初中分四一簡人是非二差法正式三五德行事四對座說之儀式

五德中標分二者其五人法跨指略法之後欲彰差法之異

二隨釋四初簡人是非三初列二種相

初中四分律取具二五法者謂不愛恚怖癡知自恣不自恣此名自恣五德律文又差知時不以非時如實不以虛妄利益不以損減柔爽不以麤獷慈心不以瞋恚此謂舉罪五德意令和合無諍有罪非謬欲使前人懺悔淸淨美德外彰故能勸喩離於懷惱愍物與樂不欲非法故

簡人中初科上二句雙標謂下別釋初五德中上四通德如前篇分房中下一別德初約人釋破夏

不結前後等人並應自恣三舉二滅抱過不露等名不自恣次約時釋三日是時餘爲非時增減難事並須曉故三約法者一廣六略觀緣緩急並合宜故疏云衆雜是非染淨同住無宜枉濫坌汙僧倫（謂知人也）知時知法（并上爲三）非人不顯故須之也律下明次五德初列五相一一相中是非相對言知時者與上何異上是時節此即時宜謂量僧和諍可舉即舉疏云舉過靜諍無不和順是也意下隨釋初句釋初德次句釋第二德欲下三句釋第三德故下二句釋第四德愍下二句釋第五德五中上二是智能觀量故次二是悲皆拔苦故後一是慈以與樂故又第四是口餘四並心此謂各人自具二種五德（有人行事差一人爲自恣五德一人爲舉罪五德謬矣）問既具二五何以不名十德耶答罪事別故通局異故若爾今云五德從何得名答用分通局義有兼正約事就局從正爲名

二叙二所以

所以差二人者四分文不了十誦僧祇中並差二人爲法五分中二人已上乃至多人（謂僧多故更互息作）三千威儀云要差二人爲僧自恣竟自相向出罪不得求餘人自恣以餘人僧不差故

次科初徵二釋爲三初點本宗但令差人及羯磨中唯牒一名故云不了次示三律並差二人注釋多人謂二對三對作法差已隨對起復互相替換始終二人非謂齊作後引三千正明所以僧自恣竟者即同十誦下不用之此中但取差二之意

三斥世非濫

今行事者多有人人別差此未通諸部又差年少輕犍者多不生善十誦僧祇多差上座有德者令下座來向上座自恣也

三中初斥專執謂逐人差也以見本宗差法單牒名故未通諸部者即上所引也又下次斥輕易今時皆爾況復庸愚空無一行妄充僧命輒號五德名存實喪豈不悲乎十下引證下座來向者臘高德重不可勞動故

二叙後正式
三初簡德定處

二加法差遣者當上座差衆中二人具兩德五德者不須喚來立前而作此是別衆往往而然直在本座而坐

差法中初科前明簡德文令上座差選或堪能羯磨者隨作亦得不下定處由世濫行故須指破

二索欲問和

作羯磨者索欲問和其欲法云大德僧聽比丘某甲我受彼欲自恣彼如法僧事與欲自恣此律自恣開欲不同他部故重示之作者知之問和答云自恣羯磨亦有通別如上

次科中初明索欲餘諸羯磨通傳欲淨獨此有異故須別出此下示部別僧祇等律竝不開故問和中且約通答後顯別答指如上者即羯磨篇

三正明差法

應云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人白如是大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

三五德行事二初和僧二僧與索白和

三五德行事法差已即從座起具儀至上座前露地伸手內作和白言大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽和合自恣白如是不應立作別衆不成

五德行事和僧中初文前示威儀今時多在僧前禮已和白不應下遮非

二答法通別

若差自恣人時答云差受自恣人羯磨者不得通用後法至五德單白前和答言單白和僧自恣羯磨若如前答直爾通和二法

次科初示別答若下指通答

二行草二初授草

次明行草法四分但云離座不言草座五分布草而坐明文依用當於自恣前預覓乾爽草隨得多少人別一藹安上座前至五德和已令年少次第行之彼至上座前互跪授已乃至下座大衆多者三五人助行之各取已於座前敷之若大德衆去爲敷亦得計是

前辨不止臨時

行草中初科爲四初示所出如前所明當下二令預辦人別一藹者意使各敷恐相連布故當用一握長二尺許剪已束之須令展布可容一坐即爲準矣至下三明次行上座跪授餘人不須各下四明敷布於座前者即所坐席外地上也注文有云重爛預覓或云定是預覓何必重爛今謂此文注上敷草謂若至五德唱已始敷事容倉卒衆復稽

二唱合

遲故令受已前敷待唱卽坐有不依此特注示之辨謂布草備擬坐處也

五德至上座前互跪告云一切僧就草座偏袒右肩互跪合掌（僧皆依唱從之）

唱告中就草座者告令卽時離本座處偏袒等者囑後自恣具儀致敬注令從之非謂合衆卽皆互跪下云見五德來方從座起故知爾前但坐草上人多錯解令衆疲極迷文故也問所以須坐草者答自恣一法異餘衆事由是露過求他誨示必現卑遜襯席坐具不以攙藉屈身平地同彼罪因恐損身衣故令布草疏云言離座者捨憍慢故布草坐者恐有損故斯爲明證豈復疑乎（舊云佛成道時吉祥童子施草今傚佛故因又妄說受草偈穿鑿太甚請以疏驗早宜廢之）然今行事多從妄習隨用少草緊以緡綵五色間鬪事同兒戲又令管勾之僧或復淨人分頭俵散平身拋擲及至唱告手擎頂戴依古謬傳誦吉祥偈然後揭起坐具投之於下身不離座復不敷草違背正教恣任妄情況自矜誇我能講說至於行事還逐訛風臨此明文信同夢海況沐情固執見諮不遷舉身長負於無知來報更增於愚塞知非敢過其唯智人乎

四對座說儀

二初略示聖儀

四明對僧自恣法增一云如來同僧坐於草座告諸比丘汝等各就草座我欲受歲等處如新歲經中

對說中初引聖儀誡令倣上大聖尙爾下凡不稟其可得乎疏具引云佛坐草座告諸比丘汝各坐草座默久告諸比丘我欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯身口意乎如是至三舍利弗言無三業過所以然者不度者度作眼目醫王大千界尊何有過也指新歲經者彼云時三千大千世界六反震動一萬比丘得道跡八千比丘得羅漢空中八萬四千諸天皆發無上正眞道意等

二正明行法

二初明自恣

四初五德深儀

次正對僧自恣法其一五德至上座前大敷坐具互跪第二五德至次座前文（此僧祇文）

正自恣法四科初中二五德來一跪一立者明非雙頭一時說也今多竝跪深乖法律縱前後說外儀相濫不能顯別亦非法也

二衆僧自恣 二初明制法 二初別示二座 二初上座 二初修敬

四分云若上座見五德來卽從座起互跪偏袒右肩合掌一切僧卽隨上座法十誦云五德是上座者應加捉足之言

次科上座法中初修敬者律因六羣反抄衣衣纏頸裹頭通肩披衣著革屣地上坐床上坐自恣佛因制具儀律列四禮文略脫屣偏袒一法此土不宜僧隨上座者律因上座具儀自恣餘人猶故在座佛又制之此亦據五德來時非謂大衆齊跪十誦捉足者投身仆地舒手執足示敬之極彼又云若是下座不得執足乖儀式也

二陳詞

應作法言大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔（三說）上座復本座

陳詞中準疏分五初句正告五德求聽說也次句牒僧自恣時也三我某甲等者下應上法縱陳過咎恣僧舉也四若見等者我有三根慈誨賜示疏云解行具故名大德年臘高遠名長老又云前單牒者但告五德後雙牒者勤重之志在於僧也[illegible]

二次座

僧中別人僧祇則云長老及僧自恣說故知逕告也

五我若下從聞悔過成我淸美三說者仰囑之勤非謾託也復本座者還歸席位也律因上座跪待疲極白佛聽之

其五德至第二上座前立彼第二五德在次座前立者同上作法

次座中修敬陳詞一如上座故但指之

二例指餘衆

如是展轉至于下座隨其說訖還復本座

總結中上以二座爲法餘並同然故云如是所以展轉別對各說者由是求他舉過必使大衆識知名字觀量有無若令合說言相參濫何由辨別所以律中一說二說竊語疾語皆名非法意在此也

二示開法

律開病者隨身所安（準此不病應並自恣）

開中隨身安者亦須坐草但不具儀耳故律云時有病比丘偏袒脫屣互跪合掌時久病增白佛因開注中云說自恣者謂自陳三說竟也非謂合衆都說上云隨說復座豈不明耶

三五德處所

若二五德自恣者僧祇五德各至本坐處應自恣不得待僧竟然後自恣卽破十誦家法

五德處中準僧祇文須依位者不失次故破十誦者彼取僧竟同上三千威儀故

四說此旨衆

若衆僧說已五德至上座前告云僧一心自恣竟便唱告中今時行事五德歸位已呪願迴向然後梵唄說自慶偈三歸禮散多見不說偈者非也

如常禮退十誦文也

二明舉罪三初舉法不同

若五德及僧舉得六聚之罪或自言伏首僧當撿挍審實者各依當篇治竟然後自恣若別人舉罪窮勘是非覈其事情無有虛誑者依律遮法治之若事實是犯舉根不了並反治謗罪亦如衆綱中

舉罪中依篇治者約心違順通收懺罰初科分二初明五德衆僧舉必無私曲依法加治不假窮勘若下二明別人舉恐懷損滅須究虛實初明事根俱實依遮法者作舉憶念若下明事實根謬反治者降等治之注指前篇尋之可見

二反治顯旨

五德舉過無問虛實由是僧差加復具德縱舉成虛三根容謬雖合推繩情在離惡故不入治限不同別人僧不差遣輒爾陳過恐濫清人又內無德多不知時反生諍本何成安衆故虛即結謗

反治中初簡五德不治有二義故一是衆差二謂具德言推繩者覈實加刑也不同下次明別人須治反前二義在文顯然

三僧數具缺

若僧滿二十隨所犯罪並得治之若五人已上舉得出罪之事則且白停進不如四人法中說

僧具缺中初舉極位僧辨法備故若下明次位僧破事不足故指後法者令發露也

三尼來請說二初標

三尼來請出過法

二釋三初無尼來請

若無尼衆來依當自恣不須同說戒問尼有無

尼來請說初無尼中以說戒時尼請教誡身不現前有無俱問自恣不爾縱有不問

二有尼來請二初白日同常法二初尼來請

若尼來者當自恣前語令在眼見不聞處立衆僧自恣若至五三人量時早晚令尼得還者上座勅五德且住待尼自恣當命之至僧中禮足已令說三事見聞疑等如別法明大衆良久默然

白日法中初科爲三初安尼立處衆下止僧自恣當下命尼陳說指別法者下具云比丘尼僧夏安

居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔三說

二上座告勅

上座勅尼云大衆上下各竝默然不云見罪者良由尼等內無缺犯外得清淨各精勤行道謹慎如法自恣王寺當傳此教告尼僧令知餘同尼法此謂白日法

次科上告下名勅古語通用今唯王者所稱餘下指後彼云尼於自恣時傳僧所告諸尼頂戴詑然後自恣等

二隔日衆集法二初正明

今時多在十四夜或十五夜自恣者若尼明日來時鳴鐘集僧不來者索欲大衆集已尼來僧中如常威儀請求三事餘同前示

隔日法中以夜中作法尼來不及故制重集唯此爲異餘竝同前

二問答

問此非僧法何須盡集索欲答以尼依僧住溥使舉罪若一人不和則不成自恣故律云若僧不滿若不和合則令問訊禮拜不得如廣自恣法處既有僧通須舉治無濫故須集之僧祇教誡中本無獨磨法亦令隨緣說欲詑然後教誡由是僧法理不偏別故今僧尼自恣同是僧法準用不疑

問中以欲應羯磨今既不作而制傳欲故須問釋答中初申理尼八敬中依僧自恣衆不和集非依僧故故律下引證初引開略文處下反彰廣法僧祇下準例初舉文彼明尼請教誡還寺傳告亦制尼僧盡集不來說欲由下合例

三尼衆得否

五百問夏末尼來受歲若二尼已上得一尼不得以尼獨行出界犯重罪故

尼來中言犯重者僧殘戒分望下爲言身既有過不堪自恣也今時尼法節制不行幸而聞之無復見矣

四略說雜行二初標章

四明略說雜行

略說中標云雜行者緣法二種各有多別故

二正釋二初雜緣略法二初指時總緣

言略說者若有八難餘緣如說戒中明者當量僧多少難來遠近等

指緣中令量時者事在五德衆法選擧非庸昧所堪可不愼乎

二正明略法 三初對五德略 二初示略儀

若僧多時熱處所迮狹明相欲出等當令五德於三五上座邊三說已外衆僧一說便止或一人受兩人自恣者互跪須在中間左右取之並須一說示令大衆聞知律云不得竊語自恣

五德對略中初文爲二初標略緣時所有者略舉四種當下示略法初明先廣已下明次略文略再說疏云對五德有二略二說一說也人云無受兩再說非人者縱受三人理亦無損但不得至四耳

二斥非法

今或兩五德雙頭一時各自恣者此是非法律中一時自恣鬧亂佛令一一次第從上座自恣十誦應從上座自恣不得逆作次第及行行置人如益食法並超越總唱等

斥非中初示非雙頭者二五德齊跪一時者兩座同說也律下引證初引本律因非特制次引十誦上句示法不下遮非有四逆作者從下至上也行行者分頭各取也超越者間隔坐次也總唱者合衆同聲也

二僧自相對略 二初示略法

四分若賊等急難不可閑緩者五德至上座前互跪白言今有難事不得一說當作羯磨各各三說文云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是便各各相對人別三說文同前法難事轉近若欲再說一說亦須單白

僧對略中初標難緣五下五德白告便下衆僧對說疏云不對五德有三略如百人爲五十對一時彼此三說再說一說也三說望法是廣對人爲略下二人法俱略單白中唯改再一爲異

二明作白

以此自恣不對五德進不無由故須羯磨令衆同聞不類前略不須白告以親對五德多少量時得自在故

明作白中初明須白不下簡前不須

三卒難直去略

四分六種略說第六難事爲急開直爾去

直去中初句總舉五種如上下別示第六廣略合論去爲七法直爾去者由難卒至不容對說此據五德和白已後未白難來待靜自恣即五百問通一月也舊云落增減者非也彼爲外界羯緣非八難故

二難事小界

二明難事結小界圍坐自恣事既希少故不出之

難事小界如結界中已明難名通漫略爲簡示受說安恣竝以王賊水火等八難餘緣爲難增減說恣卽因他界鬬諍來此爲難三小開者竝以當界不和爲難緣相各別不可混濫人多錯用故此示之

二五人僧法二 初結濫生後

上來明六人僧法具述如上次明五人衆法恐濫行故簡異之

五人法中初科恐濫行者往往有人同上雙差五德故

二正明作法

若界內五人者衆欲不開問和答已便白二差一五德竟又重差第二人不得牒二人一時同法以所爲人不入僧數故取自恣時一五德同僧坐一五德展轉取自恣若至坐處二人共說餘同前法

次文爲二初明差法初問和便下秉法前後各差互爲能所故不下遮濫取下正對自恣

二四人已下對首法三 初正自恣

二四人已下至對首法當盡界集不得受欲四人相對一人別說云諸大德一心念今日衆僧自恣我比丘某甲清淨說三餘人亦如上述之若二人對首唯云大德一心念餘辭同前

四人法中初文標緣作法可解四人二人大同小異

二明犯懺二 初可懺

若犯波逸提已下罪者莫問自言舉來竝前懺已自恣

次科可懺中自言卽自求也舉來約他舉也

二不可懺二 初列示罪相

若犯四人已上偷蘭僧法但入偷蘭說中乃至僧殘說中以交無治罰之義

不可懺中初科偷蘭三品上品界內大衆懺能所六人方可行故入說中者意顯此人已入罪聚故交卽訓俱僧數不滿不應前事故云俱無也

二準用發露

若準用十誦白停後當待衆滿如法治之不應礙自恣四分說戒中自犯罪若告僧恐妨說戒令心念發露已後得聞戒既俱是淨行衆法攝治功齊準用無妨理須牒其所犯以衆不滿未得治之餘者清淨

發露中初準十誦當悔未悔故且白停卽同發露犯者既露餘戒皎然義須自恣故云不礙也四分下準例以無文故初舉事卽座上發露開聞說戒既下例同說恣衆法義無異故文中有三一淨行

同者俱護體故二衆法同者皆是攝僧本故二攝治同者有犯並須悔露故理下改詞句應具云諸大德一心念今日衆僧自恣我比丘某甲犯故漏失僧殘罪即接文中以衆等語詳此卽是自恣以身帶犯不可言淨須牒入法前云五人已上舉得出罪指如四人者準應白停已依常自恣不必改詞以僧自恣法中不陳淨故

三示妄陳

此中口陳若不實者結罪隨犯三波逸提不同說戒默妄隨罪結吉也

妄陳中犯三提者以三說故一一人邊皆結三罪（舊云望三比丘各得一提者非也以前對一二三不必定故）不下節異彼不形言犯緣缺故

三一人心念法 二初自恣

若一人法者律云當往說戒處埽灑敷坐具盛水器舍羅等待客比丘若無來者應至塔廟前具修威儀心生口言今日衆僧自恣我比丘某甲清淨（三說）

一人法中初文前明備具者由本衆法無人乃開故辨所須擬同大衆也若下作法可解

二懺罪

若犯輕突吉羅心念懺已自恣若犯故作吉羅已上無治罰義及以發露則不應自恣之法餘依前

次科約人被事可不兩相悔犯露過並須對人不可行故然亦可準座上發露牒犯自恣故云依前（詞句例前作之）又說戒篇準五百問向四方僧懺已說戒亦可例用

○三明雜行 二初牒章

三大明雜相

雜相中前明緣法從顯行事其教義差別是非之相併列于後故云大明

二正釋十初僧別對句

問對僧自恣云見罪懺悔對首心念皆云清淨者何

答僧中通有治舉之義加法容得具足別人雖有治舉擯治未能得盡故但言清淨舉心應僧

初問答中僧治足者上得通下故一往對論若約盡辨必須二十非謂大衆得作對念但望人多是可行故別人未盡者下不攝上故七聚為言須分三位一唯僧治有三夷殘重蘭二唯別治有六中下二蘭單提提舍重輕二吉三通僧別者懺捨墮也自恣攝僧必取行淨內彰不隱口述無瑕故云舉心應僧也然對念二法言相雖殊俱須體淨方

堪陳說

二說恣單重

問自恣竟得說戒不答依明了論先說戒後自恣四分云自恣即是說戒

第二問中以所出不同恐成偏計故答中俱出正法隨人采用四分云諸比丘自恣竟說戒坐久疲極白佛因開文引佛語

三未具人說

問自恣得在未受具戒人前作不答律中令至不見不聞處作羯磨自恣若不肯避去僧自至不見聞處作之

三問中律因六羣尼來遮比丘莫爲六羣作羯磨及遮自恣乃至遣式叉沙彌尼白衣來遮佛並制不得在此等人前自恣又因匿王遣兵護僧諸比丘欲自恣佛令語使避去等文如答引初明遣避若下即自避今世無知多容士女擁隘相喧深乖法制宜須先遣

四客來多少

律中若別人及僧自恣已更有客來若少告清淨等多更爲說若二人作法已更有三人僧法自恣二人來者還同對首如前所明

客來中初總示僧別準律自恣未竟客來若少若等（客主數同）若多（客多於主）並隨上下座依次自恣（今文不知引以易故）若自恣竟畢衆未起若已起客來少者應與清淨不與如法治若等若多應更自恣不者如法治若下別示別人僧法即五人對首同四人故並指如前

五十五日出界　二初明出界

問十五日自恣已得出界不答不得破夏離衣由夜分未盡故

第五問答中破夏可解言離衣者以未入迦提故受日至七月十五日滿者亦須反界以夜不得法文云及七日還

二辨受日

受日中此謂七月九日受者下引文證疏云如律所制及七日還今限明相乃在界外絕此分齊故說破夏又云七月十日受七日至第七日是夏滿不來無犯（準知從十巳去受者前緣未竟不來弄夏）

六餘處自恣

問此界安居餘處自恣得不答僧祇不得結罪

六問答中四分受日往餘處自恣及客來多少有難出界並非當處而僧祇結罪者乃制無緣輙往

耳

七前後受施

問前安居人自恣竟夏分得物後安居人得不答律令受物餘日應足令滿若分房舍臥具亦聽爲未來故受

第七問中謂時僧得時現前此二種施並賞夏勞故非時二施非所論矣若二衣中時現前施局前安居人者中後非分如後明之答中初引文明許雖是中後夏功齊故破夏不結定不預分若下引房爲例律中分房已猶故多者開客住處乃知中後安居得受房舍夏竟分物可以例證

八餘緣略說二說無難可否

問一說二說自恣無難緣成不答不成律中六羣比丘一說二說竊語疾疾語不往自恣處往而不坐或不說佛並判不應

八問中有緣開略無難如何恐致濫行故須問決答中律明六羣恐餘比丘爲作羯磨遮自恣故乃起諸過文列七種五是非法二是別衆因一說二說佛即制斷自今已去三說自恣竊語謂低聲佛言應了了自恣足使他聞疾疾即急語佛言應徐徐自恣

二敎誨年少

四分云年少比丘不知自恣法者和尚闍梨教詔顯故忘不憶使受自恣者教若復忘應共句句說年少如此委示老者云何答云亦同年少之法故律中阿難攝衆無法迦葉訶言年少阿難言我今頭白何故名年少答云汝不善察事同年少老年愚法豈不例之

明教詔中初教年少有三初二師預教猶下五德臨事教句句謂隨教者語逐句說之二教年老初躡前問答中初答同故下引例

九前後相從

問界中前後安居自恣云何答云從安居多者自恣等

九問答中律因前後安居人雜住不知隨何自恣白佛初令隨上座上座中又有前後主客各有上座次令隨舊住復有前後令隨多者如文所引

十夏竟離處

問安居竟須離本處不答律云安居竟不去犯罪毗尼母云比丘安居已應移餘處若有緣不得去不犯若緣無者出界一宿還來不犯五分安居已不去一

宿者墮若不作限請若非受請處得住增一云告諸比丘恒一處止有五非法意樂屋舍器物又著財產恐人奪之或多集財物貪著親親恒共白衣往來反此得五功德

第十問答中初引制教定犯四分文通下引母論既云出界即是僧住無緣結犯應得輕吉文言緣者或是三寶或約難事隨有阻礙不可去者五分受請正據俗舍有檀請主故結重提非請處者即是僧舍反上得住準前應吉次約化教顯過五中一二可見或下三句為三種二三相濫以義分之上是慳悋下即貪求或可上約田宅園林下是錢寶穀帛此五無非慳貪多事非出家業遠離此者成德可知矣

○二迦絺那衣法附二 初釋名

迦絺那衣法 明了論翻為堅實也能感多衣衣無敗壞又名難活以貧人取活為難捨少財入此衣功德勝如以須彌大衣聚施也或云堅固或名極覆古翻為賞善罰惡衣賞前安居人後安居不得也亦名功德衣以僧眾同受此衣便招五利功德也

迦絺那衣律中佛在舍衛拘薩羅國諸比丘夏安居竟往見世尊道路值雨衣濕僧伽梨重疲極又寒雪國糞掃衣比丘來見世尊亦值天雨疲極因聽受功德衣開五種利注中翻名了論四名第二從施主餘三就功能上二名下自釋無敗壞者補舊易新也有云畜長過限不犯捨非也堅固者能使五戒無缺也極覆者令眾得五利也次古翻二名可解五利如下說開並為益故同名利

二正釋二 初分章

就中分五一受衣時節二衣體是非三簡人差別四受衣方法五捨衣進不並雜出諸相

分章中並雜出者即下五利時非時等

二列釋五 初受衣時節二 初受捨時限二 初約本宗以明

初明受衣時者四分云安居竟應受功德衣則前安居人七月十六日受至十二月十五日捨故文云齊冬四月捨如是乃至八月十五日日日亦得受衣故文云即日來不經宿者謂即得衣日即受不得經宿等

初科本宗中初定時分齊前引文示開受之始後引文證制捨之終中闕則下準知五月明矣應受者即佛聽也前安居簡除中後也冬四月者連夏一月共為五也如下明餘日得受故下引證謂下

轉釋但云即日故知不局所以不許經宿者二意

詳之一恐久延過時失受二是開奢必須制約

二引諸部證三初十誦

故十誦云若月一日（錯是七月十六日也）得衣即日受若二日

三日乃至八月十五日亦爾

十誦證上受通一月是明文也四分十誦受有三

十日捨唯一日下引母論亦然

二五分

五分受有三十日捨亦三十日彼但得四月利不同

四分五月利也

五分中受同諸部捨法獨異彼約得衣日去數滿

四月事同安居前滅後增竝通一月問何以異耶

答準詳諸部皆開四月但是宗計各見不同五分

則取受衣為始四分以迦提常開不在其數若據

八月十五受者不妨四分還成四月五分却得五

月思之可解

三母論

毗尼母云七月十六日應受若事緣不及乃至八月

十五日過是不得捨中亦齊五月滿已獨磨捨七月

十六日受者得百五十日利八月十五日受者得百

二十日利中間轉降可以比知

母論初明受捨後七月下計日數事緣不及謂衣

未辦或似緣礙亦開隔日（上諸文中且據作法捨餘捨則不定）

二不開攝閏

十誦問受功德衣已官作閏月者隨安居日數取滿

也則不得攝閏

十誦不得攝閏是奢法故

二衣體是非七初四分

二明衣體四分云若得新衣若檀越施衣若糞埽衣

新物揲作淨若已浣浣已納作淨即日來不經宿不

以邪命得不以諂曲得不以相得不以激發得不捨

墮作淨者應法四周有緣五條作十隔若過是條數

應自浣染舒張碾治裁作十隔縫治又云不得大色

染衣聽用袈裟色（此云不正色也）

衣體中四初示體若得新者即時非時施本非作

德衣也檀越施者正為作德衣施通七衆也糞衣

下準律合有若是新衣若是故衣二句竝釋上糞

衣耳新物揲淨即上新衣以故揲也浣納淨者明

上故衣不勞更揲也（即日來一種準律在應法字上今科於下）不以下

次明求乞離過次列六種上五簡非如二衣釋下

一顯如謂道衆所施說淨長物也（僧祇亦云淨財得作）三上

云即日來及應法此二明受法言應法者即下簡
人秉法皆須合教四周下四明作衣法又三初示
堤條若過是者謂七條大衣也應云七條二十一
隔大衣亦類增之應自下明裁製且示下衣餘可
例準又下明色相律因六羣以大色染衣錦衣白
色衣作之佛因制斷律云云何僧不成受功德衣
謂不浣不碾不治不安緣不裁隔不縫邊（不剩緣口）不
安紐不作棄不安鈎邪命得謟曲得相得激發得
離宿衣捨墮不作淨（前不捨墮兼收離衣）不即日來不應法
受衣（反前應法可解）不四周安緣（自下三種如後簡人中引）不在僧前
受若有難若界外住如是並不成反之則成

二十誦

十誦若不割截減量作不搮四角若故爛壞覆死人
衣到塚取來者（四分云糞掃者即非死人衣也）及曾已受作迦絺那
衣並不成若搮棄衣得成
十誦中初簡作若故下簡體到塚取者釋上覆死
衣注中和會前文應知四分常用糞衣亦無所擇
若搮下示如法

三伽論

摩得勒伽云死比丘受用三衣及故衣不成若急施
衣時衣成受
伽論急施及時衣本非德衣施經宿亦成受

四僧祇

僧祇未曾受用三衣得作
僧祇未用即上新衣

五五分

五分若浣染打縫不如法若小若大若錦綺衣若未
自恣竟受若貪利養故捨五事皆不成反上成受
五分明非有七並以若字標之上四簡衣即製造
體色量皆非法也第五簡時六七並簡受人故捨
五事者準彼上有若欲二字五事即畜長等五戒
上明貪利下即慢戒（有以五事為五相彼文不然）

六善見

善見若七衆衣得受若三衣中隨受一二得

七四分

四分必須編邊安紐作鈎成受

三簡人差別二初釋分

三簡人差別者先明受人後明持人

二正釋二初受衣人三初四分

四分云不在僧前受（謂與上欲人）若有難若無僧伽藍若僧
如法受衣而彼在界外住並不成
三明簡人初簡受中四分四種有難者謂王賊等
難衆不得受即簡受人也戒疏云律云有難無大
衣今既賊難故不合受無難應成（文見簡若離衣戒古云十三難）

爾人矣 無僧伽衆者非本開意如前緣中若爾無下
二衣成受不答文中不簡思之可知界外住者身
雖現前相不足數故

二善見

善見前安居人得受若後安居破安居異界僧等不
得受利若此處僧少不滿五人得須請界外僧足數
成受其異界僧不得受利若住處有四比丘一沙彌
安居欲竟爲沙彌受大戒得足數成受新受戒者亦
得五利一比丘四沙彌亦爾（以沙彌夏坐有功也）若住處雖有
五人不解受衣得請異界知法僧來作羯磨受衣異
界人自不得受
善見初通簡是非文中必該中安居不安居者若
下別示界外初不滿及後滿五不解並簡異界不
得中明僧及沙彌僧爲受已成足得利並顯當界
成受（問請僧爲受戒已但共新戒受衣）

三十誦

十誦云諸異界僧欲受衣不可得者各解本界同結
受已然後別結捨者成捨不捨者依利犯僧殘人別
住人學悔沙彌擯人等不成受
十誦初明曲開異界同結者彼云安居竟四邊僧
坊若八若九若十若過共結一界受迦絺那衣一
切比丘皆得名受後別結者謂作法受已即解即
結非五月滿也彼問如上僧坊共結受已捨是大
界是諸比丘名受衣耶答皆名受捨者等者如有
一處衆不樂利不待時滿或作法捨或遇緣失不
妨餘處故也彼問衆多僧坊共結受已捨是界已
捨迦絺那衣一切比丘皆名捨耶答捨者捨不捨
者不捨今引答詞仍變其語耳二簡犯過擯人即
滅擯彼文止列四人今加等字更收應擯及三舉
人以棄衆外不合同法故（諸文不簡四羯磨人義詳似得）

二持衣人三　初十誦

二明持衣人十誦云守衣人具不愛等五德謂知得
受不得受了了分明
持人中十誦五德上四可解謂下釋第五得不得
者須約時衣人三種釋之

二善見

善見云若多人送功德衣應受一衣餘同輕物應分
重物屬四方僧若施主言持三衣作盡與持衣人隨
施主意若羯磨迦絺那衣與衣壞者若衣壞者多與
衣壞中老宿若老者多與老中夏多者不得與慳貪

人

三了疏

善見中初明用衣多少重物者如迻錢寶等若羯磨下此明於五德中復選缺乏以衣屬彼有所濟故此科所明正簡持衣五德又論云三衣隨施主語悉與受衣人（即是五德）衆僧不得受迦絺那衣（舊謂五月滿已難以此衣與衆中衣壞等竟）

明了論疏云於初結安居時欲受迦絺那衣悉須白僧我欲受衣僧觀此人不多緣事不不好失衣不此人從來不貪聚財物有慈悲心好行惠施者僧即許可若不爾者不須許之

了疏夏初先白者令僧觀察日久可知所觀有五不多事者專守衣故不好失者衆所憑故不貪財者非爲此衣故有慈悲者憐愍衆故好惠施者令他得利故問持衣人自得利否答但持不受故不得利問三衣自具受時如何答善見云持衣比丘捨已所受僧伽梨著迦絺那衣往白上座云我以法持僧伽梨迦絺（淨此先衣捨已說淨迦絺加法受持）

四受衣方法二初作衣分

四受衣方法初作衣法後明受法

二隨釋二初作衣法三初差人

四分若得未成衣應衆僧中羯磨差比丘令作若得已成者應如法受

四受衣法作中初科律令差人亦不出法僧祇文云大德僧聽僧得此衣財若僧時到僧拜某甲比丘及餘人作僧迦絺那衣白如是大德僧聽（合牒白中緣本）諸大德忍某甲比丘（云云如上）者默然若不忍者便說僧已忍某甲比丘云云竟僧忍默然等如常（必有用者依本宗綱緣改之）

二明共作

善見云若衣未成應喚一切比丘共成不得說道德作留難唯除病者不得縫作應却刺之所以殷勤者此衣諸佛所讚昔蓮華如來一萬六千比丘圍繞共作故

次科初明開制不得說道德者遮其詞免作留難若不共作令彼經宿不成受故所以下示意諸佛讚者能使得利安樂修道故論云昔有佛名蓮華有弟子名須閣多作迦絺那衣未成故與諸比丘共作

三示略意

諸部作衣大有明法今時有者多是已成故略不出

後科指廣仍申略意此雖不出前衣體中文亦詳矣更引僧祇示之彼云若外人施衣財不得默受應作是說我今受迦絺那衣財受已到僧中白二告僧云大德僧聽僧得此時衣財若僧時到僧取此迦絺那衣白如是羯磨準作合上緣本爲節二句次差能作衣者若一人若二三人白二差之如上差已一人作主受衣財時應作是言受此迦絺那衣財僧當受三說浣時應云浣是迦絺那衣僧當受如是裁時縫時染時點淨時隨所作如上三說不說而作亦成但得越毗尼罪

二受衣法二
初疊衣法式

二明正受應取橫疊二尺一綴如是五綴置箱中在上座前僧祇應襞疊衣置箱中衆花散上

正受中初科橫疊者從長量也疊即是襵兩頭兩綴中間三綴五綴則爲四疊準此長量止八尺許明矣

二衆法行事
二初先衆法
三初簡衆和僧法

二明和僧受衣應鳴鍾集僧即簡破夏不安居人犯僧殘等如上列人竝令別坐一處以不同受衣故餘合受者共坐一處雖二處別坐應同衆法即須索欲問和答云受迦絺那衣羯磨上座白言大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是

衆法中初簡衆總前諸部共十一人一與欲人即不現前二有難此通一衆三無大衣四異界五中後安居六破七不結八犯殘九別住十學悔十一擯人令別坐者以合受人必相連接行事便故不依次第也雖下遮情恐謂兩分容乖別故問答中且據通答通下三法若行別答隨法牒之白中問此與自恣法差白前後者答有人言德衣聽教通作不作先和告衆許作方差自恣嚴制無慮不行眞爾先差後方和衆或可德衣三法竝上座作自恣白和須五德秉故不等也又可制法不同不須比難

二差持衣人法

如是白已與一比丘應問言誰能持功德衣者答某甲能持應作羯磨云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲爲僧持功德衣白如是大德僧聽僧差比丘某甲爲僧持功德衣誰諸長老忍僧差比丘某甲爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲爲僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

差人中注示儀式與一比丘者與謂相對問答文似刪對餘人準律卽是五德

三持衣與法

彼從座起禮僧足在上座前互跪合掌當羯磨持衣與之 大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與比丘某甲此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與比丘某甲此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與比丘某甲此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與比丘某甲受作功德衣竟僧忍默然故是事如是持

與衣中注文先示五德具儀當下上座作法羯磨緣中可分衣卽目輕物此牒緣也僧下牒本上二句示僧衆付衣此比丘下明五德受衣

二正受衣五德申敬取衣

彼卽應起執衣箱至上座前互跪頂戴已授與上座上座亦頂戴如是三反已置箱上座前左手撥除花已右手執衣頭置左手中二尺許又取一疊如是四疊竝置左手中來上座前

二次第授與

上座見來卽互跪舒手其人卽右手取疊頭授與上座又却行一疊付第二上座如是却行盡第四上座

次受衣中次科上座跪者準下三座皆然却行卽退身也所以自恣對二三人今對四人者思之可解

三對衆稱句

彼付衣已還至第二上座下間手執衣口云此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣說三 彼諸比丘應作是言其受者已善受此中所有功德名稱屬我如是各各說已答言爾

陳詞中三初五德作法未受令受曰當正受是今結今名已二僧受詞中其受者通指衆僧善受者無非法過此中者指所受衣衣名功德名必有實功既屬我必獲五利各各說者非合誦也三五德對答四人說已總以一答 四分唯有僧法僧祇別對首心念受者應是部別故所不引

四收攝衣行

卽應起至第四上座前右手執衣置左手中如是四攝取已至第五上座前還如第一上座法

五行說合衆

如是乃至下座已還來上座前執衣向僧互跪白云
今僧和合受功德衣竟

五捨衣雜相 二初標示

五明捨衣雜相

捨法中律因六羣不出功德衣以久得五事故捨
故佛因制捨若不出過功德衣分齊突吉羅

二正明二初 捨法不同二初 初本部二初 通列多種

四分中聽齊冬四月竟應出有二種捨一持功德衣
比丘出界宿二衆僧和合出又廣明要心失捨法
本部中初科上二可解又下律云有八種因緣捨
功德衣一去(作不還意出去便失由本受時竝有要心後違故失也)二竟(出界)
(作衣作竟即失)三不竟(出界作念亦不作衣亦不還衣不竟即捨)四失(出界作衣竟失)
(衣亦失德衣)五望斷(出界外希望作衣至所望處不得望斷即失)六聞(出界作衣)
(竟聞衆僧出德衣即失)七出界(世界作衣竟在界外衆僧出功德衣即失)八共出
(在界外作衣若竟不覺還往處和合出功德衣)前五違本要心故失後三
還因羯磨出之間後三與前僧和合出有何異耶
答前是時滿後三不定故不同也

二別顯和合

今明和合出者律云僧集和合未受戒者出不來者
說欲僧今和合何所作爲答云出功德衣羯磨大德
僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和
合出功德衣白如是
別顯中初明問和者律中唯此羯磨及戒本序前
具列之餘皆例用故須詳示令知所出文中六緣
且據問者終須具十如上篇中

二總料

僧祇有多種捨法至臘月十五日不捨者至十六日
自然而捨餘部八種十種各隨違本心皆成捨也
他部僧祇有十種一衣竟捨(受已作念衣竟當捨後竟即捨)二受
時捨(作念受衣時當捨後受即捨)三時竟捨(作念齊許時當捨期滿即捨)四
聞捨(作念聞和上闍梨捨時當捨後聞即捨)五送捨(作念是衣與他已當捨後送即)
(捨)六壞捨(受已中間自言我今捨作是語時即捨)七失捨(作念是衣中間敗壞)
(失不現當捨後壞失即捨)八出去捨(作念此中住去時當捨後去即捨)九過時
捨(如鈔所引彼云得越毗尼)十究竟捨(至臘月十五日僧中一人唱云大德僧今日僧)
(捨遮絺那衣三說)指餘部者五分八事失一時竟(即僧祇過時)
二失衣三聞失四遠去五望斷(此四同上四分)六衣出界
(時德衣出界經宿也)七人出界(同四分捨人出界宿)八白二捨(四分單白)了
論有八一覺二成就(未詳)三出離(同前去也)四失五聞六
過位(即時過也)七望斷八共拔除(作法出也)十誦如七僧祇
各隨下通示諸文之意違本心者且據多分其間

不無作法過時

（二五利通塞　二初標）次明五利通塞者

五利中標云通塞者通謂五月得利塞即時外不開（此中止論有衣五月共一月常開如安居篇不可相濫）

（二釋二　初明通塞）律中受此衣故畜長財離衣宿背請別衆食食前食後至他家等各如隨相所明其畜長衣始從七月十六日後受得至十二月十五日一時說淨餘有時非時相攝亦如隨相說

通塞中初通列五相總開八罪畜長攝二（十日月望急施）離衣含二（衆離）釋相具明並指如後所以開者夏竟營衣出入多務若不開通無成濟故也準十誦得九利一十夜（長衣）二六夜三一夜（即二離衣）四五緣留僧伽梨（一恐怖二賊三營大衣四浣染五深藏）五五緣留雨衣六數數食七別衆八九二時不白入聚落（四分不開非時部別不同）其下別簡畜長初明分齊一年之中五月爲時七月名非時餘下持相攝時前十日開受急施即非時攝時也自恣竟不爲安居施者時攝非時也

（二誡等心）思益經云菩薩有四法無所恐畏威儀不轉一失利二惡名三毀辱四苦惱得利心不高失利心不下八法中其心平等爲決定說罪福業不失

誡等心中恐於利養得失動懷故引經示令心平等初列四法即是八風四違四順文先舉違故云有四後方合辨則云八法無恐是心以安住故不轉即身口以守常故得下示得失平等初別釋第一是今正意餘三因引故所不明八法者一利二衰（即上得失）三毀四譽五稱六譏七苦八樂四違對上四順相反可知上即修已爲下示他得失榮辱皆本業緣違順風來故無忻慼也（印本以前段作注字又無經文傳之訛脫）

四分律行事鈔資持記上四之三

（○第二中卷　四篇明自行　三初標卷題　二初題目）

四分律行事鈔資持記中一之一

大宋餘杭沙門　釋　元照　撰

四分律刪繁補闕行事鈔卷中（著述者多立名標異）

中卷題號並同前釋文列四篇總明自行無非離

二顯號

惡護本所受約行次第德成有用合爲上卷今望住持功有勝劣故居次爲

二列篇目

京兆崇義寺沙門釋　道宣　撰述

篇聚名報篇第十三　隨戒釋相篇第十四

持犯方軌篇第十五　懺六聚法篇第十六

列篇中上下諸篇皆宗羯磨此卷四篇並依戒本前三精持後一犯悔又上三中前二隨文第三總義又上二中初解通名二釋別相有斯諸異所以分之

三隨篇釋四　○初篇聚篇第十三二初　篇目

篇聚名報篇第十三

釋篇聚篇

篇聚者攝犯之大科據斷之綱格辨業輕重定報淺深篇即章品之名謂罪分局段聚是攢集之號謂犯有條流篇出僧祇聚出本律名殊義一故此雙標疏引古解具三均者名篇一名均（五篇當局同一名故均即等也）二體均（犯懺同故）三究竟均（不爲諸篇方便）不具號聚如蘭吉之類但有名均體則不均（蘭分三懺吉分兩懺）究竟不均（蘭局初二從生吉通諸篇方便）今師不爾篇聚名通不必偏對唯約五七以分均雜故疏云縱使聚從五位義具三均篇名在七本因雜攝是也問若約戒本自有八篇今分五七如何相對答今言篇聚不局戒本但是立名統收衆罪若以五數以對戒本三十九十合之爲一不定滅諍摠歸吉羅然本立名不逐文相但使律儀所制境偏塵沙因果重輕統歸五（中）七但五收根本七雜本因以爲異耳問吉羅一聚三均義闕那入五中答誠如來難故下文中均雜往分但據前四今準戒疏且約戒本百戒爲言題中篇聚言通貫下名報名報語別即後二門名謂教所制刑報謂因所感果尋名則識教觀果則知因此章之來於是見矣（有本作來報傳之誤歟）

二本文二初　敘意四初　位尊所由

出俗五衆所以爲世良田者實由戒體故也是以智論云受持禁戒爲性剃髮染衣爲相

叙意初科上二句徵實下釋所以戒體者是善法之聚聖道之基超越人天堪爲物供生福益世實由此焉是下引證受謂受體持謂隨行性即體也

二逆順得失

今若冰潔其心玉潤其德者乃能生善稱號曰福田

不然縱拒自貽伊戚便招六聚之辜報入二八之獄故五篇明犯違犯持行自成七聚彰持順持諸犯冥失

次科初明順益上二句自利行上句喻止持下句喻作持或可上是意業下即身口氷體淸潔玉性溫潤離染成德宜以爲喻乃下利他行上句明功下句顯名善種福田法喻雙擧若論受體亦名善種今對生他故喻田也不下明違損初句示能犯之心反上二持故曰不然縱謂恣任欲情拒即違逆聖教次句示所犯之過不出兩犯貽贈也伊是也戚謂憂戚語通因果罪由心造非人所加是自贈耳便下釋上伊戚上句戒因下句感果辜罪也獄者梵云捺落迦此云受苦器那落迦此云受苦者即依正二報智論明十六獄八熱者一炭坑二沸屎三燒林四劍林五刀道六鐵刺林七鹹河八銅橛又此八熱每獄四門每門有四遊增獄(增上罪人受苦)一煻煨二屍糞三鋒刃四烈河八寒者一頞浮陀(少多有孔)二尼羅浮陀(無孔)三訶羅羅(寒戰聲)四阿婆婆五㬚㬚(二並患寒之聲)六漚波羅(外壁似青蓮華)七波頭摩(紅蓮華)(人中受苦)八摩訶波頭摩(大紅蓮華)並居贍部洲下大地獄傍經論明獄名相多別且據一文言二八耳故下彰教意以篇聚重輕指歸持犯明犯令違彰持使順文中五七各對持犯爲文綺互義無偏局

而新學之徒率多惛愚未識條例寧辨憲章隨戒昏同霧遊罪報類之觀海致使順流長逝貪蜜滴而忘歸爲成苴業豈超悟而知反故毗尼母論云僧尼毀禁而受利養不現在受者爲向地獄故也

三明損中初二句明性鈍率皆也次二句明不學條例即篇聚品類憲章謂犯不犯相隨下明昧教隨戒即戒相霧遊觀海並喻不明致下彰過上二句明隨塵嗜欲故云忘歸下二句任業牽生故不知返逝往也大集云昔有一人避二醉象(生死)緣藤(命根)入井(無常)有黑白二鼠(日月)嚙藤將斷旁有四蛇欲螫(四大)下有三龍吐火張爪拒之(三毒)其人仰望二象已臨井上憂惱無託忽有蜂過遺蜜滴入口(五欲)是人唼蜜全忘危懼今喻比丘不畏衆苦貪著五欲

四立篇本意

無心獸背也故下引證彼明破戒受施必感現報
腹則破裂袈裟離身或無此相爲有生報故云也
然則業隨心結報逐心成必先張因果廣明相號使
持戒佛子覩果知因焉
四立篇中初敘業報之本業即是因謂所成兩犯
報即是果謂墮獄劫數因果皆心語遍大小必約
教限簡判淺深必下伸撰述之意初二句示文望
後釋相故云先張因果即後科犯報中先簡起業
即是明因後引文明果相號即六聚名義對下二
門文叙不次從語順便固無他意使下顯意佛子
之言通目末代奉法之士約大褒美深符宗意覩
果者覩長劫之苦報知因者推少頃之業非由教
而知既知必懼且夫心緣境發果自因成造受更
資沈流長劫因緣遇會形影無差毛於火爍湯煎
痛非可忍霜寒冰凍聲不可聞萬苦衝心如鎔鐵
聚翻思往業雖悔何追矧乃戴角披毛飛空潛水
氣命繫於屠獵血肉委於庖厨或復炬口針咽飢
虛切體臭瘡穢屎食啖聊生下叙泥犁且論總報
三途雜類隨業何窮信乎禍福無門昇沈由已況
佛經廣示祖訓重彰積惡時深略無信奉嗚呼含
靈蠢蠢生死悠悠方便多門其誰一悟豈得袈裟
之下不惜人身那於良福田中自生荊棘且中人
可以語上智者言必三思見惡直似探湯遇善常
如不及方名佛子少應沙門覩果知因得其人矣
辭雖繁費意復何窮

二開章釋二 初分科

就中先明戒護是違失之宗後明篇聚名報之相
開章中科云先明戒護者欲明篇聚嚴猛犯報深
酷實由所受功深致使有違罰重特須先示方顯
後文宗即是本

二隨釋二初 先明戒護二 初推釋所由

初中所以犯戒果報罪業極大者由戒護是生善中
最建立功彊故使違損便招重報
明戒護中初科先徵起由下釋通定慧依因萬行
宗主故云生善最也匡攝僧宗緣持佛法故云建
立彊也略舉兩端以彰體用標宗所謂順則三寶
住持辨比丘事違則覆滅正法翻種苦業即同此
意也

二引論廣示三

明了論述戒護多種且略引之謂在心者名之爲護在身口者名之爲戒有護不必有戒有戒其必是護等經中明佛讚得戒護人有多章句略述八種

引論標中初示所出言戒護者舉行目體兼收法相謂下釋名相初分對惑業彼論治三界心惑名對治護故云在心也防身口邪業則名戒護故云在身口也（今但云戒一往別對）有護下示單複以惑爲業本若但護心惑不至身口故云不必有戒又業假惑成若禁防邪業必兼防心故云其必是護然護治惑非謂理觀即是戒行彼論謂之惑毗尼是也經中者未詳何文或恐了疏所引（古云論中自指者撿彼無文）

二列釋八喻文

一者如王生子爲民所敬得戒護人生聖種中後必得聖如紹王位二者如月光明漸漸圓滿戒護亦爾諸功德等隨時增長乃至得解脫知見三者如人得如意寶珠隨願皆果得戒護人欲生善道乃至菩提必定能得四者如王一子愛惜紹位得戒護人因戒護故必得成聖理須愛惜不得毀損五者如人一目愛之甚重此人亦爾由戒護故得離生死至得涅槃六者如世貧人愛少資糧此愛戒故便得慧命七者如國王三事具足便愛此國一足財二欲塵三正法得戒護人亦爾住戒護中無量功德心安無憂惱生長正法八者如病人得好良藥戒護亦爾不應棄捨由此離一切惡故

列釋中八段一一並有法喻前三喻戒體後五並言愛惜即喻戒行四與初濫前以王子眞喻受體後以父愛子乃喻隨行目喻正見根比助道國謂具德藥即除障尋文可知三中如意珠者智論云龍腦中出衆生得之除貧去毒（或云金翅爲心或云古佛舍利）善道即人天菩提即佛果中略三乘故云乃至七中三事足財謂國富欲塵謂色聲等境國足塵則王者適意故下以心安合之正法即體樂號令不失其所合法中無量下三句配上三事

三結勸

如是因緣功業深重不可輕犯犯致大罪

結勸中功業重者總上八喻歸前二義餘並生善中最第一第四及七中末喻即建立功強也

二正明篇聚 二初篇章分位

二者列名釋位中分二別初明篇聚後明果報

二依位別釋 二初明篇聚 二初正明三 初標列

初中五篇七聚約義差分正結罪科止樹六法今依六聚且釋其名一波羅夷二僧伽婆尸沙三偷蘭遮四波逸提五波羅提提舍尼六突吉羅此上六名竝無正譯但用義翻略知途路

次明篇聚正明中初科前叙名數差互五篇取均七聚據雜仍分身口故云約義吉羅罪衆從具兩分罪無異體故但有六問前引古解定五為篇以七為聚今家前後諸文竝云五篇七聚還同古執其意云何答但攻彼局即彰篇聚名通既曰兩通隨用有何不可今下約結罪列名佛出中梵立此刑名此土本無將何對譯故下諸名或望聖道(如夷蘭也)或約行業(夷殘吉羅)或對衆法(夷殘)或就來報(夷提)或從懺法(僧殘捨墮提舍)大略如此餘如後釋

二別釋六初 波羅夷二初 釋名四 二正釋二初 初引教正示 三初僧祇

初言波羅夷者

僧祇義當極惡三意釋之一者退沒由犯此戒道果無分故二者不共住非失道而已更不入二種僧數三者墮落捨此身墮在阿鼻地獄故

初夷聚中僧祇初句總翻三下別釋具彙三義彰

二十四

三本律

惡之極初退沒義如下問答二種僧者同下四分墮阿鼻者目連問經但示劫數不顯獄名雜心中墮燄熱地獄一晝夜此文明判及十輪經竝云阿鼻即無間獄如涅槃云間無暫樂(常受苦故)間無空處(身與獄等八萬由旬)故言無間智者觀此寧無怖懼乎

十誦云墮不如意處薩婆多解云由與魔鬪以犯此戒便墮負處

十誦中初引律文彼翻波羅夷為墮即受戒已為說四墮是也僧祇墮義轉釋極惡與此不同文中多意字嘗用多論古鈔對勘竝無言不如者謂不如魔即墮負義下引論釋明知寫誤魔有四種常相謀害當用戒兵防禦戰敵然今行者戒力既虧魔軍得勝故以為喻

四分云波羅夷者譬如斷人頭不可復起若犯此法不復成比丘故此從行法非用為名又云波羅夷者無餘也此從衆法絕分為名故偈云諸作惡行者猶如彼死尸衆所不容受以此當持戒又名不共住者不得於說戒羯磨二種僧中共住故

二問答釋疑 二初牒前發問

本律三義初斷頭者(鈔)受法說相中四喻之一次云如斷多羅樹心三如針鼻缺四如破石爲二分能喻雖四同喻體壞永障聖道故云行法非用也次無餘者即遮法云若邁無根無餘作等(殘爲有餘名亦)出行壞無功不參衆務故云絕分也故下引證即(彼)律偈序上卷已引三不共住名見戒本問與上無餘何異答上約已說如彼死屍下對僧論如海飄出對前紙律初義頗同此後二名同彼第二

問上言若犯此法名爲斷頭準此言必無重犯戒亦非有

問答中問詞爲二初牒前準下正問有二一問重犯二問有無

二準教辨答 二初正答二 初別答二初 答戒有無

答戒之有無此入諍論雜心中解有戒非無

初答中上二句示不定下二句從有而立入諍論者涅槃諍論品云善男子我於經中作如是說若有比丘犯四重已不名比丘不復能生善芽種子譬如焦種不生果實等我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸比丘犯重禁已失比丘戒(此上義)(無也)善男子我於經中爲純陀說四種比丘一者畢竟到道(無學)二者示道(初二三果)三者受道(通內外凡)四者汙道(犯重地)犯四重者即是汙道我諸弟子聞是說已不能解我意唱言如來說諸比丘犯四重已不失禁戒(此執有也)問經中但云不解我意佛意如何答尚非菩薩二乘境界況凡鄙然雖叵測亦須略示當知佛說有則必有無則定無何以故然耶如來如實見諸衆生善惡業性隨宜而說如實不虛(古記妄出佛意云受體仍在名比丘但無力用故如焦種此則還成有義何名佛意)雜心解者彼云有說犯初衆罪(衆則是罪)名捨律儀此則不然若捨律儀者犯根本罪已還俗應得更出家已捨律儀故又云於別解脫律儀是比丘於無漏律儀非比丘又云但是犯戒非捨戒(彼分)問此還計有應成諍論答在彼爲諍於今非諍何以故知時合宜深解佛意非執計故是以僧網明畜貓犬及隨相中畜八不淨並斷失戒人不見此故多遲慮

二辨重犯

若論重犯律自明斷隨犯多少一一波羅夷此篇最初四戒各別隨重犯淫衆多重犯餘盜殺妄重犯亦

爾

次答中初據宗以答此即初戒廣解之文戒本亦云後犯亦爾此下簡辨名種重犯有二一同名之罪謂四重互望二同種之罪謂四戒各論上通十誦下局本宗文約四戒各別論重即明今宗同種之義

二合證二初引文證

此說別解脫戒由境緣別得戒不同故後犯時還隨別犯如薩婆多云寧可一時發一切戒不可一時犯一切戒且如婬戒女人身上發得二十一戒男子身上得十四戒餘法界中男女亦爾今或貪心犯一女一道但名汙一婬戒比丘自餘諸婬戒體光潔無行可違稱本受體

合證者有戒重犯義不相離故引文中初叙宗意律儀從境故名別脫道定從心即是總脫如下引論委釋初舉文受是懸擬故可總發犯是臨境故唯別犯且下歷示初明總發準釋相中彼論但約三毒以歷七支離三爲七是今義推具如後釋文中別舉婬支以明餘可例顯婬境約道女三男二婬心三毒三單三復一具隨緣間起以心歷境故發多戒如文所列今下明別犯問餘婬不犯故有重者若還以貪心復於前女本道行婬爲成重不問十誦不立重犯那取彼論以證今宗耶問不可一時犯諸戒者不學之罪那得頓犯耶如是思之

二事例證

如懺初篇還得清淨不言更受由有本戒又如律云打謗犯重比丘皆結蘭罪若無戒者止同吉羅

例證中二初約懺重例又下打謗例九十中打比丘及僧殘謗二戒大僧不簡淨穢若下反質打謗三衆並吉羅故

二揀雜三初懺體在二初雙問

問應當足數不名斷頭

初難中問有二句即是兩難律中二滅學悔並不足數又斷頭之名行法非用同彼死屍今云餘戒體淨光潔無違豈非相反故須委示

二別答二初答足數

答懺本清淨理當足數如得作說戒自恣羯磨等但由情過深厚不任僧用故云來不隨意

答足數中初準懺明足即簡二滅不在所論如下例證十誦開作說恣羯磨不開餘法亦聽衆中誦律無過

能處既容秉御身預淨僧義同足數故云理當也但
下約過明不足情過深者犯極惡也不任用者斷
德業也故下引示律云僧說戒及羯磨時來不隨
意故知雖懺必無足理縱聽秉法身不入數但望
二擯財法永亡不參衆務以為優耳上云理足文
含二意一為救無知謂失例犯二為救犯者抱過
不悔故此諸文委曲提示問世云小無懺重之文
那云懺淨哉答大小兩乘通明懺重小雖開懺但
障獄業不能復本故云無耳若爾依大懺淨可預
數不答化制不同化據業道制就違教縱依方等
事理懺滅於今制教不懺須擯懺成學悔若行制
懺縱業不亡還名清淨須知化制懺法天別人多
妄述故曲疏之餘在後篇

二答斷頭

斷頭之論此望不階聖果為言

二責所出二初問

問淫戒雖被汙染但名犯戒出在何文

答斷頭義如下問答

次難所出者如上諸文具依律論欲彰有操生後
勸勉故發是問

二答二初正答

答上已明示更嚴張相如下懺法中說戒體定在常
恒清淨

正答中初句指前更下標後下引僧祇學悔行相
一切同僧十誦乞羯磨已佛所結戒一切受行毋
論與悔法已名清淨持戒等故云體在等

二斥迷二初正斥

世中有人犯一淫戒初乃惶懾後復思審謂言失戒
遂即雷同隨過皆犯豈不由愚於教網自陷流俗焉
知但犯一婬諸婬並皆不犯當篇殺盜當淨儼然下
之五聚義同初受

斥迷中初文為三初敘非懾之涉反怖也百喻經
云有人養牛二百五十其一大者為虎所食其主
念言數既不全何用看守遂一時殺之愚痴比丘
亦爾既犯一戒餘即雷同頗符此意豈下正斥焉
下重示上二句明同種淨當下明同名淨堅固不
動謂之儼然下下明異名異種淨

二加勸

故同法之儔理須明察若先嚴淨識託對五塵欲染
不生由前方便若先非攝慮對境不能不犯既犯業
成必須無覆早懺還成本淨進入僧儔若迷上所設

自懷藏疾不參衆務財法並亡便冒受用自他俱負豈不悲乎不亦誤哉

次科初二句囑其所告受隨一等故名同法若下正勸初示持行嚴調譏擯淨識卽心五塵皆境所謂方便正念常擬對治也嗚呼末世凡流沈溺滋久攝念離染未見其人自非宿善資薰明師訓匠勤求聖教精擇良明志慕孤高行希淸卓時時不憚日日如新或體達前塵反求欲本或冥心所受專意通持故得對境蕭然遇緣確爾翔而後集默而識之其猶揮手於空了無滯矣若鑽入陣何所畏乎然惑業未銷死生可懼豈唯言說卽是淸昇在欲遠塵良恐非爾所及居凡學聖故且抑而爲之勿事悠悠宜切切因茲言及一爲深思若下勸犯悔上二句明成犯既下示懺益若下明不懺之損懷即是心藏疾喻其覆過體非淨用不堪利養覆過妄受故云冒也自負可解言他負者作法則前事不成受施則能施亦墮豈下悲傷冀其改往大慈博愛於物無遺雖惡行下愚亦苦加提引祖恩所及無得而知

三問障道二初問

問淫已被染諸戒猶全何故不階聖位

三問中此卽難前斷頭之喩

二答二初引了論釋違

答明了論解此四重戒隨毀一重諸餘戒分用則無力如人身中四處得死隨損一處身命便死由戒力弱不發定慧也

答文了論中初約喩以顯四處則腦咽心腰由下示不階之意卽雜心云非第一義比丘是也

二引十輪勸懺

十輪云若犯四重毀法謗聖死入阿鼻如是之人於其一身不能盡結必墮惡道若有於我法中出家持根本戒常勤勇猛一切供養終不虛受何以故志求解脫乃至捨命終不犯毀何以故以四根本三乘依住故

十輪中初明犯報正用四重因引毀謗入阿鼻者謂生報也如是下明障道也結卽見思等惑言墮惡者釋成不盡結也今時多學邪空訶佛毀教流言鄙俗反自矜誇焉知一慢尊容長淪暗道一輕聖典永墜邪林業理灼然如何不信若下顯持益

初案持人初篇四重出生諸戒故名根本一下示功行一切者總收四事乃下勸堅持言捨命者即同本律寧死之誡三乘依住者出世行本故嘗讀斯文敬詳佛語詞切理顯足爲龜鏡願專誦心首以自策勤

二對尼簡異

四分中尼有八波羅夷前四同於大僧後四如別所說

對尼中後四如別者即別行篇謂摩觸八事覆重隨舉女流報弱情多喜犯故枝條之罪例同重制

三僧部重犯

十誦重犯不同此律同名之罪則有重犯同種之罪則無重犯此據初篇以言故文云學悔沙彌犯僧殘令次第僧中行覆藏六夜出罪等餘如別部中說

三僧部中初標部計同下示異同種犯已後作得吉故無重也此下篇濫下篇種類不同有二一上下相望有重可解如文所引學悔犯殘二下聚當局亦有重犯如別篇云下篇隨輕重是也

四本因品數 二初引論正示 二初通標部義

明了論云律中說罪有五部者解云此間爲篇今依本義立名部也有二義一成就根本義二隨順根本義

四明品數引論中初科上句牒本論律中即指所宗正量部也解下疏釋初示方言不同即如僧祇四分五聚亦相近也今下釋部義初通標有下別示方便根本由具二義則成黨類故得部名

二別列罪相 三初逸罪

第一波羅夷部有十六罪解云一一各有四部成十六罪

二顯釋

別列中初云一一者即指四重戒也

一遠方便如行婬時先起心未動身口責心即滅二者次方便謂動身就彼或口說欲作此對人懺滅通名吉羅三近方便至彼人邊或欲摩觸身未交前是偷蘭遮期行淫事故摩觸非爲戲樂故成偷蘭遮不成僧殘此罪對人懺第四身交是根本也

別釋四段初方便中且舉淫事以明次第言起心者此即心犯同今四分然無分齊故須定判重條及思簡去警爾上明心犯則不彔色次方便下並明色犯還本於心動身口說就具辨相通名吉者總點遠次名同體別近方便中初示犯相期下釋

疑觸本犯殘今結偷蘭故須通決然期婬合重今則反輕戲樂須輕如何反重但輕則有果可趣重則當體成業所以異也對人懺者彼明蘭罪不分三悔在言通濫如下具明

(三顯部類)

前三方便皆爲成就故名部若根本未成前三可懺若已成就前三遂根本悉不可懺此卽隨順義餘三例此部

三中前釋成就義以後果本不可頓犯假彼相成故若根本下釋隨順義纔至果罪共成一體無別方便此同四分則異十祇餘下指例

(二年律會通)

四分中但言成者波羅夷不成者偷蘭若準十誦則偷蘭分輕重明了論中唯結一品然偷蘭吉羅體通彼此類解應知如懺法中更述

會通中初引三文四分不成不言多少了論一品不顯重輕唯茲十誦甚有眉目疏引彼文初二兩篇各有遠近方便(彼唯立二方便)位分三階初篇近者界內僧懺(上品)初篇遠者二篇近者界外四人悔(同是中品)二篇遠者一人前悔(下品)準持犯中三罪則依了論遠者重吉此據本宗次近二蘭全取十誦然下會同次罪十誦中蘭了論重吉今欲用蘭替吉略示令知餘指如後凡定罪體必約懺論中蘭據法雖對小衆正捨本罪還同吉羅一人對滅故體通彼此者卽指兩文類解者令較二罪

(二僧伽婆尸沙二初標名)

二者僧伽婆尸沙聚

(二正釋三初引教顯名四初善見論)

善見云僧伽者爲僧婆爲初謂僧前與覆藏羯磨也言尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨也若犯此罪僧作法除故從境立名

第二僧殘善見中唯就行懺釋其名義僧伽是通貫於前後初殘是別卽命懺時首尾二法以攝中間合云僧伽爲衆然此所尙呼人爲僧故此諸文用梵顯梵非相翻也言從境者境卽所對人也

(二婆沙論)

婆沙云僧伽者爲僧婆尸沙者是殘若犯此罪垢纏行人非全淨用有殘之罪由僧除滅故

婆沙中名義與下四分母論大同初別釋僧義同前殘字目罪言犯此罪少有餘行故有下合結

(三四分律)

四分中正明僧殘便成上解又云有餘以行法不絕

爲名也

四分中初指同又下示異有餘亦即殘義行法對上無餘合云衆法疑是寫誤亦可行通衆別此據衆行

四毗尼母論

毗尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘理須早救故戒律云若犯此罪應强與波利波沙等由鄰重罪故也

母論初牒名如下喻釋上三句喻殘理下一句喻僧此望初篇名爲斷頭不可救故故下引律助顯强與即是早救餘罪不然從彼自悔爾

二僧尼同異

若約其種則有十三僧如隨相尼有十七六異七同廣如別說

僧尼中六媒者弄緻二纐二房七同者媒嫁二謗四諫此約僧戒對尼爲言若以尼望僧則有十異一言人二四獨三度賊女四解擧五受染心男子食六勸受七相覆違諫八勸同惡住違諫九小恚捨正違諫十喜諍謗僧違諫(尋尼戒本對之)下指廣者即別行篇

三示罪數二初引論文

明了論解第二僧伽胝尸沙部有五十二罪

罪數中引論五十二罪者十三根本一一各有三方便故吉羅爲遠下蘭爲次中蘭爲近胝字竹尼反

二引疏解三初進探同異

諸部說此罪不同此乃正量部名有三義薩婆多部稱僧伽婆尸沙有一義與正量部同

疏解中初科三義者一僧殘二救三勝婆論止有初釋故云一義同也

二引婆沙解

解云由戒見衆人和合是僧伽義由此二不同不由定慧佛所立戒故言戒同同一正見故言見同婆尸沙者爲殘若犯此罪僧中受房舍利養上中下內最在其外故名爲殘也摩那埵者翻爲悅衆意隨順僧教咸懷歡喜阿浮訶那者翻爲呼入衆也

次科解云者疏引彼解也初釋僧伽上二句標示由下簡異戒見事和定慧理和今但取事不取理故文中多上不字皆以古本校勘復對下釋寫錯不疑(舊記不知隨文謬解)佛下別釋可解次婆尸沙乃約所得利養之餘以釋殘義此即求懺行別住者若犯

不懺不同僧利後釋二名者以僧伽之義該通三法彼利婆沙此云別住文雖不列義見上文故但出二法即六夜出罪

三引正量解

正量部胝尸沙三義初如前解第二救義謂由僧拔濟得免此罪三者勝義向犯罪時成下劣人由僧拔濟還得清淨從劣得勝

引正量中指同釋刪尋文可見

三偷蘭遮二初標名

三者偷蘭遮聚

二正釋二初引舊示名三初善見

善見云偷蘭名大遮言障善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成初二兩篇之罪故也又翻為大罪亦言麤惡

三偷蘭聚善見中初翻名障善道者即罪之力用也下翻罪惡過者就罪之當體也後下釋義惡能障善從業為名古云漸違破僧令法輪不轉名從障善者一箇文相二成局狹下出所以又下出異名

二聲論

聲論云正音名為薩偷羅

聲論但出梵名而不翻與上同故彼離問經云吐羅遮者遂國語也舊記云彼論具云薩偷蘭底僧此翻麤罪未見本論不知何出

二了論

明了論解偷蘭為麤遮耶為過麤有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依佛所立戒而行故言過也如牛突籬援破出家域外故然過名亦通此罪最初犯為過後者從初受名如後牛隨前者亦得過界

了論中初總翻名次別釋初釋麤義重方便者同上善見斷善根者謂成逆也次釋過義先約法釋如下以喻顯援謂援護即籬園也然下簡通別上句示通以餘諸罪並是不依佛戒故云通也此下明局問初二篇罪吉羅最初那推蘭耶答若三方便次第相成吉但成蘭蘭方成重故蘭為初又復吉通諸聚蘭局二篇去通就局故言初矣

二列文前後二初標示不定

然偷蘭一聚罪通正從體兼經重律列七聚六聚並含偷蘭或在上下抑有由也

前後中初標云罪通等者示雜相也律列上下明不定也抑是語助

二約儀辨釋二初約戒儀分二初正明上下

律中或次僧殘後者由是戒分所收罪名重也如初二篇遠近方便及獨頭正罪破僧盜四之類也或在

提舍尼下則是威儀所攝罪名輕也如第二篇遠方便及輕獨頭之罪謂裸身用髮等例是也

別釋中初科正明中通約篇聚大分為二初二兩篇過相麤重多是止離故名戒分提罪已下多制衣藥身口乖違號威儀分約此二分以釋列次初明前列遠近方便者且順十誦二罪為言約前所立遠應云次初篇具二次篇唯近遠在下收獨頭即果罪名餘從生或下明在後裸身用髮皆同外道並制犯蘭

二覆釋戒儀

然戒與威儀通別互舉通則戒戒並非威儀皆名犯戒也若據別以論上之三篇過相麤著能治名戒也下四過輕能治之行名曰威儀

釋戒儀中初二句總示通下別釋先釋通者即律戒緣佛並訶云汝所為非非威儀又云如此癡人多種有漏最初犯戒戒戒皆爾故知一切並兼二名以上篇重戒亦是乖儀下聚威儀無非禁惡故也若下釋別如上所分正從別也

二約均雜分

若就均雜往分前四是均無非正果下二為雜通輕及因然偷蘭雜中之重故在第五也

均雜分中止明在下之意初分前後然下示次第問雖通上下止出一名即應前不收輕後不攝重答隨列前後並收三品但在前後重輕者同歸在後從輕上下齊攝問下云五篇義具三均今言四是均者答準戒疏說且取吉羅果罪以應五篇五犯之數究理而論吉須在雜故唯四耳問獨頭蘭有方便不答文雖不明義同下聚立二方便

四波逸提二 初標名

四波逸提聚

二正示五翻 約義翻名

義翻為墮十誦云墮在燒煑覆障地獄故也

四波逸提翻名中燒煑是酷罰之事覆障即處所之相乃地獄通號或可燒煑收八熱覆障總八寒準下了疏墮大叫喚獄心論墮衆合獄一晝夜所出不同耳

二捨懺開合

四分僧有百二十種分取三十因財事生犯貪慢心彊制捨入僧故名尼薩耆也餘之九十單悔別人若據罪體同一品懺

次科初示總數分下明離合前約事明離因財故

貪違教故慢若下擽罪明合

尼二百八戒入第三篇三十捨墮餘入別懺種相同

異如別顯之

三示尼同異

僧尼中初示數三十者明捨墮全同餘下示單提

同別尼總有百七十八九十對之共有七十四戒

尼無十六戒輙教日暮識教作衣與衣屏座尼期

行期乘船女期行受贊食勸足索美牙角坐具覆

猪佛衣自餘尼中一百四戒尼戒具列名數既繁

不可具引須者看之指如別者同如釋相別在尼

篇又義鈔戒疏具有料簡

四別翻三十

出要律儀云尼薩耆舊翻捨墮聲論云尼翻為盡薩

耆為捨波逸提者本名波藥(夷割反)致也

別翻中初引出要律儀單翻薩耆而云墮者因而

雙牒墮名同上自可解故(舊云上聲破逸提字者非)聲論盡捨

者準下懺法捨有三種一財二心三罪義雖通三

名專財事長染有遺不成捨懺故云盡也下波逸

提但正梵言名義同上故不重釋

五釋罪數量

明了論解波羅逸(羊逸反)尼訶部有三百六十罪正量

部翻為應功用三義解之一罪多輕細難識好毀二

性罪及制罪三好毀犯者應作功用對治勿令滋廣

薩婆多云波羅夜質胝柯翻為應對治恒須思惟若

犯即覺上座部云波質胝柯翻為能燒熱此罪得大

叫喚地獄因時能焦熱心果時能燒然衆生但有三

部有二方便三十九十故百二十無偷蘭遮有二吉

羅

五中亦三初示總數二翻名義次引三律所譯不

同正量三義共釋一名初約繁細一百二十數過

諸篇故云罪多體是威儀故云輕細二約參濫制

即是遮異上兩篇但除媒房餘並性罪已後諸篇

皆是遮罪三約數犯由前二義以成第三故結名

在後應即佛制功用不出解行問此與衆學立名

何異答此具三義治行尤難故須功用吉非性業

制行亦輕但云當學次引婆論與前正量語有少

殊義同後一前之二部並就能治行為名後上座

部即從不善業體為目即同婆義也此業能汙善

淨之心故因中如焦然也復能轉變獄報炎熾故

果時受燒熱也三但下明方便罪但二罪者示現重輕有差降故

五提舍尼二初標名

五波羅提提舍尼聚

二正示三初翻名

義翻向彼悔從對治境以立名僧祇云此罪應發露也即此律戒本中具明悔過之辭

五提舍尼翻名中初示名言向彼者即對首人故云對治境也次引證僧祇得上悔義不兼所對戒本具明即云應向餘比丘悔過等是也

二明僧尼

僧有四種如下具陳尼有八種與僧全別

次科尼有八者即無病乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉對此八物而制八戒

三示顯數

明了論解第四波胝提舍尼部有十二罪翻為各對應說謂對人說所作罪也

示數中四戒各二方便故有十二各對者即對別人顯非眾也

六突吉羅二初標名

六突吉羅聚

二正示四初翻名義

善見云突者惡也吉羅作也聲論正音突（徒勿反）膝吉栗多四分律戒本云式叉迦羅尼義翻為應當學胡僧云守戒也此罪微細持極難故隨學隨守以立名十誦云天眼見犯罪比丘如駛雨下豈非專翫在心乃名守戒也

六突吉羅初科前翻律中名言惡作者通收身口四分下翻戒本名初翻名有二善見云式叉翻學迦羅尼云應當今迴其語順此方言胡僧者即祖師親承非所出也疏云若就所防應名眾突吉羅今就能治行以立目也此下雙釋多論問何故此篇獨名應當學答餘戒易持而罪重犯懺是難此戒難持而易犯常須念學故十誦下結顯文舉疾雨喻其犯者甚多意顯持之非易豈下二句雙結兩名專翫在心即學義也

二明僧尼

此律有百眾學尼法指同大僧

僧尼中諸部名數不同僧祇六十六十誦百單七五分數同而相別故標此律簡之尼戒本中不列眾學指略如僧相同故也

三辨離分

七聚之中分此一部以為二聚身名惡作口名惡說

或云突吉羅惡說者必有解判如疏述之

四示罪長四
初翻名義

三中律文前後列七聚名第六或異乃華梵互舉
耳下指廣者戒疏云惡作惡說從具標目故母論
云身名惡作口名惡說作義是長通名身口故律
下文卽六聚中不問身口皆突吉羅如善見解惡作是
也疏文故知突吉羅名在六通合身口在七唯局於
身又復七中惡作名通體局惡說名體俱局
明了論解云非四部所攝所餘諸罪共學對及婆藪
斗律所說罪一切皆是第五獨柯多部攝此是正量
部名以無別身口業故意是惡作翻之薩婆多云突
瑟几理多用身口二業翻惡作也同翻一名而義兩
別
第四科四段竝了疏文初中又二初示量二此下
翻名初中前約本部但簡前篇方便各隨本篇自
餘正從不限多少通收第五故云非四部等學對
卽同今宗應當學也及下通攝他部婆藪斗此云
品類下云戒有二百多明輕戒獨柯多卽突吉羅
梵音異耳一切者顯示此部無限量故次翻名中
正量部推末從本同歸於意故云無別身口也從

二分輕重

本至末色聲所動皆由意起故云意是惡作也薩
婆多中彼宗論業不明心造身口雖殊無非鼓動
故通名作下二句簡判同一名者竝號惡作故義
兩別者心色各計故
分輕重中重者名獨柯多輕名學對梵音息叉柯羅
尼中國世音息佉柯羅尼同翻爲學對若不動身口
輕責心卽滅若動身口者則重對人方滅此間不解
分別輕重通名衆學謬矣
次科初分名世音卽彼俗語顯上息叉是正梵音
若下分體不動身口者顯是意犯彼但約三業以
分兩體此下升謬眞諦本是西僧得其聲實故升
此土傳譯之失然順彼文且分兩別今家特異亦
須略識一者名通無問輕重但從過邊皆突吉羅
若望行邊竝應當學二者體異無論三業故心齊
重誤皆犯輕

三示方便

若但心地起無方便若動身口有遠近二方便若懺
根本方便隨滅
三中初明輕吉謂獨頭心念如想鉢默妄惡覺失

念之類若賭篇遠方便則不論有無若下明重吉二方便者卽成就義亦約起心動色以明次第因本罪同下無別聚故言隨滅者卽隨順義重罪重責心輕罪但云不應起如此心是名責心懺悔亦通下用

四明懺法

四中初明懺重吉雖是對首還須自責以責心之言通諸悔故懺法如後故此不出次懺輕中因引懺法下篇不出故此指通

三結略二初結前標後

四分戒律通束二百五十以爲綱要上巳依篇聚具列粗釋名目餘不盡者

結略中初科前示總數上下結前餘下標後

二略示不盡二初二不定

其二不定法託境以言通該六聚若論罪體生疑不信是突吉羅文彰三罪二罪者略舉生疑之事廣如疏述

二不定中初示所疑言託境者對前女也六聚者戒本三罪二罪謂婬觸語歎屏露二坐蘭吉卽方便提舍如蘭若受食若下明本犯文下釋疑以戒本中不具六聚故以略舉通之下指廣者卽如戒疏略引示之明制意者如來立教專爲攝修不相鑒察容無自勵隨信舉發以存相利所以篇列第三者既通六聚上收戒分下攝威儀文義便故釋名義者二卽屏露兩處於所犯事不決定故名爲不定言罪體者此戒罪體但取生疑犯突吉羅文言應一一治自依篇聚耳僧有尼無卽不同戒也

二七滅諍

七滅諍中罪亦通有但爲競於四諍彼此未和故制七藥用以除殄文義既廣理相又深徒勞宣釋終未窮盡故略不述而僧尼同數共成通戒焉

七滅諍中初示所諍罪通有者初現前毗尼因六羣誣迦留犯盜二憶念爲慈地謗沓婆犯婬三不癡因難提顛狂多犯衆罪四自言因比丘犯盜目連牽出五多人語因破僧鬪諍六罪處所因象力妄語七草覆地爲諸比丘共諍經年多犯諸罪則知所斷亦該六聚故云通有（有云僧尼通有或云七通有吉竝非）今戒本中但制能斷用法有差皆吉羅罪問既通六聚何列最後答不同不定事起一人此犯雜生故列於後總結前篇但下明制意四諍是病七滅是

蘘殄即滅也今依義鈔略識名數一諍法是非定理邪正彼此諍言遂成乖異故名言諍以現前多人語二滅滅二內有三根何覓前罪舉來詣僧遂生其諍故名覓諍以現前憶念不痴罪處四滅滅三具緣造境違教作事名之爲犯因評此犯而致紛紜名爲犯諍以現前自言草覆三滅滅四評他已起羯磨彼此不和遂生其諍故名事諍以一切滅滅言覓犯中各有事諍還同上三用藥對病故云一切文下示略義鈔戒疏其文甚廣而下示尼統論八篇一夷殘單墮提舍多少異也二不定有無異也三捨墮衆學滅諍彼此並同故云通戒

二問答三初問篇聚離合二初問

問五篇七聚何義離合今上所明但云六聚問答中初問有二前問五七離合今下問六七離合前云約義差分故今問顯

二答二初選示所出

答言立五篇者僧祇律中當宗所明但云五種犯五種制五犯聚其六聚七聚即四分下文

答中初文前示五篇問篇名本出僧祇趣中標云篇者乃目他宗非關本部答五法本同立名乍異

今借彼名以標本部況篇聚義通隨用無在故也其下明聚下文即諸犍度中或六或七間列不定今且分七五不同具有三義則入五中一者名均二則體均三者究竟均不具此三通入聚攝

二別釋離合二初七五不同

別釋中初科可解入五中者僧祇四分篇聚異名昔多偏計今但云五無所局也下亦合云通入七攝而云聚者順今宗也

二六七差別

而六七差分者亦有義意六中合突吉羅以同體故七中離於惡說以過多故

次科六據體同者前云正結罪科止有六法故七約過多者吉羅罪衆量等塵沙隨具兩分簡易可識故

二問五七名相

問上具張六聚名體請知五篇七聚名相如何答言五篇名者一波羅夷二僧殘三波逸提四提舍尼五突吉羅言七聚者一波羅夷二者僧殘三偷蘭遮四波逸提五提舍尼六突吉羅七惡說且列兩名廣如戒本疏說

次問中猶恐新學昧彼名數委曲提示慈念之深

次下指戒疏文見第一彼問吉羅既通方便如何在篇答簡究竟者以入篇中餘方便者入聚所攝問即應偷蘭並簡從生取究竟者用以入篇答不同也偷蘭究竟或均或雜或前或後難定其罪大約分三儀同墮位故入聚收云云

三問尼戒虛實二初問

問律中僧列二百五十戒戒本具之尼則五百此言虛實

後問中五百之言他文所出與律不同故問以審之

二答二初列數之意

答兩列定數約指爲言故諸部通言不必依數論其戒體唯一無作約境明相乃量塵沙且指二百五十以爲持犯蹊徑耳律中尼有三百四十八戒可得指此而爲所防

答中初文爲二初示數不定約即略也通言即僧尼兩數論下次顯略所以初通明體量且下別示兩數初明僧戒蹊徑即小路律下示尼戒戒是能防過是所防戒通過別從別爲言故云所防

二第論兩通

今準智論云尼受戒法略則五百廣說八萬僧則略有二百五十廣亦同尼律儀

次釋通中彼云略則八萬四千廣則無量無邊今對上五百且以八萬爲廣望下無崖還成略耳既無數量則知五百言非虛矣

二明果報二初對標分

二明所犯果報就中分二初料簡起業輕重二引文證成來果

二犯報中先明起業者欲明苦果須考業因況造業萬差何由一揆如下引經墮獄年劫且據制罪一往以分自有犯輕而報深不妨犯重而報淺須推能造所起不同善惡報應絲毫不昧是知化制兩教辨業天乖制則從教重輕化則論心濃薄教唯据定緣具則例入刑科心既不常動發則須分體性因果既異化制斯分必昧宗途未窮業本故先料簡委示來蒙

二既明二初總標業輕重三初略明起業之源

初中起業要託三毒而生然毒之所起我心爲本此義廣張行人須識如懺法中具明業相今略述起罪必約三性而生受報淺深並由意業爲本故明了論解云破戒得罪輕重不定有重心破輕戒得罪重無

慚羞心作無畏難或由見起謂無因果或由不信生
謂非佛制此戒或不信破此戒得此報或由疑生爲
定佛制爲非佛制爲定得報不定得報若由如此心
破得罪便重若不由如此心偶爾破戒重翻成輕
初文前示業本業無自性必假緣生緣雖衆多不
出心境由境發毒搆造成業境是外緣毒從內發
故明起業惟推三毒毒從我生我卽妄計卽斯妄
計是業之本故名妄業經云一切業障海皆從妄
想生諦求妄本畢竟無依但是一心隨緣不覺以不
覺故硜然計我由我起惑因毒生業業成感果果全
是苦苦卽生死流浪出沒造受更資如是億劫莫
知所止從本至末就果推因少識妄源粗知苦本
諸賢覺此豈不自思悲夫此下指廣請尋後篇不
復煩引今下次正敘重輕又二初示犯報分齊上
二句明犯從心起示因差也下二句明報約心分
示果異也三性者性卽心體心雖萬狀論體唯三
二是有記一號無記然據善心應受福報由心愚
癡損境義一業道制教二俱有犯但業有少輕制

二約三性示相二初通標

二別釋三初善心二初標

二釋二初明明心相二初犯性

還依教意業謂能造之主總上三性但性據始起
業取已成故下引文顯相上二句通示有下別釋
前明制輕業重爲三初標二無下列相爲四初二
句無慚心無畏難者釋無慚相次二句邪見心或
下四句不信心又二一不信聖教二不信果報或
疑下五句疑惑心同上二種三若由下結示次若
不下明制重業輕反上四心可解

今隨三性具列罪相

次示相標中三性者心之總相重輕篇聚無出此
三對境造作隨前事別又不善心可通一切善無
記心或有不通如婬妄攝失媒麤毀兩之類可以
思之

一者善心犯戒

初善心者雖非麤惡然是無知結業乃輕違制無
別

謂如僧祇中知事比丘闇於戒相互用三寶物隨所
違者並波羅夷或見他厭生與其死具看俗殺生教
令早與勿使苦惱此並慈心造罪而前境違重不以

無知便開不犯由是可學皆結根本卽律文云愚癡波羅夷乃至吉羅亦爾

別明中初文初明好心犯盜或下次明慈心犯殺竝見下戒不以下示犯所以卽下引證殘下諸聚竝加愚癡故云乃至等

又如薩婆多云年少比丘不知戒相塔上拔草罪福俱得若論來報受罪則輕由本善念更不增苦不免地獄由違受體

二犯遮

次科初明犯報由下釋報輕上二句明醱本業下二句明醱違制

二雙示輕重

若犯性戒具受二罪謂業道也及以違制若犯遮戒如壞草木但得一罪以化教中本不制故無情可惱若後懺洗復本清淨不同犯性廣如下智論中說

輕重中二初明性戒雙犯若下明遮戒單犯又三初正明以下釋所以若下示懺淨上明懺遮不下簡懺性篇聚雖懺業道不亡指智論者如後懺篇彼云十善戒雖懺三惡道不除等

二不善心二 初標

二不善心者

二釋二初正明心相

次不善心者謂貪瞋癡三毒所起單複等分鼓發七支故

謂識知戒相或復闇學輕慢教網毀呰佛語如明了論述云有四種麤惡意犯罪一者濁重貪瞋癡二者不信業報三者不惜所受戒四者輕慢佛語故心而造則得重果以此文證由無慚愧初無改悔是不善心

正明中又二初通敘上二句別舉犯人學不學故下二句合明心相如下引示四中初是總相攝一切故濁重雖顯且約三時無悔名上品心下三別相開癡心故二是邪見心三卽放逸心四卽憍慢心故下二句總示業報以下鈔家結示無慚無悔卽是不善始終二心該前四種一一相彙初無者古記云初猶都也雖不出字書借訓顯義從古無妨

二引示業報

故成論害心殺蟻重於慈心殺人由根本業重決定受報縱懺墮罪業道不除如十誦調達破僧犯偷蘭已佛令僧中悔之而於業道尙墮阿鼻故地獄經云

一作業定二受果定諸佛威神所不能轉廣如卷末陳說

引示中初引成論證業隨心重約制則蟻輕人重篇聚定故就業則蟻重人輕心行別故由下推論所以如下次引十誦轉證懺業不亡調達具云提婆達多此翻天熱是佛堂弟阿難兄也破僧犯蘭制教罪也逆罪最重故墮阿鼻一劫故下三引經轉證悔已墮獄亦名地獄報應經業定不定但約三時具闕分異三時具者則爲定業定有二義如文列之不定亦二反明可解諸佛不能轉者衆生業力勝佛力故下指卷末即懺篇中

三無記心二初標

三無記心犯者

三無記多別一無情局無記有情通三性二就情中報色是無記心則通三性三就心中三心局無記行心通三性下明二種初縱放者謂汎爾無記次約睡狂即昏迷無記

二釋二初示心相二初約縱放成犯

謂元非攝護隨流任性意非善惡汎爾而造如比丘方坐高談虛論費時損業縱放身口或手足損傷草木地土和僧媒娶妄用僧物長衣過限非時入俗手觸僧器壞身口儀如是衆例並通攝犯唯除恒懷護持誤忘而造此非心使不感來果

示心中初文又二前示心相如下次列犯事別舉諸戒臨文自對高談費時者律制行來俯仰當爾一心違皆犯吉故方大也上明不學制犯唯下節勸學開迷

二約睡狂成業

非即如上前爲方便後眠醉狂遂成業果通前結正並如論中無記感報

次科初句指前列相未盡即猶止也前方便者或自作犯如初睡時作漏失意或教他犯如殺盜等或自業相成犯如自安殺具等若據果成雖在無記由假方便故云通前等如論即下成實

二伸問答二初問無記感報二初問

問無記無業云何有報

初問中徵上指論

二答

答解有二初言感報者謂先有方便後入無記業成在無記心中故言感報而實無記非記果也二者不感總報非不別受如經中頭陀比丘不覺殺生彼生

命過墮野豬中山上舉石即因崩下還殺比丘又如五百問中知事誤觸淨器作噉糞鬼等如成論中睡眠成業是無記業

答中初句通示初下別釋先約方便釋即上睡狂無記也初明因前故感報而下明正成則非報二約總別兩報釋此義通前兩種無記總報謂地獄總受別報謂餘趣別受如下引證有三前二證上縱放後一證上睡狂如經者未詳何經有指十二頭陀經彼文不出不覺是無記心五百問彼說昔有一執事比丘手捉物器墮餓鬼中有羅漢於廁聞呻吟聲問之答云曾於此寺為僧執事手捏淨器使不淨食與僧墮餓鬼中為蟲噉身不得糞食故此呻吟羅漢為悔方得噉糞等誤觸即無記心成論睡眠業者如夢漏失五吉之類教人自業如上所明

二問無記不犯二初問

問如前無記有不犯者其相如何

次問中徵前開忘

二答

答前已略明今更廣示謂學知戒相善達持犯心常兢厲偶爾忘迷由非意緣故開不犯如長衣過日忘不說淨善攝根門便睡漏失扶持木石失手殺人如是等緣並非結限反上所懷並結正犯

答中初二句指前標後謂下正答初敘學人偶下示迷忘如下略列戒相反上謂非學人翻對可解

三結示傷歎

然則業苦縣積生報莫窮處縱身口汙染塵境既無三善可附唯加三惡苦輪以此經生可為歎息

結歎中初二句示生死長久業苦通舉因果縣謂出沒久遠積謂造受眾多生報別示苦果窮盡處下嗟毀犯陷墜隨妄興業故云處縱無三善者多惡因也加三惡者無善果也附憑也加增也以下正歎經生猶度世也息即是氣

二別顯成業果二初標示

二引證誠報

二正釋三初正明罪報二初引目連問經示數

如目連問罪報經云若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯突吉羅眾學戒罪如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲

第二引證正明中初目連問經亦名犯戒報應輕重經初標犯人據下三眾皆犯吉羅罪報同僧今約通該六聚故但舉二眾耳無慚下示犯心然果報隨心延

促不定或濁重邪見縱犯輕罪何止此數或慚愧
慈心雖犯重愆未必如數準知經中且據一相故
約無慚輕慢以定來果不差必具此心則定如歲
數矣上四句準經質下六聚犯下列相經中通云
墮獄準雜心別對六獄泥犁即是獄名此翻無去
處初吉羅中四天王宮與日月齊在須彌峰半腹
墮泥犁者即等活地獄天五百歲爲獄一晝夜人
間九百千者以人間五十年爲天一日一千五百
年爲一月一萬八千年爲一年十八萬年爲十年
一百八十萬年爲百年九百萬年爲五百年上約小數
若用大數十萬爲千合云九十千編疑經誤
第二波羅提提舍尼如三十三天壽命千歲於人間
數三億六十千歲墮地獄中
二提舍中三十三天在須彌頂此墮黑繩地獄彼
天千歲爲獄一晝夜下皆準之人間數者人間一百年
爲天一日三千年爲一月三萬六千年爲一年三
十六萬年爲十年三百六十萬年爲百年三千六
百萬年爲千歲亦準大數千萬爲億故以三千萬爲三億十萬爲千故將六百萬爲
六十千也

第三波逸提者如夜摩天壽二千歲於人間數二十
一億四十千歲
三波逸提夜摩及後三天並依空住通前即欲界
六天也此墮衆合地獄人間二百年爲天一日六
千年爲一月七萬二千年爲一年七十二萬年爲
十年七百二十萬年爲百年七千二百萬年爲千
年十四千四百萬年爲二千歲千萬爲億成十四億十萬爲千成四
十千按經本作二十四億二字錯合作一字鈔云二十二者據筭甚差必應傳誤矣
第四偷蘭遮如兜率天壽四千歲於人間數五十億
六十千歲
四偷蘭遮墮嘷叫地獄人間四百年爲天一日萬
二千年爲一月十四萬四千年爲一年一百四十
四萬年爲十年一千四百四十萬年爲百年十四
千四百萬年爲千年二十八千八百萬年爲二千
歲五十七千六百萬年爲四千歲千萬爲億成五十七億十萬爲
千成六十千鈔與經文皆云五十億者脫七字耳
第五僧伽婆尸沙罪如不憍樂天壽八千歲於人間

數二百三十億四十千歲

五僧殘墮大叫地獄人間八百年爲天一日二萬四千年爲一月二十八萬八千年爲一年二百八十八萬年爲十年二千八百八十萬年爲百年二十八千八百萬年爲一千年八箇二十八千萬卽二百二十四千萬八箇八百萬爲六千四百萬共計二百三十千四百萬爲八千歲（大數以論卽二百三十億四十千歲經本作三十千歲字誤）

第六犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲

六波羅夷墮燄熱地獄一晝夜人間一千六百年爲天一日四萬八千年爲一月五十七萬六千年爲一年五百七十六萬年爲十年五千七百六十萬年爲百年五十七千六百萬年爲千年五百七十六千萬年爲十千歲三百四十五千六百萬年爲十六千歲共計九百二十一千六百萬年爲十六千歲（大數而論如鈔所合）

二引涅槃經會不同

涅槃中犯突吉羅罪如忉利天日月歲數八百萬歲墮地獄中與上經文不同者此謂數有大小卽萬萬爲億之量也

次涅槃中初引經忉利天卽三十三天日月歲數亦約人間計之與下通會俗中筭數十十爲百十百爲千十千爲萬十萬爲億十億爲兆（此爲小數）或以百百爲千千千爲萬萬萬爲億等（此爲大數）前經據其大數涅槃從小數然二經對天不同九百八百之異未可和會

二復釋勸信

自上引經並是佛說正翻非謂失譯疑僞勿得縱心罪境曾不反知一犯尙入刑科多犯理須長劫

勸信中初指經是佛說者人可信也目連問經卽漢安世高譯涅槃是北涼曇無讖譯藏中經有失譯謂無譯主名字又有疑經謂眞僞難明復有僞經淺近可別者猶恐愚者雖見經文意謂時賒土異傳文至此爲知佛說故時遇之今時多同此見牽墮邪林良用悲痛勿下正勸不反知者謂不省已過刑科謂六獄受苦長劫者智論云如大城方四千里滿中芥子有長壽仙百年取一芥城雖空

三廣斥愚教
三明叙倚濫
經部

劫猶未盡又四千里石百年一拂石雖摩盡劫亦未盡此喻時劫不可窮也

今時不知教者多自毀傷云此戒律所禁止是聲聞之法於我大乘棄同糞土猶如黃葉木牛木馬誑止小兒此戒法亦復如是誑汝聲聞子也

斥愚中初科上句示其愚暗自毀者身爲佛子反毀佛教故又自身禀戒反毀戒律故如黃葉等此明倚濫即佛經中有此言故涅槃云嬰兒啼哭之時（喻小機也）父母即以揚樹黃葉而語之言莫啼我與汝金（喻如來施權也）嬰兒見已生眞金想便止不啼（謂得涅槃）然此楊葉實非金也（非大涅槃）木牛木馬木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想（喻亦同上）此明如來追述爾前施小之意至涅槃時決了權疑同歸常住寧復有小耶此所謂不知教也

二約理正破
〇八初敎巡
釋分

原夫大小二乘理無分隔對機設藥除病爲先故鹿野初唱本爲聲聞八萬諸天便發大道雙林告滅終顯佛性而有聽衆果成羅漢以此推之悟解有心不唯教旨也

正破中初文初二句叙教本融若據大小理教實異今約從本施出或約開會有歸故云無分隔耳對下明因機故異故下引證初證說小悟大即無量義經彼云善男子初說（鹿苑）中說（方等般若）今說（即當經也）文詞是一而義別異故衆生解異解異故得道亦異善男子初說四諦爲求聲聞人而八億諸天來下聽法發菩提心（此證前義鈔作八萬）次說方等般若菩薩修行而百千比丘無量人天得須陀洹等（此同後文）變下證說大悟小即涅槃云須跋陀羅聞佛說大涅槃甚深妙法得法眼淨乃至漏盡得阿羅漢果等以下準經顯意此謂如來一音演法衆生隨類得解然此但望言教是一至於佛意不無密赴故使隨類得益也此明不以所學即判大小但達其大者一切歸大何妨學律志之小者所爲皆小徒自窮經故曰在心不唯教

二三學次第

故世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主但由身口所發事在戒防三毒勃興要由心使今先以戒捉次以定縛後以慧殺理次然乎今有不肖之人

不知已身位地妄自安託云是大乘輕弄眞經自重我教卽勝鬘經說毗尼者卽大乘學智論云八十部者卽尸波羅蜜如此經論不入其耳豈不爲悲

次科爲二初推戒功先叙佛偏弘施爲者通語一期化物軌度威儀卽目戒學主猶尊也但下出所以初明對病身口卽業心使是惑勃卒也今下明次治顯戒學居初釋成爲主耳今有下二斥誑妄初叙所計位地謂薄地凡夫妄託謂無疑畏輕眞經者毀律教也重我教者黨所習也卽下據教反質二文竝約開會之義由本小教歸一佛乘故兩皆云卽八十卽目段數部卽指根本一部聲聞但云尸羅菩薩則加波羅蜜卽六度之一如下傷其愚暗教雖顯了聞而不信故云不入耳

三如來懸記

故摩耶經云若年少比丘親於衆中毀訾毗尼當知是爲法滅之相涅槃又云若言如來說突吉羅如上歲數入地獄者竝是如來方便怖人如是說者當知決定是魔經律非佛所說以此文證如來懸知未來有此故先說示以定邪正不令有濫而有同前羣黨可謂卽是魔民

三中初引摩耶毗尼住持偏勝毀之則法將滅矣次引涅槃初叙邪說如上指前所引方便怖人言不實等如下決破上引經文以下準經深責

四遺證親狹

又遺教等經竝指毗尼以爲大師若我在世無異此也而故違逆自陷深殃

四中標宗中引般泥洹經善見論竝同遺教故言等經然既喩師固當承順違師則陷逆毀戒則墜苦故也

五相非滅法

故百喩經云昔有一師畜二弟子各當一脚隨時按摩其大弟子嫌彼小者便打折其所當之脚彼又嫌之又折大者所當之脚譬今方等學者非於小乘小乘學者又非方等故使大聖法典二途兼亡以此證知今自目覩

五中引經師喩如來弟子喩學者脚喩兩乘按摩喩尋究其下喩學大毀小彼下喩學小毀大譬下法合可解方等卽大乘之通名以下顯驗

六菩薩開制

且菩薩設教通道濟俗有緣而作不染其風初心大

士同聲聞律儀護譏嫌戒性重無別卽涅槃經中羅刹乞微塵浮囊菩薩不與譬護突吉羅戒也又智論云出家菩薩守護戒故不畜財物以戒之功德勝於布施如我不殺則施一切衆生之命等以此文證今濫學大乘者行非可采言過其實恥已毀犯謬自褒揚余嘗語云戒是小法可宜捨之便卽不肯可宜持之又復不肯豈非與煩惱合卒難諫諭又可悲乎

六中初敘深位上二句示化教義聲聞之教止通道耳有緣作者爲利衆生現行十惡故不染風者自無染濁過失必具二利方許行之準下文須至八地或云初地已去次明初心又二初示所修自地前三賢等未破無明容生染濁未可如上而同聲聞者以出家菩薩必兼小戒故又三聚中律儀斷惡大小不異故卽下二引證涅槃羅刹喻三毒浮囊喻戒體一全乞喻犯重二乞半喻犯殘三乞三分之一喻犯蘭四乞手計喻捨墮單提五乞微塵計喻犯吉（六聚中闕提舍義同吉故）文舉吉羅以輕況重又下引智論不畜財者亦護遮故而言等者彼云不盜者已施法界有情之財卽用戒法行已化他卽名法施徧衆生界以下三準斥初敘濫行非可采所爲庸常也言過實者高談虛論也恥已犯者慮他見輕也謬自褒者言我大乘人不拘小檢也余下明面折煩惱合者縱放爲惡順欲情也

七受必護持

今僧尼等並順聖教依法受戒理須護持此則成受若元無護雖受不成故薩婆多云無慇重心不發無作

七中明今禪講之衆所學雖殊未有不受戒者若本爲持則發戒品反此徒受定無有戒則將何以爲僧寶以何而消信施空自剃染終爲施墮又復方等大乘止開心解不拘形服淨名居士華嚴知識隨緣化物不假形儀今既道方何勞剃染如能省已當自摩頭

八準須戒律

縱使成受形儀可觀佛法住持理須同護今時剃髮染衣四僧羯磨伽藍置設訓導道俗凡所施爲無非戒律若生善受利須身策御之處口云我應爲之若汙戒起非違犯教網之處便云我是大乘不關小教

三示意結勸

故佛藏立鳥鼠比丘之喻驢披師子之皮廣毀譏訶何俟陳顯

第八科分二初勸其護法前舉體相以勸成受是體形儀即相今下列住持之相剃染人也羯磨法也伽藍處訓道事也四僧或約四位或但初位若下次責其誑妄初敘貪利附小若汙下明拒犯倚大故下引責佛藏第一佛告舍利弗譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴爲鼠欲捕鼠時則飛空爲鳥而實無有鳥鼠之用其身臭穢但樂闇冥舍利弗破戒比丘亦復如是既不入布薩自恣亦不入王者役使不名白衣不名出家等捕捉也謂人欲捕也又十輪經第七云自於大乘諸行境界不曾修學未能悟解於大衆中自號大乘爲名利故誘誑愚癡令親附已共爲朋黨譬如有驢披師子皮而便自謂以爲師子有人遙見謂眞師子及至鳴已皆識是驢等廣下指前二經略如上引俟待也言彼經詳委不待此陳而後知也

恐後無知初學爲彼壓蒙故曲引張猶恐同染悲夫示意中初示廣斥之意彼即濫大不肖之者壓蒙謂邪言惡見壞信喪道猶如塵垢穢於淨物故也猶下囑累所謂素絲易染朱紫難分雖委曲指陳猶未能知返豈非禁情節欲舉世之所難縱意爲非是人之所欲且祖師之世其風尚然況及于今無足怪矣

四分律行事鈔資持記中一之一

四分律行事鈔資持記中一之二

○二隨戒釋相篇第十四二初篇目二別標題

隨戒釋相篇第十四

釋釋相篇

題中戒相二字通目戒本即是所釋隨釋二字局在今鈔即爲能釋然戒本中但列名種辨成持犯備在廣律今還採摘律文旁涉群部隨於戒下條別委示故云隨戒釋相也問此是宗鈔那云釋耶答釋謂隨舉一戒直顯持犯重輕之相非同戒疏

二注顯

隨文牒釋問何者爲相答如後釋戒三科束之一所犯境二成犯相三開不犯總爲相矣更以義求亦爲三別一犯與不犯二犯中有輕重不同三有方便根本差別統論其相不出心境如下更解此篇來意準律條部但以正本持犯未具下更列之今爲諸篇未足故別生一位使條理隨相措式執定

注顯中上二句標示所準條部者律中僧尼戒本二十犍度五百七百結集之後別爲一篇涉于三卷名條部毗尼乃條前戒本決釋疑滯如前淫戒未明三道分齊道俗二境成犯之相彼雖一一別問如來隨問答釋使前戒本持犯委足然今藏中律本多爲調字爲疑音誤無別所以有人釋云佛在世時毘羅別制波離調和部類故云調部以條字義顯大師易之此說無據未足可取但下三句先示條部所立正本即前戒本下列者以條部在第四分後故今下正明此篇所準諸篇即指此鈔上下文也未足有二一雖有犯名二百五十未必盡故二雖有名種未知成犯緣相措式故然條部在律之末隨相當鈔之中今但準彼未足重條之義非謂準於前後也

二本文四初敘持數以立篇

比丘有二百五十戒智論云若但說名字則二百五十毗尼中略說則八萬四千廣說無量無邊故出家人有無量無邊律儀在家人不具尸波羅蜜出家者即具戒度也依之修行善識其種相者便發生定慧克盡煩惱若闇於所緣隨流染惑豈能反流生死方更沈淪苦趣所以依教出相具顯持犯必準此行之庶無禍害焉

本文初科三段初明順教成益若下二明迷教致損所下三示今述作初文初句標教本注引智論尸波羅蜜中文說名字者此局戒本篇數也毗尼中者指廣律也八萬四千對塵勞門也望上爲廣望下猶略故云略說無量無邊此從境也故下按其道俗意令學者知已尊勝勿自輕也尸波羅蜜與下戒度梵華互舉令易解也依下二句明順教上句是行下句即解行解兩具戒學功成便下顯勝益克能也或作剋即也次段反上三意初句暗教即無解也所緣是境由迷於教故不了境或可所緣即指教相次句隨染即闕行也染謂封著惑即迷亂豈下二句彰損可知三中上二句示述作

依教之言別在今宗通該三藏必下勸修庶望也
禍害即上苦趣謂三途也此且舉損以勸須知奉
　戒不唯免害發生定慧必由此爾

二示通別具彰異

今但隨戒別指直陳進不若通明心境具在方軌持
犯中
　示通別中此篇逐條顯相名別事持犯後章統收
篇聚名總義持犯由別顯總以總收別前後相照
持犯方明欲令預曉二篇來意故此示之指即示
也直陳者簡去義章在後篇故選謂無過可行不
謂有教制止方軌持犯準題文倒

三歎體開章

然戒是生死舟航出家宗要受者法界爲量持者麟
角猶多良由未曉本詮故得隨塵生染此既聖賢同
有欽序何得抑忍不論故直筆舒之略分四別一者
戒法此即體通出離之道二者戒體即謂出生衆行
之本三者戒行謂方便修成順本受體四者戒相即
此篇所明通亘篇聚
　第三科中初二句標歎戒功依此淨戒得越苦海
故如舟航凡入道門無不禀戒故是宗要受下明
多犯所以受時徧境俱發故通法界隨中一行猶
難故如麟角（麟是瑞獸國君有道乃現止有一角此喻其少耳）受多持少
患在迷教故云良由等本詮即目律教塵染即是
毀犯此下示意列章據此首題止標戒相今欲委
述法體及行故當先示須明之意上句引聖爲況
上標此字即指前戒聖賢欽序者即標宗所引諸
經律論讚戒之文是也何下顯今須述故下列示
章門通出離者貫徹因果故生衆行者基址義故
順本受者是隨行故通篇聚者屬教詮故亘即徧
也問何以不但釋相而總論四戒者答戒是一也
軌凡從聖名法總攝歸心名體三業造修名行覽
而可別名相由法成體因體起行行必據相當知
相者即是法相復是體相又是行相無別相也若
昧餘三直爾釋相既無由序不知所來徒自尋條
終難究本故戒體中云人並受戒少有明識故於
隨相之首諸門示現準知已身得戒成不然後持
犯方可修離聖意昭顯學者宜知

四隨章別釋　四〇初戒法　二初科分

就初戒法受緣已明今略標舉顯知由徑且分七門

二隨釋七初釋道本基三初標示二正釋二初斷別

一聖道本基二戒有大用三略知名趣四具緣不同五優劣有異六重受通塞七震嶺受緣時代不同

初科聖道者通語三乘本謂根本基卽基址本喩戒法發生於聖道基喩聖道依憑於戒法

初言聖道本基者

如成實云戒如捉賊定如縛賊慧如殺賊三行次第賢聖行之卽經云依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧又律云爲調三毒令盡故制增戒學又云戒者行根面首集衆善法三昧成就

次順明中初正明賊卽三毒能劫善財侵害慧命故以喩焉隨境禁制故如捉攝止一處故如縛用智照破故如殺捉縛通凡殺唯局聖初果破見亦得名殺終至無學殺方究竟是以羅漢彰名殺賊然雖聖道親在縛殺推其元由功由先捉本基之義於茲彰矣賢者現修聖人已成大小雖殊行門無別是以五分功德以戒爲初無上菩提以戒爲本安有棄戒別求聖道智論所謂無翅欲飛無船欲度聖言深勉可不信乎卽下引證文有三段道教依因同前基本諸禪定者四禪四空定相差別故馬鳴釋云有色無色解脫功德是也滅苦智者苦卽見思二惑是苦本故智卽三十四心以能滅故次引四分示佛制意本爲聖道調毒令盡卽是果成後文卽本律說戒揵度釋波羅提木叉文（標宗）（亦引有善生者非）言上句喩顯根喩生長面首喩高勝下二句法合集衆善者統萬行也三昧成者資禪觀也具斯二義故同根首

二反顯

又智論云若無此戒者雖諸苦行皆名邪行卽經云諸善功德皆不得生

反顯中初引論示下引經證亦遺教文如標宗委釋此明無戒具諸過失本基之義於此彌彰餘廣如戒本疏述之

三指略

指略中彼第一云爲道制戒本非世福又云若原制意爲道方便三乘學人必由斯迹廣文如彼餘自尋之

二戒有大用二初標

二戒有大用

次科下敘功能而首標大用者良由有用方見功

二釋二 初略彰勝能

能功由用彰所以先舉

諸佛立教並有勝能明義各別理須略舉夫三寶所以隆安九道所以歸訓諸行之歸憑賢聖之依止者必宗於戒

略舉中二初通叙教旨夫下別彰戒功初中上二句總示三藏須約通別二意釋之若就別從强經論二藏斷證功高毗尼一法住持最勝從通兼具經論並列流通住持毗尼特彰絕縛元始義雖兩通文從別意故云並有等也明義別者通示三藏不同也須略舉者獨標律藏也言略有二一對餘藏此不明故二就律藏但舉要故別彰中前四句別舉必下通結貫上諸句初句住持義次句軌物義九道者除佛道外三聖六凡皆被戒訓故若準涅槃我亦有師所謂法也戒經云三世諸佛皆尊敬戒是知戒法佛猶師奉今望無非可治故云九道耳三發趣義四本基義此之四句攝盡戒功比於餘藏優劣見矣

二引文顯示二 初引律文證

故律云如是諸佛子修行禁戒本終不迴邪流沒溺生死海又戒經云若有自爲身欲求於佛道當尊重正法此是諸佛教

次引證中初引本律通證餘三義後引善見別證初義又律序偈明越度生死戒本偈明能至佛道準律序偈先舉喻云如人欲度河用手及浮囊雖深無沒憂便能到彼岸鈔引合法對喻可知戒本偈中初句召行人次句明本志第三示行法正法即指戒也下句除惑倒

二舉結集證二 初正明

故結集三藏此教最先善見云毗尼藏者佛法壽命毗尼藏住佛法方住故先結之

舉結集中初文上二句彰勝善下引示有情之類色心存亡依于壽命佛法興廢實在毗尼此即論家顯示當時結集之意

二推釋

所以爾者餘經但汎明化迹通顯因果事隨理通言無所寄意寔深遠昏情未達雖欲進修尠得其要多滯筌相由迷教旨

推釋中初句總徵餘下別釋先經後律經中又二初四句示詮相虛通化跡謂往昔因緣因果即三

世報應事隨理者事則理通經宗理故設有事相融歸於理故有一多互入大小相容況意在忘言隨立隨遣故云言無寄也意下六句顯幽深難學猶恐懸者不體今意妄生輕重故此遮之筌即取魚之器喻言教也

今戒律大藏住持功強凡所施造並皆顯現以人則形服異世法則軌用有儀住既與俗不同雜行條然自別由世隨相有法逐相成便能綱維不墜於地

次明律藏中初四句此前顯勝故知化教住持功劣實由詮相微隱故也以下舉事釋成初約異相釋又下約衆法釋初文中人通五衆法該僧別住即是處下引寺誥伽藍制置並存表對又大界淨地攝人攝食各有分齊皆異俗之相也雜行言通衆自共行即是事故此四句即是人法處事攝相斯盡然此四相道宗綱領與世懸殊提誘群生住持萬載實賴此矣由下四句示住持義初明世諦依相成立由諸衆生不知空寂但隨虛妄有爲之相乃有世間故云爾也次句明如來順世立法

如來說法常依二諦一依眞諦泯絕諸法二依俗諦建立諸法今此律藏建立持犯滅惡生善隨情附相引接初心是以凡所制戒並託緣生隨有開遮皆防譏毀故云法逐相也

又以法能資人親成衆行使人能弘法故律云以衆和合故佛法得久住

次衆法中佛所立戒令人稟行即以法資人也上明自行既立方堪秉御以成衆行即是弘法故云親成等是知法有資人之用人有弘法之能非法則人亡非人則法滅人法相資乃能久住耳故下引證亦律序偈上半偈云聖衆若和合（理通凡聖二和雖在事和）世尊所稱譽（悅可聖心）下半如鈔引釋成世尊稱譽所以

三略知名題二初翻名二釋二初列三翻名

三略解名義

依彼梵本具立三名初言毗尼（或云毗奈耶或云鞞那耶）此翻爲律即四分十八法中毗尼及律二名不並又增一中七種律他謂七毗尼或以滅翻從功能爲號終非正譯故以律翻之乃當正義二言尸羅此翻爲戒即六

度所說更證可知三藏波羅提木叉此云處處解脫

三解名義列三名中初毗尼叉四初二句翻名注

顯異號皆傳訛耳即下引所出十八法者即調達

執九邪破佛九正共爲十八法非法（八正執生物解是法調達說爲非五邪不能生解爲非彼說爲法）律非律（八正調身口離七非名律彼爲非律五邪反前說彼說爲律）犯不犯（不制變不剪爪佛制有罪名犯調制有命者不剃剪說爲不犯心念作惡不制有罪名不犯彼說心起三毒反說爲犯）若輕若重（遮惡爲輕調見壞業墮能便罰皆重初篇永障爲重彼見先作無犯便言俱輕）有殘無殘（犯下四篇非一生障名有殘彼說無殘犯初篇永障名無殘反說有殘）麤惡非麤惡（初二篇下方便重偷名麤惡波逸提下及餘偷蘭名非麤惡故皆反說）常所行非常所行（八正道常所用彼說非常五法非常用謂說爲常）制非制（五篇是佛制彼說非制五法謂佛說名非制謂說爲制）說非說（四是重禁餘是輕約名正說調說爲非四輕餘重是非說謂爲是說多見妄解故引說注出）此據破僧戒所列至拘睒彌犍度出

第二云毗尼非毗尼前後兩處華梵各舉故云不

並是知此名律自翻耳下復引經命七滅諍以爲

七律所據益顯矣或下指非文見毋論疏云古譯

毗尼皆稱爲滅以七毗尼殄四諍故如水滅火水

不名滅名不附體故所不取故下顯正名依體立

經律明據故云正也次戒名中初翻名即下顯據

六度者一檀（此云施）二尸羅（戒）三羼提（此云忍辱）四毗梨耶（精進）五禪定六般若（智慧）六種皆名波羅蜜此翻爲度

今用第二證名可知此即經論常談故通指耳後

木叉中此無異翻故直示名而已處處亦名別別

顯三次第即是一化始終律則據教教不孤起必詮

行相戒則因之而立戒不虛因必有果克故解脫絕

縛最在其終

二顯次第

顯次第中初標示教行果三不唯戒律一切教門

次第皆爾故言一化律下正顯初句明律先教不

下明戒次戒不下明木叉在後

二釋義二初標

次明其義

二釋三初律三初正釋

初云律者法也謂犯不犯輕重等法並律所明即教

詮也

釋律義中初科上句訓字法以楷定爲義如釋題

中謂下釋義一切戒本大分爲二前明犯相後明

不犯犯中復二即輕與重四義攝盡毗尼大藏就

輕重中復有因果缺緣開制之異故云等也顯示

律名從教而立故云並律等

二顯通局二 初問

問餘之兩藏亦明行法何不標名

問中以聖人之教皆修行之法而修多羅取貫攝爲目阿毗曇以折理彰名故申此問意顯今宗獨專此號

二答

答智論云餘藏所詮意存定慧此中顯宣戒行爲萬善之因基故先取法名引生後二也

答中引論示意還約三學引生次第戒範在先故獨名法若爾經亦訓法論翻對法無比法等是則餘藏亦得名法豈獨律耶答修多翻線西竺本名此土字書訓經爲法又論稱法者或從法相如陰界入等或卽法門諦緣度等或就法體涅槃理等毗尼不爾中梵本名復是教詮名相楷定是非可不必從文斷故與餘藏法義天別問彼法門義亦卽從教答若就通論三藏教詮並名爲法但戒引生軌物義勝先據斯目餘雖號法弱故不彰若約別論三名各異如上所列

三明前後

所以前標律者由出家五衆形服異世顯內法亦異而外道俗流濫同聖迹無由取別妙以法除故創弘律名用顯知法餘如常解

前後中初徵若據世傳云經律論此從語便若對三學律必當先故申其意由下釋以定慧幽隱邪正難分簡別雜濫必用律法用既在首義必先標內法謂八正道外俗濫同謂倫形者以法除者如律中時世飢饉有外道倫形隨衆僧後僧以受戒時分和尙闍梨等詰之並云不知因卽陳首妙要也故下結示創初也餘下指略或約三學次第或是佛法壽命故合居先此卽常聞故所不釋或指戒及木叉或指戒疏皆非

二戒二 初略示體相

二者戒義如雜心說謂類通法界也廣如後明

次釋戒義中初科引雜心者顯示戒義類通周徧無境不發無惡不禁簡餘世善局狹不周禪無漏戒唯情境發皆非類通也指廣如後卽戒體中

二廣列諸義五 初從功能

智論云戒者秦云性善也又善生經云戒者制也制不善法或云迮隘性不容惡或云淸凉遮煩惱熱或名爲上能上天堂至無上道此但從功能彰名

廣列中初科智論言性善者彼云好行善道不自放逸謂性是善不使從惡故善生五釋學義摘在次科

二從心

或從心辯如經云學也學調伏心等

二從心中此就所治爲名身口五根通須調伏不唯在心故云等也

三就體

或就體解卽作無作戒如雜心云別解脫調伏以體是善非惡無記

三中初示召體之名如下引論示體初句舉名此與從心語濫以下示體卽約三性簡般是善無作問此與上性善何異答準前論釋望遮惡爲言故判屬功能也

四從教

因明正義戒者性也性通善惡故惡律儀類亦通周故云不律儀也若此立名戒當禁也惡法禁善名之爲律樂殺前生行順此法名之爲儀若就善律儀反解卽是此則以戒從教立名

四中前引諸教局善以釋於義未盡是故鈔主以義繼之故云因明名義兩通故曰正義初句示名不局戒言性者借訓顯義勿滯字書惡律儀亦名惡戒屠兒獵師旃陀羅輩常行殺害名受惡戒持惡律儀問如何受答以殺爲業發意受行卽爲受也如雜心說順惡易成不假緣發但望殺心徧該生類故名律儀隨殺生命卽爲持戒不律儀者非善故言不類通故言律儀卽惡律儀所出異耳若此下釋義初二句通示戒以性名性通三性且論善惡互不相容各得禁義惡下別釋初明惡戒通禁制止名律造作有相名儀若下明善戒令反解者但應回倒善惡二字改樂殺爲慈護卽可見矣

五以因從果

又律云木叉者戒也此因從果爲號也

五中引律者此說戒法中釋戒序文戒是因木叉是果今召戒爲木叉卽是因從果也

三解脫

三解脫義者近而彰名隨分果也謂身口七非犯緣非一各各防護隨相解脫遠取戒德因戒克聖望彼絕累由遵戒本故律云除結無罣礙縛著由此解餘如後說

解脫中約近遠兩義釋之近中又二初標言隨分

者顯非頓脫即處處義也謂下釋初二句示境緣別也次一句明治行不頓也下一句示分果也此望隨境起護脫免過非故云隨相次遠義者此以凡地所受望後聖果故云遠取即前聖道本基義故云因戒等克猶護也聖總三乘累該五住故下引證亦律序偈彼云衆經億百千戒爲第一最欲求第一最今世及後世當持此禁戒終身莫毀犯餘二句如鈔問近遠兩釋何以分之答此有多異一近約止業遠望除惑二近是凡地遠即聖道三近是就因遠即從果四近是漸防遠即頓破即戒疏云戒障有二一者業非二者煩惑戒淨障業惑待智亡望分所除故云別脫（此明近義）後智除惑乃稱究竟解脫（此證遠義）下文指後即戒體中發戒數道門彼明境量等即別脫之義可見

四具緣不同
二初標

四具緣不同

二別二初敘意

若論末代唯論羯磨一受必藉因託緣便能長立其受緣相如上卷一門但受是比丘大綱佛法根本更略標舉

四具緣門敘意中初示受法末代唯羯磨者以五受中善來三語八敬唯局佛在破結微通稀而復隱故藉因緣者或發心爲因餘事名緣或能受爲因所對爲緣或俱因緣如前已辨其下明重述意一門即受戒篇比丘大綱者攝僧要故佛法根本者住持勝故

二列緣五初
列示八法

依毗尼母論云具五緣一和尚如法二兩阿闍梨如法竝謂弟子見聞無破戒事堪爲師義是得戒限三七僧清淨謂受者三根無染通望十師彼此見聞疑中無非法者方得成受片有三根境非足數心不具法了了知非故受不成四羯磨成就者論中云若言語不具前後不次說不明了竝不成受五衆僧和合與欲若有別衆之相如足數法中所明受亦不得

列緣中此但撮前受法徑示是非分對解釋前已具委久聽既知不喜煩釋新學未曉自可尋之故略點示耳初列五緣竝出母論三中初明受者知師下至小罪通望下明十師互知唯據重夷心不具法謂無戒者如十三難十遮白衣之類

二辨持犯相

又云若在家受五戒八戒乃至十戒隨毀犯一重如此人者後出家不得戒不得作和尚卽十三難中初難攝餘十二難同薩婆多云若受五戒破其重者後捨五戒更受五八十具等並禪無漏戒一切不得乃至破八戒中重者不得如前

雜相中初又云者懸取論意或可引前受緣五八戒下並略破重之言故云乃至十戒等二引論示彼明六種戒隨犯一重餘皆絕分文中具舉五戒餘並略之故云乃至等八字寫訛準論合作十戒卽越過八戒也不得如前者同上五戒也

三結界是非 不出難緣

毗尼母云不就戒場外更不結大界直結小界不得受具今有無難因緣結小界受亦是非法

三結界中初斥單結戒場更下不字疑是多寫去之則義便直結小界卽目戒場對大言小如前結法可知今下次斥無緣結小界此卽三小有難應法無故爲非

四受心輕重

多論又云若殷重心則有作與無作輕浮心者不發無作又如受後具持可是願行相應依論得戒有受無持但有空願無行可副則不得戒故律云共比丘同戒也以受持同故可有得戒犯戒之人反上則無戒亦不犯也

四中初引論示心重輕二心難顯其相非謂徒然懇惻而已要在見境明白上品要誓方名增上重心亦如前說恐忘故重示耳又下約行顯相初示得失依論卽上多論以期持奉卽殷重故下引文證律自釋云共比丘者共餘比丘受大戒是共比丘義此謂受體同制定戒改云共戒是也 同戒者釋云結此戒已寧死不犯共餘比丘同是同戒義隨行同也 此卽律本淫戒中文雖文局初戒而義通二百五十所以戒首標此者意明必具受隨二戒乃有持犯非受則無隨非隨則無受此證願行相副方成得戒明矣願行卽受隨也

五得戒時節 二初雙牒論以示

多論問云羯磨竟時爲善心得爲不善心乃至無心得答通是得戒

五時節中初科問列四心中略無記故云乃至無心者論作入滅盡定準業疏問三性通得則合無

心入無記耳答云通者彼云先以善心體僧合掌
白四起業相續成就是名善心發善心得若先以
善心乃至起業羯磨未竟起不善念藉前善心力
故發業任運而起與不善俱是名善心發惡心得
無記睡心入滅盡定者亦爾

二引律以證 二初立難

若爾何故律云瞋恚睡狂如是等人不名受具
次立難中卽前受戒犍度中文瞋是不善睡狂是
無記

二答釋

答云作白之時具上四心不名得戒羯磨已後方有
四心皆是得限前善心不得者謂汎緣餘善無心緣
戒又不類餘無心也
答中初示得不羯磨已後者謂初白竟第一羯磨
已去名爲後也業疏引十誦云知時犯不知時淸
淨如犯殘懺悔出罪白後睡不覺羯磨竟者是也
準此以通前問白已後睡得戒（此羯師所據也）由前陳乞
事委十師旣聞作白足彰情許雖入餘心不妨感
戒廣如業疏前下別點善心恐疑善心本是得限
那云白時具上四心不得戒耶故此釋之又下復
恐見云無心緣戒便謂濫上無心故重遣耳

五優劣有異 二初標

五優劣者
五優劣中優卽勝也前後六門竝單論別脫此彙
道定還欲對顯別脫功勝又別脫一戒通含五受
若對七科四通三局尋文可見欲釋此門先須略
知道定名相初別脫對境彰名定道從心爲目與
定慧二心同時故竝言共亦名爲俱其定戒者成
論離禪定爲二戒色無色別故多宗合爲一俱不
動業故道戒或名道俱道共無漏等異此辨名也
二別定竝有漏道共唯無漏別脫欲界業定共上
二界業道共非三界業此論體也三別定通凡聖
道共唯局聖此位分也四別脫假緣受定道隨心
發此明因也五別脫但隨身要期盡形故定道名
隨心生死不絕故此示功也略知如此餘如後解

二釋二 初敘意

由立此門知戒是勝緣入道之要便能護持無失於
相也
敘意中失相謂違教也

二引釋二 初多論

婆論云木叉戒佛在世有希現故勝禪無漏戒一切

時有二有漏木叉通情非情寬故言勝餘二局情狹故不如三有漏木叉從慈心發故勝能爲佛道作因四木叉戒者被及七衆紹續三乘三寶三道住持功彊餘二無能故劣五木叉戒者唯佛弟子有餘禪戒者外道亦有

次科多論五種初時二境三心四功五人如次釋之初時希常者以木叉須佛出世制方有故餘二縱非佛出亦有得定證道之者故常有也希現勝者猶如世物希少則貴常者不如故二境中木叉遮性通禁餘二但止性惡故境通局也三約心者慈即大心故是佛因論云禪無漏戒不以慈心得謂從智得此尊自利即二乘心劣可知也四明功有二一攝生廣被七衆故二住持勝紹續等故住持中三種並以紹續字貫之初所乘法二即所住境三謂所成果（古記引毗羅三昧經云人天涅槃是爲三道非）論中但云三乘道果相續不斷故知餘文並鈔加也五約人中外道無無漏戒故但舉禪戒耳以彼亦得色無色定故

（二善見）

善見云具足木叉者諸光諸山諸學之中日光須彌學中木叉最以爲勝若非佛出則無有人豎立此法

善見中初標示諸下挾顯初總舉法喩光山是喩學即是法戒定慧三故言諸也日下別對顯勝若下出其所以此與多論初義頗同

（六重受遍塞二初標）

六重受者

重受中此章所明意令行者審已所受更求增勝故也

（二釋二初多宗不重受二初正明）

依薩婆多宗戒不重發亦不重受罪不重犯依本常定故羅漢心中下品戒

多宗中初科文列三種並異四分言不重發者三戒永定如下心受五中心受十本俗仍下餘五方勝中心受十上心受大亦爾彼云木叉戒者無有重得若微品心受得五戒後以中上品心受十戒先得五戒更無增勝於後五戒乃得增耳不重受者彼計一受即定既不重發更受不增故不立也準下但明具戒意詳五八十亦爾以五制盡形八限日夜縱遂日受望當日中不可重故不重犯者

此據初篇同種爲言依本定者本謂壇場初受也
故下引證婆沙中年少苾芻得上品戒以能起上
品心受故羅漢苾芻得下品戒以先發下品心受
後不增勝故同羅漢既發定共道俱豈得不增戒
必不增那得聖道如是思之

二釋難二初約肥羸以難

若爾何故戒有羸不羸耶
釋難中初難者如戒本云戒羸不悔謂將欲趣犯
戒力微弱故云羸也堅持守護其體光潔故如肥
也體既肥羸理有增減則與上常定義實相違故
以爲難

二約兩宗以釋

答此對隨行不論受體亦可作戒在一念隨心一品
定無作非心盡形故隨行有增微
答中初二句約受隨判開此對隨行者行有持犯
故說肥羸不論受體者受依本定故無肥羸亦下
次就受體作無作分上二句明作戒一念者明時
促也隨心者謂逐境遷謝不可追敗上中下心隨
發一品則永定也若爾彼宗作戒是色法那云隨
心答此約心念剋定成時故雜心多論並以初念
二念用分初後如下自明下二句明無作非心者
反上隨心也盡形者反上二念也彼計無作爲色
故但云非心耳隨行增微者謂持心勤怠故體有
肥羸卽彼所計身口七業皆色損益義也若爾異
上隨行復有何別答上則專論隨行此謂以隨資
受古記以後解謂同成論許重受者非也彼自約行說肥羸豈令重受耶

二成宗明道受二初正明

故成論云有人言波羅提木叉有重發不答云一日
之中受七善律儀隨得道處更得律儀而本得不失
勝者受名其七善者謂五戒八戒十戒具戒禪戒定
戒道共戒也
二成宗中初引論而標故者因前起後非引證也
對破彼計假設疑問答中初答重發出彼第九七
善律儀品具云有人受一日戒是初律儀卽日受
優婆塞戒是第二律儀卽日出家作沙彌是第三
律儀卽日受具足是第四律儀卽日得禪定是第
五律儀卽日得無色定是第六律儀卽日得無漏
是第七律儀上云無漏且據初果下復統收二三
四果故云隨得道處本論作道果而示重發義本得

不失者從前體增為後體故勝者受名從後彰名前名沒故其下列釋可知問重發重受如何分別答重發據多戒重受約一戒若爾論明重發那見重受答由體重發即得重受以彼重受一體發故

二引證二初師資傳

如薩婆多師資傳云重受增為上品本夏不失

引證中師資傳今藏中無本（然記云梁僧祐撰有五卷）此即多宗餘師之義雖違已宗乃順今部故特引之

二高僧傳

僧傳云宋元嘉十年祇桓寺慧照等於天竺僧僧伽跋摩所重受大戒或問其故答曰以疑先受若中若下更求增勝故須重受依本臘次

僧傳即梁高僧傳嘉祥寺慧皎撰此引跋摩傳壇經作十一年祇桓即此土楊都寺名慧照等五十人影福寺尼慧果等三百二十三人同從重受僧伽跋摩此云衆鎧或問者傳云有慧義法師擁步京邑見跋摩行重受事謂為矯異執志不同親與跋摩拒論是也答下即跋摩語慧義問曰夫戒非同見之色也須見重受戒者或依舊臘次或從後受為始進退之間足致深疑跋摩答曰人有二種故不一獨若年歲不滿胎月未充則依今受為初若先年已滿便入得戒之位但疑先受有中下心理須更求境勝而重受戒即依本臘而永定也餘廣如壇經

七震嶺受緣二初標

七震嶺受緣

七中意明此土得戒元緣令知所從不妄承奉故也震嶺即目此方下云漢境足可相照也

二釋二初遍斥二妄

余聞有人言此土受戒先無從始縱今受者少乖緣具理得何疑但作奉戒之心莫非得戒之限忽聞斯語不覺喟然豈以雷霆震地聾者不聞七曜麗天盲者不見既同管識豈妄厝言故引用聖教明白灼然具緣成受不具不得此土受具僧傳顯彰縱緣境有濫依法亦有明訣如前卷受中

通斥中初敘妄有二一謂無端始二謂緣乖亦得忽下正斥初斥妄言由不披教遽發此言故宜深責今時多爾無知可悲喟即歎息之聲霆謂疾雷七曜者日月五星（南方熒惑北方辰星東方歲星西方大白中宮土宿）麗即訓著布著於天也此明祖師將謂聖教人所同聞

二別顯受緣
二初正示二
初僧受初緣

而不意愚者都無所曉因彼妄述不覺驚歎故云豈以等亦猶具耳眼者聞雷至響見耀極明而不謂聾盲無所聞見也管識謂管中闚覷喻識見之狹厝置也故下示所出初顯緣成引用聖教者指前第四門此下示從始終下遮妨猶恐執著諸律論中容有緣缺而感戒者便謂不必假緣故縱而奪之如本律不受十戒多宗不具衣鉢伽論師僧不如法等即緣境濫也然成否之相並見受戒篇中故指如前

所言漢境受緣者自漢明夜夢之始迦竺傳法已來迄至曹魏之初僧徒極盛未禀歸戒止以剪落殊俗設復齋懺事同祠祀後有中天竺僧曇摩迦羅此云法時誦諸部毗尼以魏嘉平年至雒陽立羯磨受法中夏戒律始也準用十僧大行佛法攺先妄習出僧祇戒心又有安息國沙門曇諦亦善律學出曇無德羯磨即大僧受法之初也

別顯中僧緣為二初句重牒前標自下引示又三先叙教流之始後下正示受緣即下結示初中漢是朝代明即帝號後漢明帝永平三年夜夢金人飛空而至旦集群臣占之傅毅奏曰臣按周書異記云西域有神其名曰佛昭王時生穆王時滅滅時此方午時天陰大地震動白虹一十二道貫於太微竟夕至曉穆王問於群臣時扈多（臣之姓名上音戶）奏曰西國聖人入滅之兆千年之後教法合流此土王勅刊之於石瘞於南郊天祠之前臣等至今正千年矣陛下所夢將必是乎帝以為然遂遣蔡愔等十八人往西國求佛教焉迦竺者傳法僧名即迦葉摩騰竺法蘭皆中天竺人時蔡愔等至月氏國遇騰蘭同契遊化遂迎至洛陽譯四十二章經又賫畫釋迦像即此方三寶之始也迄亦至也曹即帝姓魏是國号為有後魏相濫故加姓簡之自漢明已來踰一百九十餘年未禀等者謂體俗形異也設復等者謂法闕事非也祠即神廟祀謂祭祀所以騰蘭不即授歸戒者此乃聖人知機而作化存由漸故也受緣中又二初明迦羅行受亦云柯羅嘉平即齊帝時年号凡得五年洛陽即魏

所都立羯磨受者納法爲體異前形同也業疏云依法正部行十僧受戒又云神州一統約受並誦四分之文即此爲始矣（此土僧尼得戒功始迦羅律宗不以總翻忘本故也）文中但云羯磨則三歸五十義必具矣中夏著大國曰夏且局此方言中其實西梵印度乃閻浮之中心耳敢妄習者立僧法式替前祠祀出戒心者令依持也出謂翻文心以總要爲義律文雖廣要歸戒本故云心也教宗之亂自此爲始聰師已前盛弘僧祇亦由此矣又下次明曇諦譯羯磨曇諦梵言未詳華語若據藏中僧鎧羯磨亦出曹魏但迦羅不用別請曇諦出之故今但推曇諦即僧傳云請胡僧出羯磨是也（迦羅行受諦但譯文後人反以諦爲祖獨遺迦羅者未之思耳）

二尼受初緣

比丘尼受具初緣至宋元嘉七年有罽賓沙門求那跋摩至揚州譯菩薩戒等經又復有師子國尼八人來至云宋地未經有尼何得二衆受戒摩云尼不作本法者得戒得罪尋佛制意法出大僧但使僧法成就自然得戒所以先令作本法者正欲生其信心爲受戒方便耳至於得戒在大僧羯磨時生也諸尼苦求更受答曰善哉夫戒定慧品從微至著若欲增明甚相隨喜且令西尼學語更往中國請尼令足十數至元嘉十年有僧伽跋摩者此云衆鎧解律雜心自涉流沙至揚州初求那許尼重受未備而終俄而師子國尼鐵索羅等三人至京足前十數便請衆鎧爲師於壇上爲尼重受

次尼緣中初標若據曇諦羯磨尼法備足則知曹魏以來即從一衆邊受此準五分十一衆受十僧之外須一尼爲和尚方可行之理必先有西尼到此今云初緣乃二衆受戒之初耳至下引示初示求那許請文又爲三初叙求那西至元嘉即宋文帝時改号凡三十年求那跋摩此云功德鎧揚州即宋所都（今昇州也）後於南林寺前園中築戒壇受戒即此土立壇之始又下二叙發起端由先明西尼怪問據傳乃影福寺尼慧果等騰西尼語咨問跋摩摩下答釋可解諸下三叙懷疑求受先明宋尼慮請下示跋摩許可次至十年下云衆鎧代成初

二指所出

敘衆鎧西來即天竺國人初下次明行法先示前緣德鎧即十年九月死俄下明尼滿數俄謂非久即十一年也通前共十一人此據正用爲言故云十數

出高僧名僧僧史僧錄及晋宋雜錄故略出緣起永爲龜鏡

指出中僧傳梁慧皎撰唐傳祖師撰宋傳贊寧撰二傳在後今非所指　名僧傳梁寶唱撰僧傳序云琅耶王巾撰僧史齊竟陵文宣王撰三寶記傳或稱佛史或号僧錄等晋宋雜錄即俗典詳今鈔文多引僧傳然其事跡偏在諸文故通指之令生信奉故下顯意龜辨吉凶鏡分好醜千載之下不容濫述也

四分律行事鈔資持記中一之二

四分律行事鈔資持記中一之三

〇二者戒體　二初標列

二者戒體四門分之一戒體相狀二受隨同異三緣境寬狹四發戒數量

二隨釋四〇　初戒體相狀　二初標分

戒體四門初二論體二中衆行三四屬法四中有相一往麤分委如下說

二隨釋五初　辨體多少二　初通叙立意

初中五門一辨體多少二立兩所以即解名義三出體狀四先後相生五無作多少

初料五章初立二戒乃至第四並明二種第五獨論無作又前四局戒義通善惡後科通雜正爲顯戒

初中所以別解脫戒人並受之及論明識止可三五皆由先無通敏不廣咨詢致令正受多昏體相盲夢心中緣成而已及論得不湫同河漢故於隨相之首諸門示現準知已身得戒成不然後持犯方可脩離明多少中初文爲三初究受多識少太唐之世釋門興振英俊如林尚云三五況今衰末焉可言哉皆下二顯不識所以上二句明專愚不學致下明

無知妄受盲喩無知夢喩不實及下明成否不決河漢喩其茫然不知涯際故下三總示來意據此一篇止釋戒相今就其初廣法體行意見於此諸門者通指前三總別科目

二正辨多少

問別脫之戒可有幾種答論體約境實乃無量戒本防惡惡緣多故發戒亦多故善生云衆生無量戒亦無量等今以義推要唯二種作及無作二戒通收無境不盡

二中初問幾種者通論諸教所說不定約境從制就位五八十具剋體作及無作或對七支或總三業或分遮性或據受隨有斯多異通而問之答中初約境示量今下舉要統收今正明體此二為要故偏舉之遍收盡者由此二戒懸防總發體中含攝故此收法體而言境者欲明徧境之法皆歸二戒故

二立兩所解名 二初標

二立兩所以並解名義

第二科中前但通立次申所以理趣既顯引據復明所立已定即須顯示二種名義故以解名寄之於後

二釋二初立兩所以三初雙問

初中問曰何不立一及以三種

初科問中言不一者欲顯相須故約互廢以問及以三者業疏作何不三合謂有作俱無作二法同時直應更立一合次前為三

二明答二初明不立一

答若單立作作休謝往不能防非又不可常作故須無作長時防非若單立無作則起無所從不可孤發要賴作生二法相藉不得立一

初答為二先明作須無作作休不防者以作短故不可常作者心或餘用故次若單下明無作須作

二下結示

二明不立三

何為不三但由體相道理相違一作無作別二心非心別性不可合但得立二若就所防隨境無量

次答中作無作別者動靜異故心非心別者體相違故業疏三句一作是色心無作非色心二作者初緣無作後業三作是運動無作非故鈔無第二餘二比對大同若下釋疑以不許立三恐謂戒法唯局此二故特釋之顯上且據能防故唯二也

三引證三初標示

二引證者

二正引三初多論

如薩婆多云若淳重心身口無教初一念色有身口教及以無教第二念中唯有無教無其教也（教者作也不可教示於他）

引證中多論初二句明從因感發初下明成就分齊注中示名初句會同下句釋義業疏云此明業體一發續現不假緣辨無由教示方有成用即體任運能酬來世故云無教今時經論多云無作義例同也（淨此注中他字乃指業體非屬人也）俱舍名無表亦同此釋

二涅槃經

涅槃云戒有二種一者作戒二者無作戒是人唯具作戒不具無作是故名為戒不具足即如上論以無淳重之心不作奉行之意不發戒也

二中初示二戒是下明緣具因闕下復指論以顯經意

三善生經

又善生云是十惡法或有作色無無作色或有作色及無作色如人手執極香臭物瓦木等論

三中彼明化教十不善道然二色義同故可為證業疏作是十種法則通善惡煩惱下喻由心重輕有發不發故云或有無等如下喻顯極喻重心香臭喻善惡瓦木喻輕爾無記手執喻作除去物已餘氣有無用配三心可見（舊云此經與俱舍同宗非也安有佛經與論同宗耶宜云俱舍等宗此經可也）

三結示

以上諸文有二非虛

結中問曰今宗二戒名體並異那引多論善生而為證者答今此不論名體但證二數是同請觀結文幸無遲慮

二次解名義二初標

次解名義

二釋二初問

問曰既知二戒請解其名

次解名義問中結前生後總問三名

二答二初釋名二初作

答云所言作者如陶家輪動轉之時名之為作故雜心云作者身動身方便

答中作即方便搆造為義陶家謂土作家輪即範土為坏器之車運之則轉故以喻焉四大質體名報色從緣動作名方便報起方便方便依報二法相假不一不異但言報未必是方便言方便其必具報今以輪水喻報質輪動喻方便即名其動以為作耳故下引證身及動身對喻可解（心論即有部計作戒）

二辨作

（是方便色故但云身）言無作者一發續現始末恒有四心三性不藉緣辨故雜心云身動滅已與餘識俱是法隨生故名無作成論無作品云因心生罪福睡眠悶等是時常生故名無作

無作中一發者一猶始也此句明業體初成即第三羯磨竟第一剎那與作俱圓是體發也作戒既謝無作獨存相續不絕故云續現（舊云一發者作戒落謝無作續起此解非也）始即上句一發之時末即是終謂命終捨也雜通四捨且約常途故餘三不舉此句明業體久長也四心者通舉四陰三性者別示行陰三陰唯無記行陰通三性故此句顯非心也下句正示無作義也若翻對作解初句反前即謝也次句反一念也第三句反善行心也第四句反緣搆也故下引證有二雜心中初句躡前作謝生起無作（本論與上釋作戒文相違故）餘識即四心後心望前作心故云餘也俱即同時是法即無作隨生謂任運起也成論中通明業理非局戒也因心者示現從作發也因是相假之義心即簡別有宗生罪福生即是發罪福即善惡無作文舉無記等取餘心

二釋通名

云何名戒戒禁惡法故涅槃云戒者直是遮制一切惡法若不作惡是名持戒善生經中五義明之如前制進涼上學等解也

通名中初二句直示正義由此二戒俱斷惡故故下引證涅槃遮制即禁斷義直是者一言盡理更無餘論故善生如前即戒法第三門制等五字即括五義對前可見

三正出體狀二初標

三出體狀

三出體中法體幽微頗涉言論但鈔為新學直申正理文義簡略致多謬妄此既律教之源復是修行之本事須廣釋少資心用標云體狀謂體之相狀無別所以

二釋二初示宗

二論不同今依本宗約成論以釋

示宗中初句通示異計今下別示本宗二論即指多成言不同者統括部計不出四門所謂空有雙非兩亦雙非入空兩亦歸有故此四計還即二門

此土雖傳雖有四律十誦四分時所盛弘故今但對多宗辨異一者四分曇無德部名爲空宗亦號假名宗即成實所宗也二者十誦薩婆多部名爲有宗亦曰實法宗今婆沙俱舍多論雜心並同彼計略知如此委辨異相者具如疏中多見講解不辨教宗名相交參何由識體寄言學者最宜留意然今鈔中依宗明體指略多宗然恐後學至文穿鑿故須略示業疏廣列六位分別今但撮要引而示之初明二戒並是有爲非三無爲由假緣構造四相所爲故 此有爲無爲分別三無爲者虛空擇滅非擇滅也四相即生住異滅 二諸有爲法總爲三聚一色聚二心聚三非色心聚二戒並色非餘二聚 此有爲中三聚分別 三色有十一總括爲三一可見有對色 即色塵也 二不可見有對色 五根四塵 三不可見無對色 即法塵少分法處有二一心法謂諸心數法二非心法過去色法無作即此色所收 今作戒者身作即初色口作即第二色中聲塵身口無作並第三色 此色聚中三色分別 四色中又有二一本報色謂四大也二方便色謂運動造作作戒非本報是方便無作非二色 此身口色中二色分別 五作戒是善色非惡無記無作戒體是善可知 此方便中三性分別 六作業始終皆得爲戒不同餘善無作當體是戒非此所論 此就善中唯約作戒始終分別 已上六位顯示彼宗二戒俱色作色即是色聲兩塵無作色者法入中攝名爲假色問無作既非見對那名色耶答此有多義一從能造名色疏云戒體所起依身口成隨具辨業通判爲色是也二損益名色又云彼宗七業皆是色中有損益故三礙故名色又云無作雖非見對然爲四大造更相鄣礙據所可分故名爲色問既相障礙應同根塵既是法入爲意所對即非無對答五根五塵能所俱礙皆是色故能所俱對互不通故假色不爾雖與意對意根通緣一切塵故即非對義又假色是色意根非色故非礙義餘廣如疏

先明作戒體論云用身口業思爲體論其身口乃是造善惡之具

作戒中初科言作者始於壇場終白四竟第一剎那已前三業營爲方便構造者是初引論又二上

句出正體身口業思者謂行來跪禮是身作也陳詞乞戒即口作也立志要期希法緣境心徹始終統於身口故名身口業思即此業思是作之體論其下示彙緣義言造具者顯示身口自無功用推歸心故如世造物百工之器自不能成必由人用比撰可知問業疏初解色心爲體此何異耶答身口即色業思即心故無異也鈔從顯要令易解耳

二舉例

所以者何如人無心殺生不得殺罪故知以心爲體

舉例中以犯例受者善惡雖殊發業義一故如律心疑想差不至果本又不犯中者擲刀杖瓦木誤著而死扶抱病人往來致死一切無害心皆不犯此雖動色但由無心故不成業

三引證

文云是三種業皆但是心離心無思無身口業

引證即是成論初二句推末歸本下二句明捨本無末問今論作體爲是心王爲意思耶答前云業思何須疑問若觀論文三業皆心離心無思之語似指心王然而王數體用以分由體起用用即是體今論作業就用爲言故業疏云言心未必是思言思其必是心宜細詳之

四斥異

若指色爲業體是義不然十四種色悉是無記非罪福性

斥異者對破有宗五根五塵四大爲十四色由此宗中塵境推識了善惡本心造是故根塵並屬無記彼不論心根塵四大俱通三性

二約色聲爲體

又有論師以身口二業相續善色聲爲作戒體以相續色聲法入所攝意識所得是罪福性也

次色聲中此師所立色聲有二一外五塵及報色非罪福性內方便色是罪福性二者一念色聲眼耳所得非罪福性相續色聲法入所攝是罪福性今取方便相續色聲以爲作體文中分二初立體相續簡一念也行來跪屈至作法竟即相續色陳詞乞戒言句具足相續聲也善者簡五塵報色也以下遮妨由此宗中十四種色悉是無記今立色聲恐謂乖宗故釋之耳法入攝者過去色也意識得者謂能受人跪屈陳詞心所緣也（舊記云三師七僧意識得者謬矣）問前立業思於義既顯何以後師復立色聲

耶答合教順宗甚有眉目講者未達妄生輕貶後學愼勿隨之問雙出兩解依何爲定答文無去取不妨兩得但諸文中多用前義雙存偏用好自深思問此與多宗作戒何異答異宗各立必應有異引前對照約塵分析如指諸掌餘如別述

偏疑偏

二無作體三初出體三初示體

言無作戒者以非色非心爲體

次解無作示體中非色非心者此即成論第三聚名亦號不相應聚此聚有十七法無作即其一也良由無作體是非二故入此收即以聚名用目其體然自昔至今談體多別據如業疏總列二執一者法執有講四分乃依雜心出非色心體有學十誦反準成論立色爲體出體順計據教乖宗故名法執二謂迷執有弘假宗立色爲體或傳有部執非色心光師以理爲體願師以受戒五緣爲體此即祖師已前尚有諸異洎撰業疏廣列義章分宗定體文理坦然但出學者不善討論異端義起今略引之增輝記主定非色非心是種子義即立種子爲體有人云非色非心是第三聚名由此一類無作不與心色相應驅入第三聚中故名非色心耳有人云非色非心即是細色同彼有宗以南山解云非色者非塵大所成等豈非簡麤色麁心唯取細色耶有人釋非色心引業疏云考其業體本由心生是則南山撰入大乘也有人云非色非心者思種爲體如是云云無一可取如別所破祖師所謂宗骨顛倒理味差僻擿揣過濫何可勝言世有人云非心非心畢竟其體是何法耶今爲通曰其體畢竟即是非色非心何以故名以定體故又云二非乃是簡除之言名下無體應反問曰律中非法非人豈是對簡爲有體不此皆不曉教有權實名不混施故多妄述

二釋成二初非色

非色者非塵大所成以五義來證一色有形段方所二色有十四二十種別三色可惱壞四色是質礙五色是五識所得無作俱無此義故知非色

釋非色中二初約能造以作顯無作謂能造是心故所發非色疏云既爲心起豈塵大成是也塵即五塵大謂四大問所以約能顯所者答爲對破有

宗彼計色造塵大成故以下義證唯就所發以顯非色先列色者統論色義不出有五一相二異三損四礙五對配文可見形段者有相貌故方所者有所在故十四色如上二十者顯色十二(青黃赤白光影明暗烟雲塵霧此局無記)形色有八(長短高下方圓斜正此通三性)惱壞者有情具二無情唯壞論云色是惱壞相無作惱壞相中不可得故問無惱可爾若云無壞何以戒有肥羸及四捨耶答此即成宗遍深之義無下顯非色可解

二非心

言非心者體非緣慮故名非心亦有五證一心是慮知二心有明暗三心通三性四心有廣略五心是報法無作亦不具此

非心中初對能造作戒以心為體心是緣慮無作頑善體無覺知故非緣慮(或云無作不可以心緣者不能言相也)亦下義證以心顯非心五義明心通收四陰慮知即行心明暗者或約愚智或取憶忘或明是行心暗即三心三性者三心局無記唯行通三性廣略者若約緣境漸頓即是行心或約心法一心分四蘊六入六識等迭論廣狹可尋報法者酬因曰報眾生感報心性差別(或約內團此即色攝)無下顯非心無上五義故云不具

三結歸

故以第三聚非色非心為體

結中成論四聚一色二心三非色心四無為無作當第三聚中第十七法(得非得同分命根無想果無想定滅盡定生住異滅名身句身字身老死凡夫法無作是為十七)

二引證二初正引三初引本論證非心

文云如經中說精進人得壽長隨壽長得福多以福多故久受天樂若但善心云何能得多福是人不能常有善心故又意無戒律儀若人在不善無記心亦名持戒故知爾時無有作也

引證中本論兩段初段中彼先問云有人云作業現可見若布施禮拜殺害等是應有句無作業不可見故應無(此約作難無無作)答若無無作則無離殺等法既能離殺(驗有無作)問離名無作不作則無法如人不語時無不語法生不見色時亦無不見色(此約對境上難餘時無)引證可解答因離殺等得生天上若無法者云何為因(此約感報顯餘時有)問不以離故生天以善心故(此推善心為因難功)

（非無作）答曰不然方接鈔中如經等語經中即論家自引精進即作業壽長即現報隨壽福多謂無作增長福即善無作也福多受天樂者此證生天本由無作非善心故若下反質來難明非善心不由善心即知無作任運自爾則非心明矣不能常有者凡人之心未必一向專善故後段中初句立義律儀即受體若下釋成不善即相違無記不成業準論無記心下有無心字此言受體若是心者但應善心成持不應餘心亦名持也即三性任運之義故下準決爾時指上不善無記心時無有作者以作必善心今在餘心何容起作既無有作得名持戒乃是本受無作不假緣構任運恒有顯知無作非心明矣（舊云寫倒論作有無作也業疏作無有作解驗知論中寫誤）

二引涅槃覆證

涅槃云戒者雖無形色而可護持雖非觸對善修方便可得具足

涅槃中具如標宗所引無形色明非色也非觸對即非心也

三引十住證非色

十住婆沙云戒有二種作者是色無作非色

十住中色非色者彼大乘宗作是色者即心之色故不言心無作非色者體即是心故不言非心今但取彼非色之名以爲證耳

二結示

故以多文證成非色

結示中向引諸文雖是雙證正欲對破有部計色所以文中但結非色非心之義既無所對何假證成故不言也（舊云文略者未善此意）上且依論而示克論體相未甚精詳至於業疏方陳正義乃有三宗今略引示凡欲考體須識三宗造義淺深兩乘教相差別纖毫無濫始可論體初明有宗當分小教彼謂小機力劣不約心論善惡二業皆由色造能造是色所發亦色故作無作並色爲體彼部宗師雖多解判未善權意故至業疏的指體相方爲盡理故疏文云如律明業天眼所見善色惡色善趣惡趣隨所造行如實知之以斯文證正明業體是色法也又云然此色體與中陰同微細難知唯天眼見見有相貌善惡歷然豈約塵對用通色性諸師橫判分別所由考其業量意言如此（故知彼論但計無對法入假色）

指爲細色彌出今疏二明本宗成論過分小乘教雖是小義乖小道雖通大乘非全大教比前爲勝望後還劣是故立體兩楹之間初明作戒色心能造色是本教心即過分及論所發非色非心非色過分非心本教大集所謂疊無德師覆隱決藏戒疏亦云包括權實其義在茲若論作戒猶可循文獨茲無作歷代沉喪故須顯示非色非心得名多別一對作釋如上成宗二翻作釋疏云由作初起必假色心無作後發異於前緣故强目之非色心耳三簡教釋非色簡小非心護大四迭廢釋作戒云身口是具無作名非色即對破有宗二戒又言非心自廢本宗作戒五遣疑釋初疑作既假具必應是色故言非色及解無作乃云心起又疑是心故云非心若論其體既是心成體豈他物但由教限不可濫通教既是權體寧從實且如成論言色則無記頑色談心則六識妄心是以非色則云非塵大所成非心乃謂體非緣慮頁由善性記業此色全乖業體無知與心實異究論體貌實唯心業但不談種子故名非色不說梨耶故言非心故業疏云考其業體本由心生從作起故還薰本心本心即六識業作云還有能有用能謂熏後用即對防心道冥昧止可名通故約色心窮出體性兼緣義也各以五義求之不得不相應也不知何目强號非二兩求不得不可名而名故云强號若在彼宗但計非二種云强號即顯故權須知强號之言始見今疏三圓教者即大乘義前之二釋俱不了教故涅槃中或色非色俱爲諍論如來明判不解我意是以祖師深取大乘圓實了義決開權教顯示我等壇場受體意使修持投心有處今分爲二初示問體即明梨耶隨緣變造含藏種子初明能造還即六識但依八起即異小乘縱有業色此色亦心不同小宗心色體別二明所發即心所造善根種子藏識所持隨心無絕如楞伽中識海識浪浪從海起還復海中浪無別浪還即海水能造所發全體是識更無別法當知此種色相具足故說爲色不同塵大復無覺知故說非二隨宜方便悟入爲先大小權實極須精考故業疏云智知境緣本是心作不妄緣境但唯一識隨緣轉變有彼

有此欲了妄情須知妄業故作法受還熏妄心於本藏識成善種子此戒體也二明圓修者既知受體當發心時爲成三聚故於隨行隨持一戒禁惡不起卽攝律儀用智觀察卽攝善法無非將護卽攝衆生因成三行果獲三佛由受起隨從因至果斯實行者出家學本方契如來設教本懷故業疏云是故行人當思此行卽三聚等又云終歸大乘故須域心於處又云既知此意當護如命如浮囊略提大綱餘廣如彼咨爾後學微細研詳且五濁深纏四蛇未脫與鬼畜而同處爲苦惱之交煎豈得不念淸昇坐守塗炭縱有修奉不得其門徒務

勸修作勸

勸劬終無所詣若乃盡無窮之生死截無邊之業非破無始之昏惑證無上之法身者唯戒一門最爲要術諸佛稱歎備在羣經諸祖弘持盛於前代當須深信勿自遲疑固當以受體爲雙眸以隨行爲兩足受隨相副雖萬行而可成目足更資雖千里而必至自非同道夫復何言悲夫

四先後相生　二初標

四明二戒先後

四先後中若論作戒則無先後獨茲無作有多解釋故須辨定

二釋二初同時解

初解云如牛二角生則同時故多論云初一念戒俱有二教第二念中唯有無教

初解上二句舉喻故下引證初念俱有可驗齊生

二前後解二初立義

後解云前後而起故善生云世間之法有因則有果如因水鏡則有面像故知作戒前生無作後起

後解初科中初句標義故下引證世間法者緣搆成故因卽作戒果謂無作如下喻顯故下準定論云作時具作無作者此是作俱無作並是戒因至第三羯磨竟其業滿足是二戒俱圓故云具作無作不妨形俱無作仍後生也亦是當一念竟時二戒謝後無作生也

二釋妨

次科由立前後違上論文初念俱有故須釋之初牒妨此下釋通初明作俱齊起不下示形俱後生上云仍後在言未顯猶恐濫同初念之時故重遣之云亦是等已前二解並是古義若準業疏卽取初解但不明三時義未盡耳舊記許不妨下疏出作今義非也

今義云今解一時非前後起豈有作絕無作方生(此斥次師)由本壇場願心形限即因成也(二戒因生)至後剎那二戒俱滿(二戒果滿)故云作時具無作也(結示論文故知此文非明作俱無作)又約一受明三時無作一因時無作(從始登壇作俱隨作生形俱因成未現)二果時無作有二(三法覺時一即同上作俱二是形俱果滿)三果後無作(第二剎那達於形終)

五辨作多少
三初標示

五汎解多少依如多論八種無作

五多少中此科不局戒體總列八種善惡定散世出世業一切通收故云泛也標中云依多論者若順多宗應云無教但各通彼此趣爾舉之

二列釋八如文

一作俱無作如作善惡二業與作方便齊生

列釋中問作俱既與方便齊生何名無作答雖與作俱不妨彼體不假緣搆以二法相違性不可合故疏云不由心起任運相感故即號曰作俱無作是也

二形俱無作如善惡律儀形滅戒失

二形俱者期盡壽故形滅失者據論受體實通四捨且據本期一相為言上之二種戒善兩通今明受體唯在此二餘無相涉五六義兼隨行要期可同自誓

三事在無作如施物不壞無作常隨僧坊塔像橋井等物功德常生除三因緣一前事毀破二此人若死三若起邪見無此三者事在常有惡緣同之

三中初明善事下句反例惡事如置殺具類上說之

四從用無作如著施衣入諸禪定則令施主得無量福惡緣弓刀例此可知

四從用者上但物在此約事用善惡類解

五異緣無作如身造口業發口無作口造身業發身無作等若依成論身口互造

五中初依多宗身口不互則有異緣妄是口業現相表那假身成故盜是身業呪物過關假口成故若下點異成宗不爾隨造成業不說異緣如口造身即發口業身造亦爾

六助緣無作如教人殺盜隨命斷離處教者得罪

六助緣者能教發業假彼所教前作助成文出殺

盜教善準知

七要期無作亦名願無作如人發願作會作衣等施無作常生

七要期者與形俱何異答形俱隨報要期不定疏云如十大受及八分齊要心所期如誓而起（十受出勝鬘八齊開自誓）文舉善事惡亦同然

八隨心無作有定慧心無作常生亦名心俱成論云出入常有善心轉勝故此言隨心者隨生死心恒有無作非謂隨定慧別脫不爾唯隨於身即涅槃云初果生惡國道力不作惡

八隨心者此明定道二戒文分爲二初依多宗彼謂入定入道有禪無漏律儀出定則無故次引成論初二句對破彼宗論中常有字下更有常不爲惡一句善心者示隨心故若爾定道無作應非非心答但能隨心而實非心由彼業性能起後習故云善心轉勝耳此下示名別下簡異唯隨身者期盡形故問成宗別脫亦由心造何但隨身耶答教限義故若爾何以疏云功由心生隨心無絕耶答

三通簡

過分義故即下引證道力即道俱戒又智論云初果生殺羊家寧死而不殺此證定道隨生死心明矣業疏問云從用與作俱何異答業相虛通不相障礙間雜同時隨義而別且如持鞭常擬加苦既無時限即不律儀爲形俱業要誓常行即名願業口教打撲即是異緣前受行之又是助業隨動業起即是作俱鞭具不亡即名事在隨作感業豈非從用惡念未絕又是心俱故舉一緣便通八業餘則例準知有無也準此以明或單或具間雜不定精窮業理在斯文矣

上八種中前七通善惡欲界繫法後一無作若是世禪局上二界若出道法非三界業

通簡中前七局欲界者體是專亂故後一中若世禪者單簡定共局二界者有漏業故若出道者通收道定非三界者俱無漏故上約界簡更以義求次約善惡簡前七通善惡後一唯局善三世出世簡前七局世法七惡定局世七善通出世爲道方便故後一中定共通世出世道共局出世四就前

七善初二及七通戒善餘四局泛善五定共有邪
正六道共通大小如是廣之

○二受隨同異二初辨章

二受隨同異

二正釋二初無作同異二初五同

二種無作五義同之一者名同受隨俱名無作（受簡壇場）戒體隨謂受後對境護戒之心方便善成稱本淸淨故也　二者義同同防七非三者體同同以非色心爲體四敵對防非同受中無作體在對事防與隨中無作一等五多品同如成論戒得重發肥羸不定

大門第二受隨同異無作五同中四敵對同言體在者謂本受不失對事者事即是境由有本體方起防護即名本體能防非也與隨中一等者疏云對非興治與作齊等此無作者非是作俱謂起對防即有善行隨體竝生作用既謝此善常在故名此業爲隨無作與非敵對故與受同（準此隨無作外別有作俱）（隨作即對）五中戒重發者明受體有三品也肥羸不定者隨發亦三也以業隨心發受隨二戒各具三心故使無作各有三品標成論者對簡有宗受唯一品隨有三品則一多不同也

二四異

異有四種一受中總發以願心脩非情境一切總得隨中無作別發行不頓脩次第漸成二長短不同受中無作懸擬一形隨中無作從方便色心俱事止則無故名短也三寬狹不同受中任運三性恒有隨局善性二無名狹四根條兩別受爲根本隨依受起故曰枝條

四異中初受但起心故可總發隨是造修止得別發二中言隨無作事止無者非無無作但由隨戒隨作防非作謝善在無防非能不名隨戒故云無耳前引疏云此善常在文證明矣三中言二無者即惡無記

二作戒同異二初五同

二種作者有五同一名同二義同三體同四短同五狹同唯局善性所以準知

次明作戒五同中名體反前義同如上短同者二戒竝約方便色心動滅則止狹同者不通惡無記故若爾如多論中四心得戒又下持犯中自作教人自業相成竝約前作方便餘心成業豈非二作通三性乎思之可解

二四異

有四種異一受中總斷隨中別斷二受本隨條三受
是懸防隨中對治四受作一品終至無學隨一品定
隨中作戒多品由境有優劣心有濃淡故心分三品
不妨本受是下品心故雜心云羅漢有下品戒年少
比丘上品戒

四異中第四初示異故下引文證受初云受一品
者問多宗可爾成論戒得重受耶云一品定耶答
雖開重受三品不俱故若爾無作何以受分三品
答無作非色心故雖有三品增爲一體作是色心
縱增三品初後各異故無多品隨中下示多品義

〇三境緣寬狹二初標指示意

境優劣者卽就所防約境輕重謂初篇最優衆學
最劣中間相望優劣可知或約能防難易分者吉
羅至難爲優重夷易遣反劣中間可解
三明發戒緣境寬狹上卷受緣已略明發戒方法但
心隨境起故今廣論令知戒德之高廣亦使持者有
勇勵

第三文中本說所緣而分四科者心隨境起故先
明心心境相應卽發受體故三明戒戒必有用故
後明防四義相縮不可孤立故初秘先明前略但
下顯今廣上二句示意下二句顯益上句開解下
句資行

二列釋四種三初通標

就中有四

二列釋四初能緣心

一能緣心現在相續心中緣
初能緣心中現在簡過未相續簡一念疏云念念
雖謝不無續起卽以此心爲戒因本

二所緣境二初正明

二所緣境境通三世如怨家境雖過去得起惡心斬
截死尸現在怨家子有可壞義未來諸境可以準知
故緣三世而發戒也
二中初示境如下舉事顯相如與已爲怨其怨已
死卽過去也怨或有子卽現在也孫雖未生生必
爲讎卽未來也業疏云當生之非爲未來是也書以
腹中子爲未來者俱也卽屬現在故於此三境俱能起害欲成淨戒
必息惡心故所緣境徧該三世涅槃云若人斬截
死屍以是業緣應墮地獄

二引證

成論問爲但於現在得律儀從三世衆生得耶答三
世衆生所得如人供養過去所尊亦有福德律儀亦

爾

引證中論文標問爲破多宗答中初句正答所即
指境如下舉例且約過去未來亦然

三發戒

三發戒現在相續心中得

三發戒者問與上能緣何異答前是能緣心此即
所發戒由彼受體無可表示還約能緣以彰所發
又前二作戒後二無作又三局受體四落隨行

四防非二初正明

四防非者但防過去未來非現在無非可防

四明防非初文現在無非者此約對治心行以論
三世防是預擬不令起非對治現前則防未非纔
失正念即落過非故知現在無有防義

二釋妨二初敘疑

問毗尼殄已起戒防未起何得言斷過去非耶

釋妨中初問者業疏標云如昔所傳則知古來相
承此語毗尼即七滅諍前因諍起乃用法滅即殄
已起也已起即是過去據此止可言戒但防未來
而彙過去豈非相違故須決破

二釋通二初會同未起釋

答境雖過去非非過去猶是戒防未起非

答中初文境雖過者怨家死也非非過者斬截事
存也非雖不亡望今淨戒禁之不生還成未起故
曰猶是等猶是者如云還同也此釋順成古解戒
防未起之義

二約兩防釋

又解云一專精不犯戒防未起非二犯已能悔還令
戒淨即除已起非餘如戒本疏解

次釋即約犯懺明戒亦通兩防反破古傳之局業
疏云昔解毗尼除已起者據七毗尼戒防未起謂
壇場受體此局論耳今解毗尼亦除已未如四諍
對除是殄已起明覩正斷應起不起即絕未非（戒亦兩防義同鈔解）餘下指戒疏文見業疏彼又出多宗四位
能緣局一念所緣唯現在發戒亦一念防非通過
未

三別顯三初簡示

然則緣境三世得罪現在過未二境唯可起心說言
三世發也若據得戒唯在現在一念

別簡中初科前簡所緣得罪現在者隨中持犯必
對實境故過未唯起心者境非對現止可心緣故
說言者顯非皆實故若下文簡所發一念者局三
法竟一剎那時以前明緣境通三世發戒通相續

二引證

此須熏篩局示分齊

成論云慈悲布施是亦有礙戒亦可爾以通三世皆與樂意又云慈功備物但通現在過未已謝戒則不爾要心普周若作偏局一向不合故多論云以惡心隨戒有增減故

引證中論文明戒而舉慈施者以施六度之首大士之行用以挍量足知高勝文爲二節初明施戒功等又下明施不及戒又二初明施慈局狹言備物者謂財食等物可濟現境不及過未故戒下次顯戒通周下引論證示偏局過即同俱舍能非能境互轉生義下文自見

三問答二初問

問戒從三世發唯防二世非者

問中緣防相違欲顯防非不通現在之義

二答二初正答

答若論受體獨不能防但是防具要須行者秉持以隨資受方成防非不防現在以無非也若無持心便成罪業若有正念過則不生故也然又以隨資受令未非應起不起故防未非若無其受隨無所生既起惡業名曰過非爲護受體不令塵染懺除往業名防過非

答中先約隨行明不防現在初直定無非若無等者釋無非所以上二句顯成過非下二句明即屬未非然下次望受體說防過未初明防未起非既下次明防過去非

二釋難二初正難

若爾戒必防非非何故起

轉難中上明受體能防過未欲推能防功歸隨行故此徵之

二答釋

答要須行者隨中方便秉持制抗方名防非如城池弓刀擬捍擊賊之譬餘如戒本疏中解之

答中初正示如下喻顯城池弓刀喻受體擬捍擊賊喻隨行下指戒疏文亦出業疏疏云戒實能防遮斷不起常須隨行策持臨抗方遮塵境不爲陵侵如世弓刀深能御敵終須執持乃陷前陣

○四發戒成益二初標示

四明發戒多少略如上明今又述者以世俗多迷故旋銓叙意存識相知法自濟兼人故也

四發戒標中指如上者亦受戒篇世俗即隨流之徒非白衣也相即境相法即戒法下句顯益即兩

利也

二正明二初顯舉

然所發戒數隨境無量要而言之不過情與非情有無二諦攝相皆盡任境而彰略說則地水火風空識等界及色聲香味觸等五塵乃至過未三世法界等法及六趣衆生趣外中陰四生亦發得戒

懸舉中初二句明廣徧要下舉要略示初總舉任下別示初明六大通情非情次約六塵即非情也下約六趣等即有情也言中陰者業疏問云六趣生外更有發否答如來非趣攝中陰亦復爾心論云四生收諸趣中陰非趣攝以趣是到義中陰但傳識故

二引證二初結前標發

上來懸舉次引文證

二廣引諸文二初境量多少三初俱舍明境偏二初通標

俱舍云戒從一切衆生得定分因不定何以故不得從一種衆生得故

引文中俱舍初料簡學者多昧先須略示分即是支謂七支業因即戒因謂能受心此文欲明五八十具四位之戒並徧生境故舉支心兩相比校謂戒支受心有盡不盡容可得戒生境不偏定不發戒謂三戒但發四支具戒全發七支此明七支多少皆是得戒即分不定也又若約三善則三心同時若約三品則隨得一品此明三心全缺皆可發戒即因不定也獨衆生境不可不盡故云定也何下徵釋定義不得從一種者言必須徧也

二別釋二初釋不定二初分不定

分不定者有人從一切分得戒謂受比丘戒有人從四分得謂受所餘諸戒即五八十戒也

分不定中一切謂七分也俱舍即有部計謂比丘戒方得七支是具戒故餘三四支以非具故若準成宗四戒並發七支即皆從一切得定也今依彼引宗計須知

二因不定

因不定者有二義若立無貪瞋癡爲戒生因從一切得以不相離故若立上中下品意爲戒生因則不從一切得

因不定中先明三善一切者三心俱時也若起三毒則有單具若起三善必不相離故次明三品不從一切者三心不俱故

二釋定二初略釋

若不從一切衆生得戒則無也何以故由徧衆生起

善方得異此不得云何如此惡意不死故

釋定中比前分因不從一切皆發得戒緣境反之

故云若不從等何下釋無戒所以云下轉釋不得

之意死息也

二廣示二初示隨五種分別

若人不作五種分別得木叉戒一於某衆生我離殺

等二於某分我持三於某處能持四某時能持五某

緣不持除鬪戰事如此受者得善不得戒

廣示中初五分別者謂初受時發心斷惡於此五

事有能不能故生取捨初簡生類有能不能二簡

戒支彼宗五八局數定故若受一二但得善行成

論不爾分滿皆得十具二戒體是出家遮性俱斷

則有此過三謂國土郡縣四即年月日時五戒盡

壽以論八戒日夜中說彼部時定成宗二戒盡形

半日隨機長短五中自釋除鬪戰者謂遇此緣不

能持故如下通結準知戒善偏不偏異耳

二明偏能非能境三初明能非能遍得戒

於非所能境云何得戒由不害一切衆生命故方得

次明能非能者如於此類衆生不能持名非所能

境於彼類能持名所能境疏云以屠者持野獸戒

即所能境居於家畜爲非所能獵者持家畜戒亦所能也獵以野獸爲非所能初

科文中上二句問起謂於此類衆生既非所能今

亦通緣望彼發戒有何所以問意如是由下釋通

謂心無所簡始相應故

二示能境生諸過三初約互轉明過

若從所能境得戒此則有損減過能非能互轉生故

次科初過中先牒計此下斥奪上句指過損字寫

誤準疏合作增下二句申理謂所能生非能中戒

則有減非能生能中戒則容增故云互轉生也疏

云如獵持猪羊戒死生屠鹿戒則減也或鹿生羊

中戒則增也屠者例爾

二約得捨明過

若爾則離得捨因緣得戒捨戒此義自成

第二過中若爾者躡上增減義則下指過以戒受

捨並假因緣今自增減正乖戒義

三約暴心明過

縱離得捨因緣此有何過惡心不死故不成薄周

第三過中初縱許上義謂戒自增減不假因緣義

亦何失惡下指過由害心不盡縱所能境心亦不

定疏云如獵者持家畜行獵不獲路逢猪羊心還

起殺準知得戒之心不容毫髮之惡高超萬善軌

三據所宗釋增減二初引彼所問

導五乘衆聖稱揚良由於此
毗婆沙問云若爾草木等未有有時生滅豈非增減
衆生入般豈非滅耶
三釋增減婆沙問者卽俱舍自引若爾者躡前爲
難前云五㮣有增減過今難縱令普周不免此過
故須釋之文中先約非情有增減過未有者如冬
受春生戒則有增有時者如春受秋滅戒則有滅
次約有情唯有減過入般者證阿羅漢入般涅槃
此約灰身入無餘者不於三界受生卽衆生滅也

二約義答過

義解作四句一心謝境不謝聖無煩惱以境不盡故
戒在不失二境謝心不謝入般草死戒不失由心過
罪在故三心境俱不謝可知四心境俱謝根轉之時
不同戒失
答中初句世疑戒本防非三乘果人煩惑既傾業
非永喪何用戒爲又經律中如來成道方始感戒
羅漢破結上法得戒準此初句頗決深疑更有別
通文在義鈔境不盡者經云衆生無盡戒亦無盡
此舉正報必兼依報故非情境亦無盡也第二句
正通前難餘三相因而來心過在者以惑心未破
妄業隨與害生斷草心不息故三二俱句凡夫現
境二皆存故四中不同者如初四重名僧尼同戒
後四重尼有僧無漏觸麤歎僧有尼無名不同戒
如僧轉爲尼漏觸等境非我所防復無能防故云
俱謝此句論謝卽不同前謝滅之謝比之可知

二多論明非情境二初引論正明

薩婆多云於非衆生上亦得無量戒善功德如三千
世界下盡地際傷損如塵皆得其罪翻惡成善一一
塵處皆得戒善乃至一草一葉一華反罪願福皆入
戒門
次明非情中初文論約大千者據宗限也下文多
云法界其語猶通須約大小箇辨寬狹此意常切
知之罪福卽善惡也

二引善生轉證

故善生云大地無邊戒亦無邊草木無量戒亦無量
虛空大海戒德高深亦復如是以此文證理通法界
義須戴仰
善生中且舉無情四義如下配戒中以下結勸可
知

三多論明情境 二初正示境量

多論又云於三千大千世界下至阿鼻上至非想於一切衆生上可殺不可殺乃至可欺不可欺此一一衆生乃至如來有命之類以三因緣一一得戒又以此推出家僧尼及下三衆奉戒德瓶行遵聖迹位高人天良由於此端拱自守福德恒流

三情境中阿鼻非想別舉上下統攝中間可不可者或約三世可即現在不可即過未又現在中五道相隔又人中遠近不及又近中凡聖可否等乃至者略淫盜也如來者獨指釋迦亦當分義大取恒沙三因緣者即三善也又下結歎通五衆者境量同故戒德瓶者即喻受體智論云持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人常供養天以求富貴天愍此人乃與一器名曰德瓶所須之物從此瓶出其人得已應意所欲以至憍佚立瓶上舞瓶即破壞衆物皆滅持戒之人亦復如是種種妙樂無願不得若憍佚自恣亦如彼人破瓶失物端拱謂縱不持也福德即無作

二因明戒緣 二初引論

故明了論云四萬二千福河恒流解云謂四萬二千學處一切恒流其猶河水洗除破戒煩惱言四萬二千者謂根本戒有四百二十所以爾者如婆藪斗律戒有二百多明輕戒優婆提舍戒有一百二十一多明重戒比丘尼別戒九十九合成四百二十是一一戒有攝僧等十功德一一功德能生十種正行謂信等五根無貪等三善根及身口二護一戒即百合成有四百二十豈非四萬二千又解云無願毗尼者謂第三羯磨竟時四萬二千學處一時並起無一戒不生故稱無願據斯以求戒德恒流

了論中初科分二初引論據下二結歎初中先引論文次引論解此又分二初配數顯德前釋名義福即善業河即譬喻破戒煩惱即業惑二道言下合數三段先示戒數所引律戒皆彼論自指此土並無又指尼別戒亦據彼部不可以今宗校之問了論宗正量何以戒數不依彼部答或恐正量戒本宗彼二律又恐欲顯多相故用別部也一一戒下次以十利配戒一戒有十利總成四千二百一一功德下後以十行配利一利有十行一戒成百

行總成四萬二千信等者等取二精進三念四定五慧身口二護通一切戒不可專配七支又下二舉名顯具謂以無願之名顯滿足之義言學處者是修行者所依處故

二問答二初問

問僧尼二衆戒數各別何以無願毗尼直言四萬二千耶

二答二初約兩衆解

問中論取僧尼二戒合成四百二十今據一衆不當具發四萬二千故以爲問

一解此總舉二衆以說若取實理各隨本戒

二就一衆解

初解中謂一衆邊實不可具準前二律僧有三百二十一戒則有三萬二千一百尼戒但出與僧別戒之數未知彼部尼戒少多不可妄配（舊記以四分戒配數非也）

又釋以轉根義證比丘懸發得尼戒俱有四萬二千

次解中以僧尼轉根卽互入衆更不重受故知比丘一體具二衆戒尼亦例爾

二發戒多少二初提標 二別釋二初列示四初五戒二初引論

次對七衆發戒多少

準薩婆多云五戒者於一切衆生乃至如來皆得四戒以無三毒善根得十二戒並一身始終三千界內一切酒上咽咽皆得三戒以受時一切永斷設酒滅盡羅漢入般戒常成就

次七衆多少五戒引論中先明有情並下示無情始終者彼宗五戒局盡形故設下通示五法不隨緣境有滅失故此中情無情共論三善別配總十五戒

二義準

準以義推女人身上婬處有三男上有二發由三毒單配則女人所得十八戒男子十五戒非情一酒亦得三戒

義準中初明情境先離婬境別對女六戒對男五戒發下配心毒下示非情若情非情合數則對女二十一對男十八此約單配準開七毒則女四十九男四十二

二八戒

八戒發者衆生同上非情得五

八戒中指情同上亦約依論義準二數不同非情五者一酒二花瓔三高牀四歌伎五不過中食一一三戒若情非情合數依論則得二十七戒義準

則對女三十三對男三十私約七毒對女七十七對男七十可知（上且依彼論四支示數）

三十戒二初指數

十戒三衆情及非情同大僧發四分律文俱發七支戒戒下文皆結吉羅故

十戒初中上示境同僧下準文以證律文即大小持犍度戒戒下者即二部戒本標四分者簡餘宗不爾多論四支同前五八故也

二釋妨

若爾何故列十此但示根本喜作說相令其早知餘則和尚曲教故三歸羯磨俱無戒欵之文說相之中方列十四兩種類解

釋妨中說相列十而云同僧正相違故此下釋通初出列相之意故下以具戒白四比類方列十四者十即十戒對上三歸四即四重對上羯磨

四具戒三初引論

若約僧尼準如婆論一一衆生身口七支以貪瞋癡起故成二十一戒

具戒中論文且約單犯一一衆生所對境也身口七支即所造業戒所禁也三毒即能造心業之本也論舉有情非情三戒一一亦爾也

二義準

今義準張三毒互起二三等分應有七門女人九處男子八處七毒歷之女人身上得六十三戒男子身上以巳七毒惱他得五十六戒非情戒境各得七戒

義準中初離毒心三單如論互起中二三者誤複有三也一貪瞋二貪癡三瞋癡等分即具足一也通上三單共爲七毒女人下離過境也於七業中唯婬可離所以爾者如婬一道餘道無汙殺有四處隨一即死故不須分（臍脥心脅）七下以毒歷支以支對境一一支中各有七毒對男女境合數可見後二句歷非情境則不可數

三結指

以此例餘法界之中情與非情各得諸戒無量無邊故善生中五種爲擔衆生大地草木大海及以虛空譬戒德量如前分雪

結指中善生五種統攝戒境但舉境比法故云譬耳非譬喻也雪猶理也

二問答二初問七支攝戒二初問

問七支攝戒盡不

問攝戒中以佛制戒其相非一而前對情境但說七支疑其未盡故申此問

二答二初答盡

答盡也設有不盡攝入七中如配戒種類所說

初答盡中配戒種類文出多宗戒疏義鈔並引止以四重攝一切戒種名乃通諸篇條相各自為種類名則局唯據殘下諸聚是種之類今明種類且約偏對種即四重根本異故類即餘篇枝條生故縱有無量不出此四

二答不盡二初正答

又云攝戒不盡以罪性不同如殺打兩別能防體異故善生云除善惡戒已更有業戒所謂善惡法也故知根本七支所收業戒種類所攝

次不盡中初句立義以下釋所以殺打別者所防過異也(疏作輕重不同)能防異者對治行別也故下引證彼具云除十善業及十惡業(化教業道)善戒(制教七支)惡戒已(即律儀)不更有業戒所不攝者謂善惡法(此依古今記所引)鈔略舉善惡戒耳準此經文則以根本隔出業戒可證七支不攝餘戒故云故知等此二句若取偶對合云七支根本所收或不攺上句則下句合云種類業戒所攝在文順便今戒本中初篇四重及九十中兩舌毀呰口綺則七支戒除此已外皆業戒也(舊記以殺妄大小二戒七支攝九戒非也此亦輕重不同何得相攝)問據此所解即應不立種類耶答前後兩解大途不異但前以七支總攝種類後以七支自為根本別立業戒統收種類多見妄解故此細釋

二料簡

宜作四句一者善而非戒謂十中後三是也律不制單心犯也二戒而不善即惡律儀三亦善亦戒十善之中前七支也以不要期直爾脩行故名善也反此策勵故名戒也四俱非者身口無記

作句中前約根本種類統收衆戒然與業道容有相濫故須料簡初句後三者即貪瞋邪見化教所禁故名善律所不制故非戒四分重緣相同十業可入戒收若約菩薩十善俱戒如是知之第三句中初示相以下雙釋不要期者顯示世善無願體也反此者謂有要期受體然後如體而修

二問戒儀差別二初問

問戒與律儀行相差別如何

問戒儀中上明戒體周徧頗濫律儀故當分折

二答

答通術無涯是律儀也對境禁約是戒儀也如比丘具緣受已見生不殺望此一境名持殺戒望餘四生

名持律儀若殺此生名犯殺戒餘生不殺不犯律儀若就惡律儀解望殺一羊名持惡戒望餘通類有生皆罪是持律儀

答中初以義略分行猶偏也以律訓法法卽偏制恒令不起不待對事戒者訓禁禁卽對過防遏爲功必約對境二皆有相故竝名儀如下舉善惡委示又二初善二惡尋文可解

○三戒行二初標示

三者戒行謂受隨二戒遮約外非方便善成故名戒行

三戒行中初科言二戒者示現隨戒義故方便言通且約遠離對治之智

二解釋二初正釋二初揔標行

然則受是要期思願隨是稱願脩行譬如築營宮宅先立院牆周帀卽謂壇場受體也後便隨處營搆盡於一生謂受後隨行

正釋中初文前約法明要期卽盡形斷惡決絕之誓思卽緣境周徧慈愍之心合此二心混爲一願卽受體也稱願者合上要思卽隨順義譬下次約喻顯初營宮宅喻求聖道下喻受隨可知營搆謂造立屋宇

二五顯相須

若但有受無隨直是空願之院不免寒露之弊若但有隨無受此行或隨生死又是局狹不周譬同無院屋宇不免怨賊之穿窬也必須受隨相資方有所至

相須中初叙互缺先明缺隨寒露者喻無善蓋覆弊謂困死喻沉惡道若下次明缺受隨生死者但是世善非道基故又局狹者緣境不徧惡心存故穿窬謂穿壁窬墻也由無外院其間房室容彼穿窬此明無受防約雖修善行還爲塵擾喪失善根如賊穿窬盜竊財寶也必下示相須

二問答二初問

問今受具戒招生樂果爲受爲隨

問中上明相須其功一等招生感果必有親疎故須顯示

二答

答受是緣助未有行功必須因隨對境防擬以此隨行至得聖果不親受體故知一受已後盡壽已來方便正念護本所受流入行心三善爲體則明戒行隨相可脩若但有受無隨行者反爲戒欺流入苦海不如不受無戒可違是故行者明須善識業性灼然非

為濫述

答中初對顯親疎上二句明受疎也必下明隨親也以壇場初受頓起虛願對境防約漸修實行行即成因因能感果故業疏云故偏就行能起後習不約虛願來招樂果然受隨二法義必相須但望牽生功有强弱隨雖感果全自受生受雖虛願終為隨本是則懸防發行則受勝隨微起習招生則隨强受弱教文用與學者宜知故下二別彰行相又三初成隨之相一受等者舉始終也方便者對治智也正念者攝妄緣也護本受者隨順義也入行心者即示二持成業處也三善體者明業性也則明等者示必修也以知感果功在隨中則知徒受不持無益矣若下明無隨之失為戒欺者功業深重犯致大罪故不如不受者激勵之切非抑退也是下結誥行者之言通囑末代也令善識者誡精學也一須識教教有開制二須識行行有順違三須識業業有善惡四須識果果有苦樂必明此四始可攝修業性等者如向所明順持違犯善惡因果皆如業理非妄抑揚令生信故灼明也

四分律行事鈔資持記中一之三

四分律行事鈔資持記中一之四

四明戒相

○下戒相二 初標章

四戒相者正當本篇相有形狀覽而可別前明戒法但述功能次明戒體唯論業性後明戒行略示攝修若非辨相則法體行三一無所曉何以然耶法無別法即相是法體無別體總相為體行無別行履相成行是故學者於此一門深須研考然相所在唯指教詮大略而言即二百五十篇聚不同一一篇中名種差別一一種內有犯不犯一一犯中因果重輕犯緣通別舉要示相不出列緣緣雖多少不出心境罪無自體必假緣構非境不起非心不成若曉此意斯通一切皎如指掌餘更如文

二隨釋二 初敍意

語相而言有境斯是緣則綿亘攝心通漫今約戒本

人並誦持文相易明持犯非濫自餘萬境豈得漏言

準例相承薄知綱領

叙意中初叙相廣難持有境是者彰其徧也緣者或指上境或約心緣綿邈遠也通過未故亘即徧也周法界故攝心漫者凡心微劣持奉難故今下明本文顯要則有三易一人誦常聞二文相有據三條別不濫自下遮疑恐謂戒相既廣但釋戒本巳外持犯何由可通故此釋之準例者準此例彼一切類通相承者以彼承此楷模不異若達戒本萬境皆然解一千從故云薄知等

二例釋七〇
初四注戒頁
二初標篇目

初篇

篇目者篇聚都名前篇巳解持犯總義廣在後云此則單錄別條直顯行相古來講解例以刪定戒本輙加注釋乃用鈔文牒釋戒相頗亂祖乘昏迷後學爲弊斯久卒難曉喻今略點示有識知非早須廢捨鈔是宗鈔那得釋文序云若長途散釋則寡於討論必隨相曲分便過在繁碎今反以宗鈔牒釋戒文深乖鈔旨此一非也含注戒本自有解申乃全依本文一無敢易即戒序云今依律本具錄正經仍隨佛解即爲注述是也但以翻傳詞尚淳質故仍刪定專被誦持對於律解義同文異故知注釋須準古文若但誦持可依刪定今則兩本皆注殊乖祖心故從古本未知此意有云未刪定時巳注況以淺近浮詞妄參聖語雜碎科條混節眞經瞽論紛紜焉知自誤此二非也又章記至此且入戒序科文解釋至後戒條例分爲二一戒本二鈔文且此科文爲屬戒本爲屬鈔文是則科段交參兩無所攝深非常途撰述之體此三非也又復以鈔釋戒殊不相符且如初戒云共戒同戒不捨戒等今鈔直列境緣曾無一詞相對雖强科配終成乖各此四非也又含注戒本全依佛語注釋精詳復有義疏解文委備常須徧學方盡始終今以鈔釋戒彼成無用即今律肆罕見傳通良由於此況剽竊疏文盲爲巳注文無起盡義不周旋雖欲究尋終成徒爾必若鈔文釋戒後復撰疏何爲此五非也且略實五非極多不便今並刪削直點鈔文但摘撮本緣令

二釋戒相四○初婬戒二初標分

二隨釋三初明所犯境三初示過相

知端始或文略義壅則引疏決通或諸部互違則旁引比對欲知要旨妙識犯緣此乃釋相之綱宗持犯之樞鍵者也

婬戒已下例分爲三一謂所犯境二成犯相三開不犯法略知持犯廣如下篇餘義並如戒本疏中

婬戒 佛在毗舍離國須提那子出家已還本村與故二共行不淨因制僧祇婬戒五年冬分制餘三戒並六年冬分制 標中例分三者義通文別言義通者終盡衆學一一皆然文或有缺義必當具言文別者隨一一戒境緣不同一所犯者別簡境也二成犯者心境合也三不犯者心境互缺也略下指廣欲彰此處不涉義章下篇猶略故復指疏釋名制意義門開制古今別解釋疑會異盡在彼文今多不引或須相照時有抄撮釋通文相無他意焉

初明犯境者僧祇云可畏之甚無過女人敗正毀德莫不由之染心看者越毗尼聞聲起染亦爾智論云婬欲雖不惱衆生心心繫縛故爲大罪故律中婬欲爲初又比丘法今世取涅槃故

犯境初科僧祇上二句示來報次二句彰現損言可畏者訶欲經云女色者世間之枷鎖凡夫戀著不能自拔女色者世間之重患凡夫因之至死不免女色者世間之衰禍凡夫遭之無厄不至行者既得離之若復顧念是爲從地獄出還復思入又云女人之相其言如蜜其心如毒譬如清淵澄鏡而蛟龍居之金山寶窟而師子處之當知此害不可近也敗正者立事公正苟荒女色則無所成即彼經云室家不和婦人之由毀宗敗族婦人之罪毀德者修身立行或著女色則皆喪失即經云凡夫重色甘爲之僕終身馳驟爲之辛苦淨心觀云貪色者憍貪財者悋既憍且悋雖有餘德亦不足觀染下明制急然心行微細纖情不覺縱知違戒制御猶難豈況悠悠終無清脫請臨現境自審狂心或宛轉迴頭或殷勤舉眼或開聲對語或吸氣緣根雖未交身已成穢業大聖深制信不徒然諒是衆苦之源障道之本是以托腥臊而爲體全欲染以爲心漂流於生死海中焉能知返交結於根塵網裏實謂難逃當自悲嗟深須勉強或觀身不

淨卽是屎囊或諦彼婬根實唯便道或緣聖像或念佛名或誦眞經或持神呪或專億受體或攝念在心或見起滅無常或知唯識所變隨心所到著力治之任性隨流難可救也智論中彼謂殺戒違惱過重何以律中婬戒在初故此通之文有二義初約染著義若望違惱則殺重婬輕若論染著則殺輕婬重又下次約障道義以障道中貪欲重故比丘法者對簡菩薩歷劫度生不專自利故大乘戒殺初婬後比丘不爾所以反之然今所引但彰過重耳

二列諸境

四分中犯境謂人非人（天子鬼神等）畜生三趣據報則男女二形據處則女人三道謂大小便道及口男子二道此等婬處若覺睡眠若死未壞少壞但使入婬處如毛頭皆波羅夷律云牛馬猪狗鴈雞之屬覓問心懷想疑但是正道皆重餘摩得伽論具明犯之分齊

次科中四初列境相又三一以趣攝注云等者卽修羅地獄四合爲一二約報有三該上六趣三約處亦三須通三報此下二定犯分齊文列四相二生二死相別可見如毛頭者斷犯處也律下三明不開疑想律云若道作道想若疑若非道想並波羅夷文舉畜趣餘趣同然餘下四示異彼約根節論犯分齊口要過齒二道過皮此律毛頭微入卽犯性重宜急不必待過戒疏云極微尙犯何況餘者是也

三誡輕笑

然婬過麤現人並知非及論問犯犯皆結正約相示過耳不欲聞或致輕笑生疑生怪故善見云法師曰此不淨法語諸聞說者勿驚怪生慚愧心志心於佛何以故如來慈愍我等佛是世間王離於愛染得淸淨處爲愍我等說此惡言爲結戒故又觀如來功德便無嫌心若佛不說此事我等云何得知波羅夷罪有笑者驅出

三中初敘情見上二句縱其所知及下示其制重問犯謂究問教法也約下述其愚暗此有四過一生厭惡不欲問故二無尊重生輕笑故三無深信疑非佛說故四不正見怪作是說故故下引誡法師卽論主將集此戒故先約勅文中三初遮衆情

生下教觀察生慚愧者克已自責也世間愚人誰能反照身行諸穢殊不省非及聞教說反生驚怪汝必惡聞何如不作汝既自作何得惡聞此由不知於大慈門說毗尼藏全是指出衆生惡業若能知業豈復有教嗚呼凡愚迷倒至此志下令觀勝境初觀佛慈又下次觀佛德若下後觀佛教有笑

下明立制

（二成犯相二　初列示犯緣二　初總標　二別釋二初　自造）

次成犯相有二緣

一自有婬心向前境縱有衣隔互障但入如毛頭結成大重具四緣成　一是正境（男則二道　女則三處）二與染心（罸非）（餘睡眠等）三起方便四與境合便犯

犯相中初科以自造他逼犯相有異故列兩緣前約趣境論緣由本有心故就身明犯後約境合辨緣既開身交故就心明犯初緣先示犯相次正列緣衣隔者用物衣根以隔之律文四句皆犯一有隔有隔（彼此俱有）二有隔無隔（此有彼無）三無隔有隔（此無彼有）四無隔無隔（彼此俱無）善見云於女三道或以樹葉或衣或熟皮等隨得物而用隔也第二緣註云等者即不犯中一切無婬意癡狂心亂等

（二怨逼）

二者若爲怨偪或將至前境或就其身佛開身會制令不染亦具四緣一是正境（不問自他）二爲怨偪三與境合四受樂便犯善見云婬不受樂者如以男根內毒蛇口中及以火中是不染之相

怨逼中初示相有二一逼已婬他二爲他婬已開身免難制心護體遭婬尙易持往尤難自非久習淨心直恐未逃刑網善下示護心法本謂女根故生染著今爲蛇火乃生厭懼以心隨境轉必其然乎

（二料簡犯相二初戲笑）

問此婬戒結犯通戲笑不如以小兒根內口中弄故無婬心答婬心難識準律云愛染汙心是婬欲意並犯重罪五分若刺者是戲偷蘭非戲者重受刺者亦爾十誦云口中要過齒成犯餘二道無開

次料簡中初科問中上申疑問如下示戲笑之相然大小二道難論戲笑故但約口道明之答中初示婬心即摩觸戒釋婬意文並下斷犯如調部中有乞食比丘見小兒根起遂著口中生疑白佛佛

言波羅夷是也五分下引證則通兩判彼因比丘
以根刺它口中生疑白佛佛斷如文刺者卽毛頭
相同今宗非戲者卽有欲心同上所判受刺亦爾
約比丘言之次十誦中上論戲笑皆約口道觀其
引意似決上犯復似顯別學者詳之口道同伽論
二道同四五二律

二想通

四分云若爲怨家彊持男根令入三犯境於三時心
無有樂皆不成犯隨始入入已出時一一時中有婬
意皆重若爲怨家强捉比丘二處行不淨初入覺樂
犯重乃至褁隔四句亦爾脫有其事內指口中爇之
唯覺指痛則免重罪如前論說蛆口火中可也
怨逼中三初示犯相又二前明逼已造他律中但
據初入覺樂今約三時收始終故若下二約爲它
造已文依律引不云三時準前類解乃下次明褁
隔四句同前造他造已並同犯故脫下後教對治
方法

三境壞

律云死尸半壞多分壞及骨間行不淨偷蘭此婬戒
結犯不待出精但使骨肉間行者皆偷蘭若冗作出
精意精出犯僧殘如戒本疏說由元非僧殘意故但
是正道皆犯故善見縱使斫頭斷及死人口中頸中
行婬亦重
壞境中初示犯此下二簡濫以境通兩戒犯隨心
別故須辨之文又分三初示當戒分齊若下二約
心簡濫前簡漏失由下後顯今戒指戒疏者彼問
死屍半壞行染得何罪答有二緣若唯望婬意入
便偷蘭縱出不淨不犯僧殘若欲喜樂意者如十
誦五分乃至骨間出不淨殘不出止蘭故下三引
證斫頭卽少壞死卽未壞同前結重然引重證輕
文似不合但由彼論既約婬心可證非僧殘意止
就婬戒結蘭明矣

四教他

律云若僧尼互相教作者能教犯偷蘭不作犯吉羅
下三衆相教作不作俱犯吉羅作者滅擯吉羅爲異
乃至下篇同犯吉羅
教他中初明僧尼蘭吉二罪皆結能教所教可知
通論四重能教不同婬則樂在前人妄則名利擁
彼二犯並輕殺盜二戒損通自他能所皆重次示

三衆罪唯一品上明能教作者下簡所教注中通
示下衆犯相不論相教

三明不犯

三明不犯中若睡眠無所覺知（謂開悶來偪已身分）不受樂（謂開）（怨家將逼他畏）一切無有婬意（無愛染汚心故）並不犯

不犯中三初開無記二開對治覺知遭逼亦此所
攝三開非意如上戲笑非重之類文云一切無犯
衆緣

○二盜戒二初標名

第二盜戒

盜戒（佛在羅閱城檀尼迦比丘在靜處作瓦屋佛令打破遂取王材王臣訶責因制）疏云
非理損者爲盜公白取者曰劫畏主覺知爲偷盜
名通攝故特標之

二釋相二初敍意

性戒含輕重也性重之中盜是難護故諸部明述餘
戒約略總述而已及論此戒各並三卷五卷述之必
善加披括方能免患有人別標此盜用入私鈔抑亦
勸誡之意也終須徧覽故詮次列之

敍意中初示相難護上句總示性戒次句局就四
夷下句獨顯今盜含輕重者通夷殘蘭提故故下
二據諸文顯難前示律論僧祇釋盜涉五卷十誦
四卷善見三卷有下次指別鈔未詳何人終下三
生下所述上句明考前諸文下句示後科

二列釋三○初所犯境二初總列諸境

初犯境之中謂六塵六大有主之物他所吝護非理
致損斯成犯法若無主物及以已物或爲緣差境奪
心想疑轉雖有盜取之心而前非盜境並不結犯唯
有本心方便

釋犯境中初示境六塵六大攝盡一切如下自釋
若下二明闕緣又二初別示闕相上二句及下境
奪並名闕境非畜物替故云奪也言緣差者互闕
不定或心息物移前事阻礙等言想疑者即闕心
也於人物上異想有三謂非人畜生及無主也疑
亦同之雖下通結非犯一往觀文似結闕境然據
闕心前境雖定若望正作非畜物疑想時心不相
當亦非盜境故下總云唯有本心方便驗非偏判
也方便即偷蘭廣如下篇明之

二別簡無主

問何名無主物答善見云子作惡事父母逐去後時
父母死者是物無主用則無罪薩婆多云二國中間
兩邊封相其間空地有物是名無主又云若國破王

走後王未統此中有物又是無主卽如俗令山澤果

藪不令占護若先加功功力不得盜損

別問答中示相有四初見論約人家以明西天可

爾此土屬官則非無主婆論二種初卽可用第二

須約國亂無主物處亦無官典守護取則無過封

相卽對土作疆界處卽下一種據俗令者恐是唐

令既不令占卽無所屬故是無主若下今列加功

據疑議

占據還成有主

○二成犯相三○初總列六緣

二成犯相中總緣具六種一有主物二有主想三有

盜心四重物五興方便六舉離本處必具成犯

犯相中初文準疏但有五緣無今第五彼問云今

此盜緣無方便者答損財明盜便成重罪有盜成

重罪不假方便恐涉濫故縱有方便亦俱不明但

知未離已前並方便攝今鈔不釋意亦可見總括

犯緣不出心境一四卽境二三及五是心六中彙

二心境合故

二隨釋五種二初標示

今依犯緣次第解釋

二正釋五○初有主物二初釋分

就初緣中大分三位一盜三寶物二盜人物三盜非

畜物

二隨釋三○初三寶物二初分示

初中先明知事人是非然後解盜用差別

二正釋二初知事是非三初示意

初緣三寶物中先簡知事

所以然者若不精識律藏善通用與者並師心處分

多成盜損相如後說

初科上句徵意何故先明若下示意如後者卽互

用及瞻待中

二引示

故寶梁大集等經云僧物難掌佛法無主我聽二種

人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹所以爾者諸餘比

丘戒不具足心不平等不令是人爲知事也更復二

種一能淨持戒識知業報二畏後世罪有諸慚愧及

以悔心如是二人自無瘡疣護他人意此事甚難等

次科兩經合引文理同故初示難護僧物有主用

與多過是故難掌佛法無主用與由人又復難矣

我下簡人初簡聖人文舉初後二三兩果何以不

明或可知故或約二惑究盡處故更下次簡凡夫

初人知因後人懼果或可上簡精持下容犯悔無

瘡疣者喻能離過故

三律誡

聖教如此即爲大誡因即犯者愚癡慢故所以律云我說此人愚癡波羅夷等（並謂不依佛教師心冥犯大罪）

申誡中初指前經因下示制罪今時學律侵損僧物如己所有不識業因不畏來苦覩此慈訓不知慎護斯地獄人不可拔也

二盜用差別二初標分

今料簡三寶物四門分別一盜用二互用三出貸四將三寶物瞻待道俗法

盜用中標分四門上三通論三寶後一唯明僧物

二隨釋四初盜用三初佛物三初正明

初中盜佛物者正望佛邊無盜罪由佛於物無我所心無惱害故但得偷蘭以同非人物攝故

初門佛物中初科正明言同非人者若據非人鄰卜而取非無我所但望惱微與人相降今殿塔靈儀有同神像故得例同

二引證

十誦盜天神像衣結偷蘭涅槃又云造立佛寺用現華臺供養不問輒取若知不知皆犯偷蘭

引證中初舉例證文如後引次引文證言不問取者即盜相也知即識法故違不知謂愚教迷犯（古云大乘約境特者非也此即愚叢波羅夷之類耳）言犯蘭者正望佛結縱有主掌經家不論然罪名雖輕據業則重

二望主結三初正明

若有守護主者三寶物邊皆結重罪無守護主望斷施主福邊結罪

望主中初文兩判可解施主即本主也結罪者準下犯夷尼鈔亦直云結重（有云犯吉非也）

二引證二初證斷施福

故鼻奈耶云若盜佛塔聲聞塔等幡蓋皆望斷本施主福邊結罪故五百問中塔上掃土淨地棄之不得惡用

引證中初文彼因波離問佛鈔引佛答彼云謂檀越施與塔寺斷彼施主福成棄捐不受（波羅夷翻爲棄捐亦棄也不受即不共住也）引五百問彼云佛塔上掃得土棄之有罪不答得棄不得餘用引此似證損福

二證從守護二初例證

摩得勒伽云盜非人廟中物有守護者犯重

次證中初例證者則知非人罪通兩結佛亦同之

二文證

十誦盜佛圖物精舍中供養具若有守護計直成犯善生中亦從守塔人得重罪不望佛邊結之

次十誦及下善生並是顯文佛圖即全梵語或召塔者亦以藏佛遺身從人爲目

三推所以

所以約守物人結者如盜人物中分別

所以中指如後者下明不勸掌錄有塡償義故

三盜供養二初引律論明開

必盜而供養無犯薩婆多論盜佛像十誦中偷舍利

並淨心供養自作念言彼亦是師我亦是師如是意

者無犯

盜供養中初中二文不異故合引之云淨心者即

非盜業自下示淨心相

二決伽論結犯

摩得伽中盜佛像舍利不滿五故偷蘭滿五犯重薩

婆多云謂轉賣者若佛塔中鳥死及得餘物但供塔

用餘用犯盜

次文初伽論結犯與上相違下引婆論決之既爲

轉賣明非淨心供養故犯若下明餘可轉賣還歸

佛用

二扶物二初正明又初正盜二初示犯

盜法者法是非情無我所心律中結重者望守護主

結也

第二盜法正盜中初科佛是有情可同非人法則

不爾但望掌護以論犯故

二引證

文云時有比丘盜他經卷佛言計紙墨結重佛語無

二抓頓

價故十誦摩得伽薩婆多並同望護主結五分盜經

者計紙墨書功滿五犯重摩得伽云偷經物滿五得

重不滿犯輕

引證中四五二律約計紙墨書通兩主十誦伽論

明指護主

五百問中不得口吹經上塵土像上準同若燒故經

得重罪如燒父母不知有罪者犯輕

指壞中準論此有兩節前段中彼問經上塵土艸

穢得吹去不答不得吹吹犯捨墮像上同者鈔家

義準爲詳論意恐成觸汙輕慢經法須以淨物拂

拭不可口吹故制罪耳（舊云損色未必然也）若下即引後段

彼問戒律不用流落可燒不答不得不知有罪燒

捨墮（今云犯經是也）若知燒有罪故燒犯決斷（即偷蘭今云重者對）

上壞與方便破僧同（以壞法故）亦如燒父母（法身由生故舉此決）

故上犯蘭同（二逆故）準此且望無主爲言必是有主理從上

判（多見錯解故具引釋）古云如燒故經安於淨處先說是法

因緣生偈已焚之此乃傳謬知出何文引誤後生

陷於重逆疏云有人無識燒毀破經我今火淨謂

言得福此妄思度半偈捨身著在明典兩字除惑亦列正經何得焚除失事在福也準此明誡足誡前非必有損像盡經淨處瘞之可矣

三借拒

十誦借經拒而不還令主生疑者偷蘭此由心未絕故爾

三中借拒犯蘭此結方便若心決絕則至果本

四盜寫

正法念云盜寫秘方犯重

四中盜寫秘方此非經教與法類故須約前人慽護計直定犯

二問答

問如論中盜像舍利供養無犯盜經亦同一向結重者答佛得遙心禮敬法須執文讀誦故地持云不現前供養名大大供養等若欲互舉亦互結犯如人造像專心為已不通餘人可不結重造經為他隨能受用豈可結罪

問中牒前多論相例為問答中二初約禮誦以判若下次約互舉決通初中遙心敬者過去色相意可緣故執文讀者現前色塵眼可對故縱能暗誦亦容忘故故下證成彼云有三種供養所謂現前供養得大功德不現供養得大大功德共現前不現前供養(或眼覩或心緣)得最大大功德是名菩薩自作供養今取第二以證上義二中即鈔主義決在文既局據義則通故知佛法並具通塞

三僧物三初通明犯相

盜僧物者有護主者同上結重若主掌自盜準善見論盜僧物犯重

僧物中初科兩結望守護者餘人盜也主自盜者即知事輒用互用等或無主掌餘人亦同上通四種下局初位

二列釋四種二初總標

然僧有四種

列釋標中僧物雖多四種攝盡初屬處永定不可分判故雙疊之二雖局處隨人分食故云十方第三人局現數物據即分故雙云也四物雖即分人無定限羯磨遮約故名十方約名定體物分四別如下自明

二別釋四初常住常住

一者常住常住謂眾僧廚庫寺舍眾具華果樹林田園僕畜等以體通十方不可分用總望眾僧如論斷重僧祇云僧物者縱一切比丘集亦不得分此一向

準入重攝

別釋常住中初簡物體疏加米麵準五穀醬菜鹽食衆物皆此所攝以下斷犯如論即善見引僧祇證言縱一切集者恐謂當界不可分徧十方集則可分故

二十方常住二初定犯

二者十方常住如僧家供僧常食體通十方唯局本處若有守護望主結重同共盜損應得輕罪

二十方中初簡體疏云如飯餅等現熟之物本擬十方作相同食是也有疑醬豉爲熟物判在十方者今以意分不問生熟但使未入當日供僧限者並歸前攝如貯畜鹽醬是常住常住取入日用即十方常住體下二斷犯同共者主客同心無掌執故得輕者即偸蘭罪疏云以僧分業無滿五故問常住常住亦無滿五何以重耶答分不分異重輕致別

二引示二初明勸用

僧祇云若將僧家長食還房得偸蘭善見云若取僧物如巳物行用與人得偸蘭（準共盜僧食）若盜心取隨直多少結是名第五大賊（準似有主）毗尼母亦爾

引示中初科僧祇長食非巳分者善見五賊並謂竊法求利故彼云非梵行自稱是梵行受諸施者名第一大賊而惡比丘偸善比丘法求名利養名第二大賊謗諸賢聖偸竊聖法名第三大賊以僧重物餉致白衣妄取其意是第四大賊第五如鈔引前段犯蘭註云共盜者文中但云取同巳用故後段犯重注有主者文標盜心故母論同故不引

二不作相

薩婆多善見不打鍾食僧食者犯盜又空寺中客僧見食盜噉者隨直多少結罪（準此如上偸蘭）

不作相中上下兩段不顯罪名注文並斷蘭者以不打鐘或結主掌或通主客次空寺中顯是無主亦由不作相犯準必作相理得噉之

三現前現前

三者現前現前必盜此物望本主結重若多人共物一人守護者亦望護主結重

三中不出物相疏云如今諸俗以供養僧無問衣藥房具並同現前僧也文通二主本主者即本施主

四十方現前

四者十方現前如亡五衆輕物也善生經云盜亡比

丘物若未羯磨從十方僧得罪輕謂計人不滿五但犯偷蘭若既羯磨望現前僧得罪重謂人數有限則可滿五爽若臨終時隨亡人屬授物盜者約所與人邊結罪

四中初示物體文出一相或是檀越時非時施並同此攝善生下斷犯二段初中未羯磨者準下分衣具列二法約後付分以定限齊注犯蘭者同上十方常住也古云結無邊蘭準戒疏尼鈔正云犯蘭若犯無邊爲結多少太成浮漫此無所出講者發傳次段注斷犯夷有人云總望現僧盜五成重同前常住常住之例又云現前百僧須盜五百方成滿五減則得輕問秉羯磨已即付五德此同主掌何不望結答此據出物正作法時爾前必有知事看守應從守護結重後付五德令爲僧分現物屬僧即非掌護若下三明囑授既屬別人不望僧結準亡物中囑授不決還同僧物如上所判

三別示初位

二初斥妄執

三初引文

四分云四方僧物若僧若衆多人若一人不應分不應賣不應入已皆犯偷蘭

別示斥妄中初文出房舍犍度彼因世尊從迦尸國與五百人至羈連國彼有四比丘先分僧物爲

二正斥

四分一伽藍房舍二釜瓶釜鑊三牀臥具四竹木華菓乃至舍利弗目連至彼住處白佛因制如鈔所引

因即有人言若盜僧物云不成盜便即奪取此未見諸部明文若奪成重

二中彼執律文言盜僧物不犯重罪或有盜者便即奪取意謂律中不許奪賊物者由成重故既不成重奪則無過此下斥其寡薄諸部明文即見下科

三通律意

四分暫礙僧用故結輕若永入已同善見斷重五分盜心貿僧好物直五錢犯夷一錢已上犯偷蘭大集云盜僧物者罪同五逆

三中初通前本律結蘭之意若下次準他文決通妄執善見如前引僧祇亦然五分豈顯大集化教例同逆業重可知矣

二彰過重三

初制意

然盜通三寶僧物最重隨損一毫則望十方凡聖一一結罪故諸部五分中多有人施佛物者佛並答言可以施僧我在僧數施僧得大果報

彰過中初文上二句推過重隨下示重相十方凡

聖總收五衆三乘因果也一一結者非謂多罪但此一夷總望多境故云一一耳故下引文示四分瓶沙施佛園末利夫人施佛衣佛答同此僧有二種一羯磨僧二應供僧佛不入僧秉法而同僧受施故云我在數也

又方等經云五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救餘如日藏分僧護傳等經廣陳

次科初引經文特舉逆重以彰極惡我不救者以佛威神不可加故非捨棄也餘下指略日藏分具云大方等日藏經彼第二云佛告頻婆娑羅王破戒之相所謂不樂供養三寶和尙闍梨亦不信重乃至常貪利養名聞等事亦盜衆僧田宅園林奴婢象馬駝騾牛驢等物是破戒相失比丘法應當擯出又云破戒之人無有慚愧以劫盜心取彼僧物以爲已有如法比丘遣令出衆若不出者應告國王有勢力者驅逐令出若王不遣如法比丘默然捨去等僧護傳本名爲經即明僧護比丘遊海邊見地獄等事彼云僧護至一寺聞揵椎聲入僧坊已見僧和集食器敷具人及房舍悉皆火然又入僧塔見諸比丘坐於火牀互相爪劃肉盡筋出五藏骨髓亦如燋炷後還祇桓白佛佛言汝初見寺乃是地獄迦葉佛時是出家人四方僧物不打揵椎衆默共用以是因緣受火牀苦汝見第二寺亦是地獄迦葉佛時是出家人檀越造寺四事豐足檀越要打揵椎請比丘不打客比丘來不得飲食受火牀苦迦葉佛涅槃已來受如是苦至今不息二經甚廣恐煩不錄請覼業果幸宜攷迹

五百問云負佛法僧物縱償還入阿鼻而得早出何況不償者永無出期因說三藏法師還債佛云云

三中彼云久負佛物云何償答直償本物（依本物還也下出所以云）以佛物不出入故不加償雖爾故入地獄續引因緣云佛泥洹後一比丘精進聰明能說法使人得四道果（以此故云三藏法師）因與婆羅門女作不淨行遂用佛法僧物合一千萬錢（今一萬貫）後詣沙佉國乞大得物欲還償之路中爲七步虵螫彼知七步當死六步內便向弟子處分償物遣還本國償訖還

報卽起七步便死墮阿鼻初入未熱謂是溫室便
擧大聲經唄呪願獄鬼聞之數千人得度獄卒以
鐵叉打之命終生三十三天今文撮略故云縱償
等何下鈔家深誡引此以明縱償入獄以彰報定
諸有聞者宜應極誡而有愚人自矜講學云我墮
獄亦應早出然彼法師精進聰明使人得道又自
塡償今時誰爾輙擧高例此深不達祖師引意後
學聞說急須掩耳於三寶物敬護遠離必妄矜持
自貽殃禍佛不能救況餘人乎

二互用二初標分

二明互用又分四一三寶互二當分互三像共寶互
四一一物互

二隨釋四初二寶互二初通明犯相

二互用四門從寬至狹初互可知二當分者各就
一寶論彼此故三像寶者各就彼此分事理故四
一一者各就事中物類別故隨釋自見
就初中如僧祇寺主摩摩帝互用佛法僧物謂言不
犯佛言波羅夷謂知事人取僧糧食器具及以牛馬
爲佛像家營事使役並得正罪將佛法物僧用亦爾
廣文如彼律

初通明中前明佛判摩摩帝是梵語卽知事人謂
不犯者彼以好心非入已故謂下示互用相彼因
佛塔無物衆僧有物遂取僧物修佛塔故下指廣
文大略如上

二廣辨通塞三初明受用物四初示通塞

寶梁等經云佛法二物不得互用由無有人爲佛法
物作主故復無可咨白不同僧物所以常住招提互
有所須營事比丘和僧索欲行籌和合者得用若欲
用僧物修治佛塔依法取僧和合得用不和合者勸
俗修補若佛塔有物乃至一錢以施主重心故捨諸
天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹雨爛不
得貿寶供養以如來塔物無人作價故
次辨通塞受用物中初文三節前明佛法不互文
列二義一無主二無可白不同下次簡僧物開通
初句顯異反上二義故云不同所以下明互有二
一者僧別互常住招提是二者通佛用僧物治塔
是以法白和皆非互故若佛下三示不開之意文
敘佛物法物準同

二準安設

若準此義佛堂之內而設僧席僧房之內安置經像

妨僧受用並是互用由三寶位別各攝分齊故若無妨暫安理得無損文云不得安佛下房已在上房也次科初句準經佛下明不合若下示暫開下引戒文顯知佛在僧房可證暫安無妨

三釋招提

問招提常住等是何物耶答中含阿難受別房用施招提僧菴婆女以園施佛爲首及招提僧文中不了準此房宇等是招提僧物華果等是僧鬘物

三中前云招提恐昧其相故特問之答中初引經兩節前引阿難轉施名相甚顯疏云中含施招提僧房所謂別房施是也謂施主置房施十方僧別自供給不涉衆僧常住故有和送而非私房故名招提常住也次引菴婆女施卽頻婆娑羅王女以金瓶行水白佛毗舍離城所有園苑最勝並以奉佛應是最初園施故云爲首文下決判言不了者但云園施相不顯故準此等者以園中必有房宇華果等物故作兩判僧鬘者今鈔且取華果結鬘之義疏云經中僧鬘物者名出涅槃此梵本音據唐言之對面物也卽是現前對面之施耳鈔引昔解謂華果者隨字顯相乖事義也疏文準此經中園施言招提者但是別指房宇耳

四證暫用

五百問本非佛堂設像在中比丘共宿臥作障隔者不犯由佛在世亦與弟子同房宿故

四中此似復示暫安之義但文不相接彼論具問非佛屋佛像在中可在前食臥不答得食若佛在世猶於前食況像不得但臥須障今止引臥文彼不明罪相今云不犯者與佛同處本得小罪故

二明人畜

十誦佛聽僧坊畜使人佛圖使人乃至象馬牛羊亦爾各有所屬不得互使

人畜中但明僧佛二寶法亦同之

三明田園二初列示諸文六初多論

薩婆多四方僧地不和合不得作佛塔爲佛種華果若僧中分行得已聽隨意供養華多無限者隨用供養若經荒餓三寶園田無有分別無可問白若僧和合隨意處分若屬塔水用塔功力得者僧用得重若功力由僧當籌量多少莫令過限過則結重

田園中初科多論文有四段初明僧地不和不得佛用和則通得若僧下二明僧園華果得供佛用

言分行得者別人已分故言無限者有餘剩故若
經下三明園田混雜開不成互若屬下四明用水
得否屬塔水者或在塔地或但屬塔用塔功力者
即治塔人經營而得彼言若致功力是塔人者應
賣此水以錢屬塔不得餘用用則計錢今但略云
僧用得重（古云語倒合云者得不見彼文故也）若由僧下彼云若塔
無人致水功力一由僧人（謂無營塔人即顧功由僧得故從僧用）過
限重者亦擬用有制限約水多少計直判罪

二十誦

十誦僧園中樹華懸取供養佛塔若有果者使人取
噉大木供僧椽梁用樹皮葉等隨比丘用亦得借僧
釜鑊瓶盆等雜用
十誦中初明華通供佛如上或已入已或有餘剩
故若下明果木供僧樹皮下明雜物開別皮葉等
物理得永用釜鑊等物但開暫用

三母論

毗尼母云已處分房地種樹得木後用治房不須白
僧僧木治塔和僧者得
母論僧樹初開私用不須白者先已得法即同白
故下明治塔即通佛用作法開故

四僧祇

僧祇院內樹薪應籌多少供溫室食廚浴室別房不
得過取若無定限隨意多少應取乾枯者若僧須木
用或有樹在妨地而施主不許者使淨人以魚骨刺
灰汁澆令死然後語施主知後乃研用若僧田宅連
接惡人得語檀越轉易
僧祇有三初明取薪通局溫室即今火閣也取乾
枯者護壞生故若僧下次示取樹方便或僧須用
或在妨處有此二緣故開取用魚骨灰汁生樹所
忌然使淨人須作知淨若僧田下三開轉易

五四分

四分瓶沙王以園施佛佛令與僧等故知三寶不得
互用便勸施僧僧猶得供佛法也若本通三寶施者
隨偏用盡不得破此物以為三分則乖本施心故
四分中初引示故下準決初明三寶通塞若下次
明本通隨用

六善見

善見云伏藏中物若為三寶齊講設會得取無罪
善見伏藏應在三寶地中還歸三寶用故無罪反
明自入取離成盜若非三寶地如人物中無我所
心無守護望主成犯

二引文誡勸

上律中乃至別人得用僧薪艸者此要須具戒淸淨應僧法者如律所斷財法皆同若行少缺乖僧用者得罪無量廣如前經中又如傳云由取僧樹葉染作雜用罪藉藏在石函身皆入地獄受苦斯由戒非全具心無慚愧故耳有心行者自隱而參取焉

誡詔中初牒前文即十誦隨比丘用僧祇供別房也此下明可否初簡合用言具戒者成就自行也應僧法者堪入衆法也若下次明不合反上二行指前經證者即方等大集等經又引傳者即高僧傳彼云齊州靈巖寺有僧暴死見觀音舉一石函出記衆僧罪藉並爲取僧樹葉柴薪等此僧還活具陳於衆斯下出所以有下伸誡信法向道名有心勵已攝修名行者自隱者令審已也參取者令詳敎也前引經律緩急互見量德全缺隨依用之

二當分互二初釋

二當分互用

二釋二初通示

謂本造釋迦改作彌陀本作大品改作涅槃本作僧房改充車乘皆望前境理義可通但違施心得互用罪律云許此處乃與彼處及現前堂直迴作五衣並得罪也

當分互釋中初列三寶大品即般若經皆下斷犯理可通者釋迦彌陀並是果人般若涅槃皆出正錄房舍車乘並常住常住故違施心者乖本願也文中不出罪名準下善見迴供彼作十誦盜與餘寺皆犯吉羅律下引證初引迴僧物戒準律只犯吉及下引尼律尼在露地說戒居士施錢造堂彼云說戒隨處並得今可迴作五衣施主知已譏嫌佛制尼提僧吉二文[illegible]違施心犯

二別釋二初佛法物三初本末通互

若本作佛迴作菩薩本經[illegible]論等則情理俱違本造正錄雜錄眞經乃造人集僞經者因果全乖決判得重福無福別邪正雜故

佛法物中初科前明經像本末互言俱違者違情即乖本施心違理即本末全別顯其過重須同下判本造下次明經卷眞僞互文中二錄通指藏錄謂入此錄中經皆眞經也因下判犯福下示犯所以

二二處通塞

若東西二龕佛法財物有主不合無主通用

次科龕即是塔有主謂各有掌護無別主
管

三本通可否

若元通師徒及衆具供養者理通得作而不通牛馬
雜畜非義之人五百問云用佛彩色作鳥獸形得罪
除在佛前爲供養故
三中言元通者如人施財擬造一殿不定在佛師
即是佛徒即菩薩弟子之類牛馬等物並非佛家
所宜故不通也非義人者除神王部從餘不合者
皆名非義五下引證初制罪者謂別用也除供養
者開元通也引此決上所宜用者亦得作之彼又
問佛物得作天人世人畜生像否答佛邊得作

二僧物三初明互用

善見若施主本擬施園果爲衣服湯藥等盜心迴分
食者隨計結重若擬作僧房舍重物而迴作僧食犯
偷蘭若住處乏少糧食各欲散去無人守護者和僧
減用上園果等重物作食主領守之乃至四方僧房
亦得若房破壞賣麤者以相治補若賊亂世聽持隨
身賊去靜時還復本處欲供養此像迴與彼像吉羅
第八第九第十卷中論盜戒大微密

僧物中初科二段初明互僧物欲供下次明互佛
物初中又二前明迴互擬施園果等者謂施主施
園果所出財利供僧四事主者分食此迴常住常
住爲現前現前而有盜心故犯重罪也次擬作僧
房重物即錢寶等迴作僧食者此迴常住常住爲
十方常住而不云盜心或是僧食有闕但不和僧
輒用故犯蘭也若住下次明開互爲護住處和僧
故開初迴園果作食乃下開貿現房作食若下明
貿房治房若賊下明暫移糧食互佛物中結吉者
迴互彼此違施心故第下指廣卷軸既繁不可撮
錄須者看之

二與餘處

十誦勒伽云持此四方僧物盜心度與餘寺吉羅以
還與僧不犯重也僧祇若在近寺破無臥具供養者
通結一界彼此共用
次科初引十伽結吉不作法故次引祇律通結免
出界故

三誅雜用二初引示

五百問中白衣投比丘未度者白僧與食若爲僧乞
白僧聽將僧食在道若僧不許或不白行還須償不

者犯重若供僧齋米僧去齋主用供後僧打犍稚得食若不打者一飽犯重

雜用中初科引論二門初明供給未度彼云白僧得不白犯重若下二明將持在道還須償者準持去時先作還心不爾隨處即犯此爲僧乞尙爾今多爲已輒取僧物制罪雖同來報不等若下三明食用齋米供僧米者即屬常住常住前後得食作相免過準前不作相例須結蘭今云犯重應望盜僧齋米非盜食也（舊云熟食應蘭治云犯棄故知非矣）言一飽者彼論結犯以一食爲限然飽無分齋準須計直

二義決三初出界可否

準上不得輒將僧食出界而食本無還心者犯重雖復打鍾猶不免盜以物體攝處定故律中共利養別說戒者須作羯磨和僧方得若直得者何須同界同法也若爲僧差遠使路非乞食之所和僧將食在道亦不必作相準善見守寺之文

義決中初科爲二前明不白定犯初牒前論文雖下斷犯雖打鍾者恐謂在道作相無過故以下示犯所以律下例證四種界中食同法別如結界所明若爲下二明白已免過下指所據文如上引準彼和僧滅用之義撿對可知

二莊所通用

若寺莊磑不必和僧彼此通用住處各鳴犍稚通食

次科寺莊者處別物通不勞和法磑五內反磨也謂磨米麵之處

三將帶人畜

若行至外寺私有人畜用僧物者犯重以施主擬供當處住僧不供別類非是福田故僧家人畜犯吉羅

三中即如世中將帶僕畜往至他寺用常住物文有二判初明私有犯重以下示犯吉僧家下次簡僧者結輕彼此通給但不白故又須所營同是僧事雖云僧僕私幹亦重今時禪講殊不避此可爲悲哉

二像共寶互三初標示

三像共寶互謂住持三寶與理寶互也

三像寶互標中三寶有四位初一體（衆生心性具覺了軌持和合義故此局大乘）二化相（釋迦四諦五俱隣也）三理體（五分法身滅諦涅槃學無學功德也）四住持（形像經卷剃染也）上之二種則非所論三四兩位俱通末代施心不同故必簡濫然寶名乃通今且就局像即住持寶唯理體

〔二引釋二初通問〕

薩婆多問佛在世時諸供養三寶物中常受一人分何以滅後偏取一大分

次科通問中約化相佛以離理佛一人分者應供同僧故一大分者三寶位別故

〔二問答三初施佛〕

答佛在時色身受用故取一人分滅後供養法身功德勝僧故取一寶分又佛在時言施佛者則色身受用言施佛寶者置爪髮塔中供養法身法身常在世間故

答文初約存沒生法不同又下次約現在施語有異然文中但約化理相對不言像者以化例像可以準同

〔二施法〕

若施法者分作二分一分與經法一分與誦經說法人若施法寶懸置塔中

法中亦約施者之意初言通故人法兩用下云寶者以別指故準知西竺三寶皆置理塔

〔三施僧〕

若施僧寶亦著塔中供養第一義諦僧若施衆僧者凡聖俱取分以言無當故

僧中兩判在文可解初果已上號第一義僧內凡已下名世俗僧無當謂不的指也

〔三誡勸〕

準此受施之時善知通塞勿令互用致有乖失

誡語中上座知事審究施主此土道俗不知像理受用不同所施通汎言無指的止是住持絕聞理寶矣

〔四一一物互二初標〕

四隨相物中自互

四一一互者此與當分不同如佛一種當分乃對餘佛明之此門即就一佛自辨

〔二釋三初佛物二初總標〕

先約佛物有四種

佛物標中佛法二位所有之物不出四種前二重物但望受用可不可別後二輕物永暫不同至於物體四種條別臨文簡之

〔二別釋四初文〕

一佛受用物不得互轉謂堂宇衣服牀帳等物曾經佛用者著塔中供養不得互易如前寶梁經說五百問事云不得賣佛身上繒與佛作衣又佛堂柱壞施主換訖故柱施僧僧不得用律中佛言若佛園坐具者一切天人供養不得輒用皆是塔故廣敬如僧像致敬法中

受用中初示物體如下指前證五下引示二段初云繒者即是繒蓋準論無身字但云佛上又下即次段準論但云佛堂壞下云故材施僧今兩加柱字疑是傳訛律下即瓶沙施園佛勸施僧之詞下文指廣大同寶梁所說

二施屬佛物五百問云佛物得買取供養具供養十誦以佛塔物出息佛言聽之五百問云佛物不得移至他寺犯棄若衆僧盡去白僧僧聽將去無罪比丘客作佛像書經得物不得取若得佛家牛畜亦不得使使佛牛奴得大罪

二施屬者即錢寶田園人畜等物不堪受用俱係屬耳引文爲三初引論明貿易十誦下二引律明出息五下三復引論有二節初明移處通塞比丘下次明別人受用論中自爲三節初客作得物不得取者以屬佛故鈔加書經字彼論本無若下即第二節彼云比丘作佛事得佛奴牛驢等得借使否答若知本是佛物不得彼文但云不得不明罪相今言大罪必須準前盜佛斷之下又云佛奴小

二法物

兒不得使便是佛物今鈔不引

三供養佛物僧祇供養佛華多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣著佛無盡財中五百問云佛旛多欲作餘佛事者得施主不許不得準此迴改作故不轉變本買如大論云如畫作佛像一以不好故壞得福一以惡心壞便得罪也

三供養者即香燈華旛供具之物初引律明轉貿可解次引論明轉變初引文準下義決上云得作餘佛事者謂改作繒蓋幢幔等物然皆供佛體不可變恐將別用故特示之不同前華可持轉貿如下引例好心壞者意是改變還令好故

四者獻佛物律云供養佛塔食治塔人得食善見云佛前獻飯侍佛比丘食之若無比丘白衣侍佛亦得食準此俗家佛盤本不屬佛不勞設贖言贖僞經

四獻佛者即飲食之物初引示律取營治似局道人論約給侍明通道俗準下次斥濫有執僞經用錢贖食準論白衣侍佛直云得食良可決正

次明法物亦有四別一法所受用如箱函匱麓巾帊

之屬本是經物曾經置設不可迴攺餘三得不準上可知

法物中前明受用示其別相指略餘三同前佛物名體不異故不委示

三僧物二初通標

三明僧物

僧物中據理亦應同上具四然此四物不出常住現前四位所收故不論耳

二別釋二初二種常住三初明局處

若二種常住局處已定不可轉移如上所明若通濟他寺竭磨和得

二種常住中初科言如上者卽指善見世有講者或遷住處隨意持去不敬佛言不識因果不畏來苦地獄罪人何可語也

二簡受用

初之常住止得受用十方常住鳴稚同時卽預食分若惡戒及時有德非時非法而用並結偷蘭二種互用通和得不準上可知

次科分二初明別用二位用別在文可見惡戒有德須約四事持破以簡時及非時卽據日中前後以論非法用者主掌過也二種下次指互用準上

卽當分互中然前文止開四方互作十方如減園果賣房作食之類若論十方物非停久卽無互作四方之義若約二位各論互者如賣房治房持重物與餘寺此四方自互也又如四分法別食同卽十方自互也然上三互並須和僧則開不和則閉故云得不也

二示人畜

常住人畜必無賣買準經罪重諸律無文故僧祇中施僧婢並不合受可以意知

三中唯明四方常住初二句約義判定下準文決通初句指經言罪重者卽上涅槃等諸下引律初示無文故下取義謂若許賣者必應開受既不合受驗不可賣故云意知若準五百問施佛牛奴得受使用不得賣卽爲明據如下所引

二二種現前

若論二種現前罪互如上就輕重二物斷割非文遠者雙結二罪

二現前中罪如上者例同二種常住也現前現前同初常住十方現前同次常住或二種更互或各自論互亦約僧和則開不和得罪大同於上故略

三出貸二初標

二釋三初三寶互貸

二三寶出息

三別人貸三初開

指之就下別示亡物卽十方現前自論互也斷重
歸輕夷斷輕歸重闕一一各彙非法吉羅故云變
結也有云不學無知非也

三出貸三寶物

三出貸者謂暫借也

僧祇塔僧二物互貸分明券記某時貸某時還若知
事交代當於僧中讀疏分明唱記付囑後人違者結
犯

釋中初文且約塔僧法物亦爾券卽契書讀疏者
歷帳告僧違結罪者一違此教理須得吉一不還

三寶隨物結犯

十誦僧祇塔物出息取利還著塔物無盡財中佛物
出息還著佛無盡財中擬供養塔等僧物文中例同
不得干雜

次科以錢出利如母生子故名息也西竺三寶各
有無盡財謂常存供養滋生不竭故干雜謂相亂

此句通結上文

十誦別人得貸塔僧物若死計直輸還塔僧善見文

二不開

三轉用

得貸借僧財物作私房

別人貸中初科兩文並許

善生經病人貸三寶物十倍還之餘不病者理無輒
貸與律不同疑是俗中二衆文似出家五衆

二中初引經餘下準判以彼病者尙須倍還況不
病者不開明矣與下和會經律開制極成相反於
義可疑在文有妨彼經云出家菩薩若畜出家弟
子先當教告令不放逸若闕所須病時當爲求覓
若自無應貸三寶物若差十倍還之以出家弟子
猶通道俗故云文似也

五百問云佛物人貸子息自用同壞法身若有施佛
牛奴不得受用及賣易之若施軍器亦不得受餘並
如畜寶戒

三中引論有二節初自用者論云與佛物同復犯
重罪壞法身者同逆業故若有下卽次段論作得
受使用言爲佛受用也今變其語云不得者遮餘
人也下指後戒者彼云施軍器應打壞樂器許賣
等

四瞻待三類

二舉六初道人

第四瞻待道俗法

四分優波離至一住處不迎接故當日還出佛言若知法知律知摩夷者凡至所在皆應迎逆供給飲食等亦不言現前四方僧物準與知事人衣是十方現前物故知非是四方常住物也十誦云以此人替補我處故須供給

四明瞻待初文爲三前引制亦下定物初點文通漫準下例決律中沓婆爲僧知事僧以十方現前所得衣賞之十誦下顯意此人卽上知法等

二白衣

五分若白衣入寺僧不與食便起嫌心佛言應與便持惡器盛食與之又生嫌心佛言以好器與之此謂悠悠俗人見僧過者若在家二衆及識達俗士須說福食難消非爲慳吝如衆網法中說

二中初引文此下義決初指前文且攄無信悠悠謂遠離三寶無所歸者若下次明有信福食謂檀越求福施衆僧故

三王臣等人

十誦供給國王大臣薪火燈燭聽輒用十九錢不須白僧若更索者白僧給之惡賊來王隨時將擬不限多少僧祇若惡賊檀越工匠乃至國王大臣有力能損益者應與飲食多論云能損者與之有益者不合卽是汙家若彼此知法如律亦得廣如二篇下說

三中初引十誦明用分齊初給王臣十九錢者彼土大銅錢一當十六當今三百也下明賊難不可約數次僧祇中通列五人上三可解下示王臣須論勢力必無力者應非所開多下引決由上律云損益皆與既是有益理不當與在文不了故續決之若下通上律意俗知僧物難消必無虛受僧知汙家非法必無妄與但有緣須給微亦通之十誦通開諒在於此指二篇者卽下僧殘汙家戒也彼云父母病人牢獄繫閉等不犯

四病人

十誦病人索僧貴藥聽與兩錢半價

四病人中兩錢半卽今四十準前應是齊此不須白僧耳

五淨人

善見瞻待淨人法若分番上下者當上與衣食下番不得長使者供給衣食

五淨人中二短作分番長使通給

六作人

十誦客作人雇得全日卒遇難緣不得如契者佛令量工與之準於俗法從旦至中前有難事者給食一頓不與作直中後已去有難不役則給全日作工又須準佛語量其功勞看其勤惰雖復役經半日而工故全夫者亦與本價必惰者亦減

六中初引文契即約也準下義決又二初準俗法約中前後又下準上律文量功勤惰

餘廣有僧食通局如上卷中

三結指

三結指中指上卷者即僧網篇

四分律行事鈔資持記中一之四

四分律行事鈔資持記中一之五

○二人物二初標

大門第二盜人物中

二盜人中通收道俗

二釋三初總分

由定有主故望二主結一損正主二損護主

總分中正主即是物主損彼物故護主即看守人雖非彼物失必塡償還成損護故

二別釋二初明結犯之主二初立句法二良簡邪二初三句望正主

就正主物要有三句一有我所心有守護如匱中綵絹財物等二有我所心無守護田中五穀是三無我所心無守護地中伏藏是若盜此三並損正主結罪

句法中初三句第二云無守護者非無人守謂此物不可藏貯故三言無我無守者此望不知心不緊故據此合有無我所心有守護此句見下文若下總判犯相

二二句望護主

就守護主二句不同一有我所心別守護如僧可分物令人守掌者二無我所心別守護如關頭奪得禁物及比丘失物爲官奪得盜得此物望守護結

後二句中上句僧物各有已分故有我所下句官物不屬於已故無我所關謂界上門也盜下總判可解

二分二主以辨相二初總標

今總二主分爲七種

次明盜相標云總二主者下七種中前二約護主而兼本主後五並本主亦通護主

二別釋七初掌護損失主

一掌護損失主善見云比丘爲他別人乃至三寶守

護財物若謹愼掌護堅鏁藏戶而賊比丘從孔中屋中竊取或偪迫强取非是護主能禁之限者望本主結罪不合徵守物人（若微犯重）若主掌懈慢不勤掌錄爲賊所偷者守物比丘必須償之不望本主若不還者守護結犯

初中善見文爲二前明護主謹愼則損本主以無陪償理故若主下次明護主懈慢則損護主以須償故

二寄附損失主二初標

二寄附損失主

二釋二初正明寄附

十誦有比丘遠處寄物著道損破佛言若好心捉破者不應償惡心破者須償比丘寄居士物不好看故失者應索取若寄居士物居士寄比丘物如上二說若借他物者不問好惡二心若損一切須償

第二正明中十誦二段初明寄附若借下二明假借初中前明比丘受他寄物則觀巳心好惡論償不償促字律本作投字傳寫之誤次明比丘以物寄俗則觀他心謹慢論索不索若寄下指例初句即居士受寄比丘物例同前段償不償也次句即居士以物寄比丘例同後段索不索也二句同前故指如上假借中既借他物有損必償恐濫寄附故特標簡

二斥昔非法

今有爲他洗瓶鉢及誤破失者並多索償隨滿結重

次科言誤破失者明是好心逼索成盜今多有之不知教故

三被盜物主二初標

三被盜物主

第三標中被盜物主者此正對本主也

二釋二初明撿投

十誦若衆中失物者衆主不得爲其撿校及以投竄誦呪而取

撿投中所以不得者恐奪賊物反成盜故投竄者古云空其一室夜暗令衆人過投物於中竄即放也誦呪者世有呪術能獲盜者卜筮擲筊義同不合

二示盜相二初標

義張二位

盜相中標云義張者諸律非無盜奪之文而無現不現前結犯之相故以義分意令易解

二別釋二初不現前盜二初正明

一不現前盜物主護心義弱取者得想決徹主雖有

心不捨後見此物不得奪取以離地屬賊義成若奪
犯重
不現中初文但約盜者決與不決定犯不犯

二引證

故律云時有比丘奪劫者物佛言波羅夷僧祇面不
現前一本主不捨二奪者未作得想後得奪取反上
二緣奪得重罪縱自心不捨前人決定取者正成盜
損不得奪之若先捨者無主物故亦不合奪舉離屬
於後取
引證中初引本律正文云時有比丘他盜取物而
奪彼盜者物疑佛言波羅夷劫合云盜恐是寫訛
次僧祇三斷奪並成重初約彼此得捨二心奪者
亦合云盜者縱下二單據盜者得心不取主心若
下三單約本主捨心不論盜心謂於已物作棄捨
意縱今不捨以先捨故亦不可奪屬後取者卽能
盜也

二對面現前奪二初可奪二初正明

二對面現前奪由守護義强奪者猶預得想未定本
主心弱而未捨者亦得追奪
次明現前可奪中初文前明可奪之意猶字去呼
本下釋疑恐謂護弱不可奪故準此不問强弱但
心不捨皆可奪之

二引證

僧祇賊奪物去比丘逐賊奪得本物無犯又聞逐賊
彼藏物去比丘卽取將來又賊逝近村落比丘逐賊
若和喻得若恐嚇得無犯知有死事不應告人如上
諸句皆是對面被劫
次科僧祇初引句有三初句直奪二卽自取三卽
言教有死事者謂所盜物至於死刑恐爲人所獲
故如下總示

二不可奪二初正明

若巳作失想不問奪者決定不決定後還取者便爲
賊復奪賊物並由決屬賊故縱不失想而賊心決取
無畏亦是屬賊不合追奪
不可奪中初科前明主心決捨不約賊心縱下次
明賊心決取不問主心此同前斷但約對面爲異

二引證二初毗奈耶律

毗奈耶云若失物官人奪得還比丘者得取無犯準
此面不現前乃至盜金像等雖知藏處亦不合取
引證有二毗奈耶中官奪得取反明比丘自不合
奪諦下決通前位以上文中官還方取不還不得

可例知處亦不可取

二十誦律

十誦若比丘爲賊所褫自偷身賊所無犯若師奪弟子將來得重

十誦中自偷身無犯者疏云弟子饒是正報故強賊得力用弱故師奪軍者弟子屬賊是強師是弱故今引此文但取下犯以證不可奪耳

四賊施比丘主二初別人物

四賊施比丘物主十誦賊偷物來或好心施或因他逐恐怖故施得取此物莫從賊乞自與者得取之取已染壞色而著有主識者若索還他若賊比丘邊買得衣者本主見衣不得直奪應還本直

第四十誦中初明施與制不從乞開取自與西天可爾此土國禁必有取者雖佛教無違而世刑可慮若下次明買得

二三寶物

今或有偷三寶物及以金銀經像毀成器鋌而乞比丘者若準上文應得受之據理已曾經佛受用但可取之依本處用

次科上文開取不簡所盜然既知是三寶之物文雖得受理不可用不知應得依本處者或本盜處或但是三寶處皆可用之別人之物縱知來處賊自爲主不妨受用

五收囚縛賊主

五收囚縛賊主僧祇官未收錄未抄物名字而寄附比丘者得取若已收錄者不得若云施佛塔僧者得取露現持出不得覆藏若有問者言佛物僧物我物若不許者還之

五中謂犯王法收禁牢獄者初明未收面寄言未收錄者謂官未捉獲若已下次明已收口囑露現出者示公顯故言我物者彼既施僧我亦預分故此門且據佛教以論可不此間王制不可行之

六狂人施物主

六狂人施物主摩得伽云若狂人自持物施不知父母親眷者比丘得取若父母可知不自手與不可取

六中伽論所明具二得取一須自與二須不知若下反上二緣故不得取若反一緣據理亦得謂雖知親屬而自手與或雖不自與而不知親屬是也

七守親人作主二初標

七守親人作主

七中標云守親人者謂爲他守物人

二釋二初約盜人明主

善見云偷人無罪者謂王人見落度父母所遣若父

母死若負債等將去者無罪（準此私度王稅人有謫無罪） 盜奴犯重

初科列三種人將去無罪謂無守視也三種者落度爲一父母死爲二謂非所遣者負債爲三則不論父母但望債主非守視故注中準負債人以決世疑疑謂度王稅人出家成犯盜故如受戒篇說盜奴重者主爲守視故

二約守者與物

十誦有守邏人與比丘衣疑不知成主不佛言但隨施者受之不合從乞四分他守視人與比丘衣物佛言此即是主得受所以不合從乞以物是別主若受語而施即教他盜物故也

次科前引二律開意大同守邏者舊云遊兵禦寇者所以下徵上十誦之意

二示所盜之物二初引論文

明了論中盜義極多且約眼耳鼻舌身心於六塵起不如法行或犯重或犯輕若人食毒或爲蛇螫犯如此罪若人偷地水火風空等界亦犯波羅夷悉從盜戒判

所盜物中論文初標示廣相且下次約塵界統收

初明六塵三業成盜名不如法行食毒等相如下

疏解螫音釋虫行毒也若人下次明六界

二引疏解二初六塵

解云有諸仙人是胸行蛇毒藥師作仙人書字見者皆愈欲見者須償直比丘被害偷看之計直犯重乃至他人學得偷看亦爾（秘書疏等偷看準此） 若誦呪治病欲學須直比丘竊聽計直得重偷騐背觸亦如是知若秘方要術病者心緣即差得直方示得直聽寫比丘受法就師心緣得差不與價直故犯重也

疏解初六塵中前標所盜胸行者謂蛇以胸當前而行毒藥者一切害人命者謂諸仙人能治上二毒故號爲師作下列示盜相初至亦爾眼盜色也書字者如今之符籙若誦下耳盜聲也偷下略指三塵類上說之若秘下意盜法也

二六界

次約六界前三可知有呪扇藥塗比丘偷搖不與價直若起闍臨他空界妨他起造即名盜空論云等者等於識界智慧屬識人有伎兩不空度他須與價直比丘方便就彼學得不與價直即是盜識（謂盜智用）

六界中前三易解故不出之有下盜風若下盜空

論下明盜識註云智用者伎倆藝術並依識起則
簡識體非可盜故

三結指

自外諸緣不可錄盡但知非理損財解盜無義不收
廣如戒本疏說
三結指中初示廣但下舉要統收廣下指略文在
第二彼隨文釋顯相極繁須者尋之不復重引也

○三非畜物二初標章

大門第三盜非畜物

二隨釋二初非人物二初有護主

初明非人物若有護者望護主結五分取他覆塚擔
蓋神廟中衣他所護物他心未捨直五錢犯重僧祇
盜外道塔物神祀舍物得重
非人物中初文先定犯五分下引二律以證他護
他心並顯護主僧祇文漫但約結重可驗有主

二無護主二初引示犯相

若無護主隨境結之故十誦盜天神像衣及華鬘等
得偷蘭善見取諸鬼神物及人繫樹物無守護者無
罪(謂非人亦不護)薩婆多云取非人物五錢已上重偷蘭四
錢已下輕蘭
無護中初科上二句定犯言隨境者望非人犯也
故下引示有三十誦多論示相可解善見無罪故

二明取神物

加註釋
今或多人取諸神衣物者據理得不如上必無人守
恐神護者可擲卜而知捨吝
次科當時有行糞掃衣者故有取之得不如上者
即前所明有主無主又無主中神護不護必下示
其取法擲卜即投杯珓卜問於神也捨吝謂非人
護不護也

二畜生物二初標示本宗

盜畜生物四分無文
畜物中初文律中比丘取鳥巢中物及鼠穴中物
比丘疑佛言畜生無用無犯而不應受如是物(不淨)
(應得吉但文不顯)

二引古解判二初先引昔解

有人斷同大重者故律云鼠偷胡桃積成大聚比丘
盜之佛言波羅夷故
引古中初解上句判犯故下引據律云時去寺不
遠有村諸鼠往村中取胡桃來寺內成大聚六群
盜心取食彼疑佛言波羅夷

二引宗正解

有解非望畜生還望本主以鼠盜疑豫未決望人猶
是本主故還就人結重餘如他部十誦取虎殘犯吉

羅由不斷望故師子殘不犯薩婆多一切鳥獸食殘取者吉羅

正解中初通本律犯重之意以言六群盜心取故顯知是彼村人之物故判成重畐疑豫者畜心難辨但約未藏或復未食可以知耳餘下引他部定犯十誦中師子殘不犯者舊云此獸不食冷肉所遺不繫故

〇二有主想

二明有主想若作無主想始終不轉無罪前後互轉互得輕重廣如持犯中

第二緣中律有四句有主想犯重（初句）若疑偷蘭（次句）無主物有主想疑偷蘭（三四兩句）略無第三無主想句準下持犯義必具之文中初標成犯緣即第一句若下簡闕緣即第三句初約本迷無犯前下據轉想前作有主想後轉無主犯蘭前作無主想後轉有主結夷故云互得輕重也疑及境差二句並見後篇

〇三有盜心　二初標緣

三明有盜心

二示相三初叙意

然此一門實德之人未免但世盜由心結不望境之是非故僧祇寺主好心互用三寶物是盜波羅夷謂愚癡犯也四分亦云我說此人愚癡波羅夷理既難知故具抄示

第三緣叙意中初明難護以貪染積深觸物起念麤心不覺豈識邪緣不體妄情終罹罪網實德尚當未免庸流沒在其中凡在同心彌須勵志但下示結業不望境是非者境即前物三寶互用物無私涉為是入己惡用為非二皆結重故知不簡也故下引證望為三寶故言好心若論愚教還是賊心理下生後所引

二正明四初十誦六種

十誦六種盜心謂苦切取輕慢取以他名字取觝突取（假借不還）受寄取出息取除出息一種餘並結重

正明中十誦苦切謂敦逼前人同下四分迫喝取也輕慢謂現相陵物及下觝突並同第八（準疏名會之）字同第十受寄同第七唯後出息不同今宗雖是盜心彼此相允故特除之祇音底

二僧祇三種

摩得伽三種劫心強奪取耎語取施已還取也（善生中亦同偷罪）

伽論中強奪同下第四(依疏)更語同辨說施已還取
與後不同謂決施與人後還或取善生同論註以
示之偷奪即犯盜也

三五分四種

五分有四一以諂心曲心瞋心恐怖心而取他物即
是盜心

五分中諂心同下第二(依疏)曲心同第九瞋心同第
三恐怖同第四

四四分十種

四分十種賊心一黑闇心謂癡心愚教生可學迷隨
作結重僧祇寺主即是其事二邪心者謂貪心規利
邪命說法以財自活三曲戾心者即瞋心也與少嫌
恨假瞋得財或虛示威怒意存財利得物犯重四恐
怯心或以迫喝或說法怖取或自懷疑怖而取財也
五常有盜他物心恒懷規奪也六者決定取內心籌
慮方便已成因必克果動物成犯七寄物取或全觝
突或以少還他八恐怯取謂示身口相畏敬故與物
也九見便便取伺求他慢因利求利也十倚託取或
倚名聞威德或以名字方便也或依親友強力者謂
假他威勢而取也或以言辭辯說者託於論端淨華

引接令前異望而取財利言詐惑而取者非法言法
法言非法但規前利幻惑群情

四分十種疏云律中具出二五盜心前是五心後
名五取取是其業對境行事也一中可學迷者教
是可學不學故迷二中規求也邪猶積也三中兩
釋虛實分之四中準疏又云或說王官勢力此與
第八名同相別但約心取兩以分之言心未必取
言取必兼心第九律本注戒及疏並作見便取今
文多一便字必是傳誤不勞異解(或可下便字訓即)十中
五相釋之前三身業後二口業又前三中一是倚
自二倚他名三倚他力後二中前但巧言後是虛
誑今時講士多尚乞求諂笑趨時巧言媚俗或厚
於餉遺豈避汙家或勤於請謁寧知屈道不識者
詐識非親者強親口說多方心謀百計終朝役慮
畢世勞形一言蔽諸無非愛物雖云為衆實乃治
生未知祝髮壞衣意圖何事談經講律且囑何言
諒乎惑業日增故使奔趨忘倦可謂從生從死深
嗟不覺不知請細覽斯文反求諸已忠言逆耳當

自深思嗚呼

三誡勸

以此諸文證知心業其相略顯足得垣牆防擬妄境結詣中妄情逐境計校萬端豈唯上列而能括盡然舉一例諸觸類而長則前雖略示亦足防心然既知教相少識妄心能遮不起故如垣牆心逐境生心妄則境妄故云妄境

〇四是重物　二初標章

四重物

二示相二初　明物体二初　通示錢物

謂五錢若直五錢卽餘雜物

第四明物體中初文五錢卽錢體也直五錢物準錢法也所以限五者以彼王法滿五至死佛隨王法盜滿制重

二廣定錢体　二初引諸論解

薩婆多問曰盜五錢成重是何等之錢答有三解初云依彼王舍國法用何等錢準彼錢爲限二云隨有佛法處用何等錢卽以爲限三又云佛依王舍國盜五錢得死罪依而結戒今隨有佛法處依國盜幾物斷死卽以爲限雖有三釋論師以後義應是

定錢體中初引論答中初二兩解並限五錢後解隨死不局物數初同十誦二符本宗三卽論家所

取戒疏云如多論中盜相通濫初釋本錢何由可曉此破後解隨國現斷入死言亦泛濫難可依承

此破第三解　初解

二約義定奪　四初示意

然五錢之義律論互釋不同判罪宜通攝護須急故律云下至艸葉不盜

定奪中初科律論不同者律如後引論卽前文判罪謂犯已處斷攝護謂專精持奉今從攝護以定錢體故下引證卽受法說相中文

二出藏用

今諸師盛行多依十誦彼云盜五錢者古大銅錢得重若盜小錢八十文

出濫中捨急從緩未體教意古錢一當十六五錢則成八十

三明正別

隨其盜處所用五錢入重僧祇王無定法斷盜不定當取瓶沙古法四錢三角結重四分但云五錢準此廢上律論以後爲勝縱四錢三角善見解之亦同五錢

正判中初二句依論次解以定今義僧下引據王無定法者通指諸國也瓶沙古法者佛依結戒可

四引文證

以為準也此取盜五之法不定古錢四錢三角即入五錢之限兩角半錢猶屬盜四錢論角者恐彼錢模變方此間往古亦鑄方錢今時圓者但約四字論之四下準本宗以洪廢律論者律即十誦論即多論初後二解以後勝者即第二解望初為後疏云可如多論中間一解隨國用錢準五為限則諍論自息也縱下會同善見云二十摩娑迦(古大銅錢)成一迦利沙槃分(量名)四分取一故限五錢僧祇以十九摩沙迦成一吉利沙四分取一則四錢三角也恐謂僧祇不同四分故以善見會之然善見僧祇並約古大銅錢乃是取本王舍古法以釋五錢之義至於斷盜還隨國用即彼論云出家人者乃至艸葉不得取故知急護頗合今宗矣

善見云若堈中盜寶內手取已出離堈口得夷又解但離處得夷未出堈口法師曰於戒律中宜應從急又觀五事處時新故等是名律師以此文證五錢為允

引證中初至從急引前段文彼明盜人寶藏故約堈中顯其犯相彼具云若滿堈寶以手攝取手未離處指中迸一分出還落堈中偷蘭遮若出離堈得波羅夷(即鈔初解)有法師解堈底取寶已離堈底未出堈口得波羅夷(鈔中又解)法師下加鈔引此即論主取後師解又觀下引後段言五事者彼云智慧律師若諍事起先觀五處然後判斷處者若我欲取此物語已已得罪應觀此物有主與無主若有主捨心不捨若未捨心而偷且計律罪若已捨心得波羅夷等(此一事)時者取時此衣有時輕有時重若輕時即以輕時價直得罪若重時即以重時價得罪等(此第二事)又云有物新貴後賤如新鐵鉢完淨無穿初貴後穿破便賤是故隨時計直(新故為兩事)又云隨身用物者(隨用為一事此中復有五)如刀斧初貴後賤若偷他斧應問斧主幾直買若云用一分買(五錢)又問買來用未若曾經用便成故物(一也)如眼藥杵及戶鑰或燒或磨亦為故(二也)又如浴衣或一入水或用裹物亦名故(三也)蘇油或易器或虫蟻落中亦名為故(四也)或石蜜初強後軟乃至爪掐即名為故(五也)若比

丘是偷他物應問物主若未用則貴已用者賤汝等應知下總結云此是五處律師善觀然後判事引此兩段前證從急後證隨處明前廢立準此二意以定五錢允當也

二列義門二初總標

二以義門六句不同

二列示六如文

一十誦伽論云錢有貴賤時不妨錢貴盜一入重遇值賤時百千犯輕

義門中初句錢貴賤者謂物有重輕時有豐約故貴者一當多用賤者多當少用如文可解

二四分五分善見云貴處盜物賤處賣還依本盜處估價

次句三文皆爾故盡標之此謂就本盜處損主以論不約後賣不滿也

三善見云貴時盜得賤時賣若定罪者還依本時上

三句互反皆同得輕降也

三中意亦如上如春時直十夏但直一之類上下總點三句初句文中已具次句應云賤處盜物貴處賣三賤時盜物貴時賣並依本斷

四摩得伽中取五千不犯重數數取四錢數數作斷心或不得物而入重如四分燒𤣥壞色教他等

第四句即盜多犯輕不至果故不得物犯重但損他故

五不滿五犯重如四分衆多人遣一人盜五錢多人共分或多人共盜通作一分但使滿五一切同盜結重或盜過五結輕如十誦盜衆多人未分物者是即如亡人輕物之類

第五句減五得重過五犯輕前引四分兩釋並約人多物少故不滿五通望彼物齊入重刑後引十誦通望彼衆無滿五義指下亡物謂未作法時十方常住亦類此說

六盜五人各一錢結重如僧祇五人各以一錢遣一人守掌若盜望守護人結善見云欲知盜相如師徒四人互相教共盜一人六錢各得一波羅夷一偷蘭自業不合教他業但得一偷蘭此義應知

六中謂盜少成重初引僧祇易解次善見中互相教者如師教三弟子云彼有六錢大者取三小各

〇五離本處二初標章

二正釋二初引律示相

二約義分句二初總標

二別列十如文

取一(教人滿五)我自取一(自業不滿)乃至小弟子云和尚取三同學各一我自取一(罪亦同上)一波羅夷者教他犯也一偷蘭者自作犯也自下釋結蘭義恐疑共盜應須犯夷故

五離本處

四分云若牽挽藴藏隨爲一事方便不成並結偷蘭五分物在地中作盜心得吉羅掘地得提捉物吉羅動物偷蘭離處方重

第五離處釋中初科四分明未離不成下引五分明已離方成文列五罪掘地一提有無不定餘四須具是方便故盜心吉者遠方便也掘地提者謂生地也(善見犯吉是盜方便故)捉物吉者次方便也(準今所判犯蘭)動物近方便可解

離處義十句分之

一文書成辨離處如律師疏判以重入輕非法判用借物之類善見云盡地作字一頭時輕盡兩頭時重

次科別列中初句約判斷明犯以重入輕者凡判亡物須差律師處斷重輕歷疏告衆判重爲輕犯夷判輕爲重得蘭並望文疏成時以定犯相非法判用者此約常途妄書簿曆之類善見下如作契書分判地界一頭輕者如書所從處時方便蘭也兩頭重者復書所至處時究竟夷也盡字誤論作書字戒疏亦依論引(或云盡地作字不約契書者恐不合論意)

二言教立者善見若盜心唱云定是我地地主生疑偷蘭決定失心者重若來問借答同皆重若共爭園田違理判與違理判得乃至口斷多端偷夏唱大得物皆重即如四分若以言辭辯說誑惑而取皆重

次句但約口斷即犯善見二節初約盜地借皆重者以同情故若下二約斷諍違理判與者能判犯也違理判得者所判犯也下引四分即約辯說文如前引

三移標相者善見標一舉時偷蘭舉二標時重(謂量地度)乃至得一麥一麥皆重地深無價繩彈亦爾

第三句標者下註顯相如今丈尺之類文中且引盜二標犯準論若盜三標一舉吉二舉蘭三舉重乃至盜十標前八並吉九蘭十重(舊云前九蘭者不見論文)

四墮籌者四分盜隱記數籌分物籌致令欠少也

四墮籌者謂下籌多而令物少或不下籌而取多

物雖非文意世有其事

五異色者十誦薩婆多云氍毹上有樹枝葉華

今從樹葉上盜牽至樹華上犯重謂異本色故或如

借他衣鉢非理用損減他五錢亦結重罪律云若壞

色故

五中初引十誦律論約異色犯如毛綿紵織以成

華朶鳥獸之物而牽挽移易損彼物故或如下次

準本律約損色犯文義可見

六轉齒者如十誦摴蒱移棋子等五分蒱博賭物犯

吉羅

六轉齒如世賭博多用齒骨擲采博物盜心移轉

隨物成犯摴蒱博皆賭物之異名亦名博弈文

中先引十誦示盜相次引五分明賭博

七離處明不離處如僧祇盜他牛馬未作得想雖舉

四足不成重罪

七中彼明盜四足者驅向所期足徧犯重不隨所

向者輕雖離得蘭罪但本期不定畢徧即重本主來逐心

未得者輕即文中所謂未作得想也

八不離處明離處如善見空靜處盜決得無疑如鷹

杖空中必無不下故動即成重

第八句善見得心已決微動即犯不待離處如下

舉喻可解

九無離處辨離處如四分盜他田宅攻擊破村燒毀

壞色皆犯重等

九中田宅等物永不可離不同上句可離不離

十雜明離處如空中吹物盜鳥曲弋斷流水注等並

不具述廣如本疏

第十且出空弋水注三相律中明處則有十三疏

中次解今略引示初地中即是伏藏有主塋主結佛僧地屬佛僧 二

地上如今道地得物 三乘謂象馬等乘若盜乘上物離乘方犯若兼乘盜乘離即犯 四

擔同乘兩分 五空謂衣物鳥等從風所吹而欲盜取即此空處以辨離處善見盜空中鳥左

翅過右翅尾處至頭上下亦爾俱得重罪 六架即曲弋也若盜物者物離方犯若連架者架離

即犯 七村或盜村物或盜村鐵擊破壞等 八阿練若村外空地同村可知 九田

十誦若為田故相言得勝者重不如者輕若作異相過分勝者重 十處所如店肆作處盜

物盜體上村中同十一船處盜物即以船爲處盜船體者斷繩離處方犯十二盜水即斷水注也僧祇溉灌水或一宿直一文或至四五若壞彼渠得越水入田溉滿五者與十三私度關如律比丘無稅白衣應稅爲彼過物重十誦比丘應稅不稅亦重餘廣如疏

○三結示勸累

然盜戒相隱極難分了若廣張體貌徒盈卷軸至於披撿取悟必繁故略列犯緣粗知梗概意存省事知足憂心念道者緣境既局少應淸潔若多衆務而欲高昇者必羅盜網終無有出何者由心懷勝劣倒想未領初果無學方可營事有心懷道者細讀附事深思乃知故善見云戒律宜從急護此第二重戒事相難解不得不曲碎解釋其義理分別汝當善思論文如此以準上列猶恐不肖者謂繁余心寔未言盡約略如前故且削也

結示中文爲二段初示前略意憂下二明人有順違初明知足之人懼犯退藏若下明多事求進爲盜所陷言憂心者心之可畏難可禁制微縱成業殃及累世是可憂故念道者慕出離也緣境局者爲教所禁也多衆務者或好爲人師或樂營世福也欲高昇者名位過人也羅盜網者結業成也無有出者苦報無窮也何下徵示其意如前覽粱所揀人也有下三勸修初句召後人也細讀者勸尋教也附事者以教照境也深思者以境觀心也乃知者自省心行也故下引論以勸論中初句通示教意此下別指今戒必須繁文曲碎解釋者論涉三卷故也其義理等者勸詳審也論下準論顯意初二句指上列釋盡準論文猶下遮後妄謂以彰略意

○三明不犯

三明不犯中四分云與想取已有想糞掃想暫取想親厚意者皆無犯律中具七法名親厚一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是善親友準此量之

不犯中初引五想皆謂無盜心也與想者意謂他與也已有者謂非他物也糞掃者謂無主也暫取者即持還也親厚者無彼此也律下別釋第五七法中一竭力代勞爲之不厭二已所重物與之不

慥三極相違儱了無所恨四吐露私心而無所隱五掩惡揚善恐傷外望六囚繫患難多方拯濟七貴賤貧富終始一如如是下結顯故知誠實方入開位自餘濫託皆陷刑名

〇三殺人戒二初標名

第三殺人戒

殺戒佛在毗舍離諸比丘修不淨觀厭身欲死外道比丘難提受雇行殺居士驚怖因制　標名中簡於非畜不犯重故或名大殺簡後小故

二釋相二初列緣

犯緣具五一是人二人想三起殺心四興方便五命斷

二隨釋二初略述人相

初緣人者律云從初識至後識而斷其命也初識者謂初識在胎中自凝滑是識所依乃至命終最後一念未捨執持隨壞者是也　其相易識故略述之

隨釋中初文引律極齊初後總攝殺相註中初至所依釋上初識大集經云歌羅邏時此云雜穢入胎七日狀如凝酥即凝滑也　即有三事一命二煖三識出入息爲命不臭不爛爲煖業持火大色不臭爛此中心意識爲識若壞凝滑即壞識之所依命煖隨謝便名犯殺乃至下釋上後識謂四大將解識神未去害亦成重疏云隨有煖處識在其中即識住處爲命後攝其下顯略

二廣辨殺相七初自作教人

四分云殺有三種一者自殺謂身現相口讚死相坑陷倚發若安殺具及以與藥等二教他而殺隨其前使若教歎教遣使往來使重使展轉使求男子教求男子遣書教遣書等並任方便但令命終稱本期者三性之中能教犯重餘如後篇

辨相中初科先明自殺初句標謂下列相準注戒有八今闕二種下引足之身現相或令怖畏墜墮或示死相等　口讚死相注戒作口現相謂以言說讚歎或以大辭恐嚇今鈔語局初解　坑陷知人行從此道故設坑穽令墮死也　倚撥謂彼倚處施刀杖彼依而死鈔作撥字寫誤　安殺具安置繩索刀杖令其取死　與藥可解　文云等者謂自殺謂自行殺若身若杖隨死者是　身口俱現相身兼口歎　教人中初標示若教下二列相注戒具列十一今鈔亦闕二種教歎注戒作遣使歎謂遣人語彼也　教遣使指示所殺令遣人往害　往來使受語往害還來重往　重使隨續使人乃至百千令害一人　展轉使彼使不去轉使他往乃至百千最後人殺隨前所使皆同一重　求男子選擇有勇令往害之　教求男子使他求也　遣書表於紙墨令用死者　教遣書使他代作　等取餘二謂求持刀人謂能殺者　教求持刀人也並下總示欲顯上文列相未

蠱又遮惡人避此造彼故用此語通而攝之能教犯者且據本犯之人若論所教則通道俗若是道人能所皆犯後篇卽持犯自作教人中

二自殺形骸

十誦不得自傷毀形乃至斷指犯罪次科斷指犯罪者相傳並云犯吉有云然指犯提未見所出

三看病致死

伽論病人不欲起不欲舒若起者當死看病人强與食藥死者偷蘭癰未熟强破命終亦爾不與食不治療因而死者亦偷蘭

三中明不善看病因而致死但無害意故並結蘭初與食破癰兩犯並謂不合與而與次不下謂合與而不與

四星曆破國

薩婆多比丘知星曆陰陽吉凶由比丘語征破異國殺害得財皆犯盜殺二波羅夷優婆塞例同

四中由比丘語者卽教他業兼犯盜者以攻擊劫掠損彼物故優婆塞同者五八並制故

五坑陷通漫

十誦爲人作坑人死重留生死偷蘭爲畜作坑畜死如律人死吉羅若本漫心隨境輕重

五坑埳中初約剋心爲人畜死蘭爲畜人死吉者並約剋心互有境差故如律卽提罪若下漫心謂不簡人畜皆欲害之

六讚死二初引論示相

薩婆多若爲一人讚死此人不解邊人解用此法死者無犯

六中初文謂剋心專緣一境無意於他若心通漫隨死皆犯

二斥世妄行

今多有人自焚多有愚叢七衆讚美其人令生欣樂並如律本結重又如比丘被官刑戮膾子因相從人索手巾絹帛以作籠頭絞繩等亦有無知五衆與者卽名殺具命終結重僧祇父母被王法比丘語典刑者乞其一刀尋用語者亦重

斥世中初斥贊助如律重者同歎死故義淨三藏寄歸傳廣斥世人燒身然指意謂菩薩大士之行非出家比丘所宜古來章記相傳引誡講者寡聞用爲口實此由不知機有淺深教分化制律明自殺方便偷蘭燒指然香違制得吉梵網所制若不燒身臂指非出家菩薩犯輕垢罪此蓋小機急於

自行期盡報以超生大士專在利他歷塵劫而弘
濟是以小律結其大過大教歎其深功況大小兩
教俱是聖言一抑一揚豈容乖異且經明出家菩
薩那云不許比丘（彼云捨身非沙門所爲）傳列苦行遺身豈
是專存通俗（彼云經中所明事存通俗）荊溪所謂依小不燒則
易依大燒之則難保命貪生物情皆爾今以義判
且爲三例一若本白衣不在言限故全不受戒此
依經中足指供養勝施國城若依梵網直受大戒
順體奉持然之彌善二若單受小戒位局比丘不
燒則順本成持燒則依篇結犯三若衆受大小戒名
出家菩薩燒則成持不燒成犯或先小後大或先
大後小並從大制不犯律儀若此以明粗分遮否
豈得雷同一槩頓斥爲非然有勇暴之夫情存矯
誑邀人利養規世聲名故壞法門乃佛教之大賊
自殘形體實儒宗之逆人直是惡因終無善報今
時頗盛襲俗豈知則義淨之誠亦有取矣又下次
斥與物命終重者同前妄殺具也膾子即殺者之
名以能膾割人故僧祇下三斥妄教用語重者即
同遣使也典刑者或是官吏或即膾子
五分四分自殺者偷蘭謂結其方便

七自殺

七明自殺二律制同謂下釋上結蘭以命斷戒失
無可犯故

二不犯

不犯中律云若擲刀杖瓦石材木誤著彼身而死及
扶抱病人而死或以藥食及以來往出入而死者一
切無害心不犯故俗律云過失殺人者以贖論（謂目所不見心所不意共舉重物乘高履危之類）
不犯中初引本律有二前開誤失及下次開看病
似藥食者因與而死也往來出入者注戒云扶將
病人入房往反此釋濫上扶抱但上約臥起下據
往還耳或可約看病者出入爾事釋之上引伽論
皆結蘭者若無害心不合有犯若有害心結犯復
輕進退難定今以義求但看病者心有強弱若懷
慈濟因而致死如律所開況爾爲之不顧得失失
治死者由本無心故不結重近於殺業緣闕故蘭
思之一切無害者上文略舉此句通收但約無心
不唯此二故下次引俗例不意而死謂之過失以

物賤罪謂之賤刑註中上二句示過誤之相下二句明因事而死舉重者有所傾壓也乘高履危役使於人也乘登也

○四大妄語戒二初標名

第四大妄語戒

大妄戒 佛在毗舍離時世穀貴婆求河邊有安居者共相稱歎得上人法遂獲利養佛呵而制 妄語名通加大簡小唯局稱聖

二釋相二初明犯二初列緣

具九緣一對境是人二人想三境虛四自知境虛五有誑他心六說過人法七自言已證八言章了九前人解

列緣可別緣中初後屬所對中七屬能犯七中前四是心後三屬口言境虛者實無所知也過人法者無漏聖道出過凡法故

二釋相四初聖法

四分十誦多論云從得不淨觀已上至四果來若云我得皆犯重若現身相前人不疑同重疑則偷蘭十誦云問此不淨等是近小法何以犯重答是甘露初門一切聖人由之而入

釋相中初科又二前引犯相然律論所明聖法多種文中舉要總而收之自外凡已去徹至極果所修觀行皆名聖法即五停心總別相念四禪四空等例是凡法並通聖門故同一犯三十七品四向四果即是聖法若現下簡互造上是正業出口成犯不約他疑此由身造業相不顯故約前人疑信兩判十誦下次引釋疑言近小者外凡初位所能脩故甘露味中最勝可喻聖道

二顯異

又四分云天龍鬼神來供養我等亦同犯重

次科戒疏問天龍來供凡尚感發有何罪故乃入聖中答相與聖通故齋一重又過常人之所有故

三錯互

又云欲向此說乃向彼說一切皆重

三中錯互此戒不開疏云由詐顯道德謀誑在人表聖招利境損義一但使言竟錯誤皆犯若就所稱之法誤錯則開如下欲說此而錯說彼是也

四稱佛

摩得伽云自稱是佛天人師等偷蘭餘如戒本疏說

四中如彼論解稱佛犯蘭有二義一世間一佛更無第二故二具足相好異於世人無人信受故今時即佛便謂已是不復進求準同此犯經云一切衆生皆有佛性此指理同須知事異如氷即水氷

二不犯

豈成流似鑛卽金鑛無金用豈得儕同上聖惑彼下愚忞懶慢以謂無修作鄙穢而言妙用若此卽佛何止汝徒經說遮那徧一切處則山河大地全法王身蝡動蜎飛皆如來藏此蓋都迷階漸一混聖凡滅法壞人莫甚於此自非達者誰復鑒哉下指如疏文見二下

不犯中律云自知有得不淨觀若向同意大比丘說若戲笑若疾疾說屏處獨說欲說此而錯說彼等皆不犯重而犯吉羅以非言說之儀軌故也

不犯五相初開實得求他作證文簡同意復須大僧戲笑者實無誑意疾疾者言不辨了屏說者不爲他聞錯說者語不如意上是列相皆下斷犯初句通結前五而下別簡中三以初後二種無所犯故

四分律行事鈔資持記中一之五

四分律行事鈔資持記中二之一

△二十三僧殘篇二初標篇名

僧殘篇中

二列戒相十三〇初故失二初標名

故失精戒第一

釋十三僧殘

第一戒（佛在舍衛迦留陀夷欲盛身瘦便念弄失諸根悅豫佛呵制戒） 標名言故
者對下開通不作意也

二釋相三初安布

此戒人之喜犯故在初也

釋相中初科準戒疏意不獨此篇餘篇皆爾畢之
可知喜字去呼猶好也又數也

二詞意

多論三義故佛制此戒一爲令正法久住故二欲止
誹謗故三欲生天龍善神信敬心故四部律中佛並
訶責言云何以此不淨手受人信施

次科爲二先引論三義初即通意通一切故二止
謗者論釋云世人外道當言沙門釋子作不淨行
與俗無異三生信者論云雖復屏處諸天善神一
切見之四下次引律訶詞翻顯制意爲令行淨堪
受施故四部文同彰其意切縱不爲失以手捫陰
極爲鄙賤世多有之請以斯語反自剋責寧無媿
乎

三犯相二初明犯二初列緣

具三緣一標心作究竟意二方便動轉（律中有六種色一內色謂受色二外色謂不受色三內外色二色中間四水中逆水順水五風中同水法六空者自空動身乃至餘境也）
三體分盈流便犯

列緣中初即結業之本下二相成之緣究竟意者
期出乃已也若但爲弄理應結吉第二緣注中示
境釋成方便內色外色者即情非情（五塵並有內外）受謂
執受即有情也不問自他（五分內色已身外色他身與此不同）不受
即無情反上可解內外色者謂情非情二物相兼
如以手持物隔衣就身之類問下列水風亦即非
情何意重出答若據二色收無不盡但水風二物
物來觸身恐謂不犯故須細簡空境亦爾以不假
色疑無罪故猶恐上六攝境不盡仍以乃至統而
收之問前淫戒中牛壞多分骨間等境作出精意
犯僧殘者此爲何色答雖無執受義歸內色但取
情類豈簡死活

二隨釋二初歷別結犯

五分睡時不淨出若覺發心身動偷蘭身不動而心

勁者吉羅善見云若手捉根而睡㩧出精者眠中若出僧殘

隨釋中初文五分結輕本不作意關初緣故出時方覺因動身心故罪分兩等言心動者即生樂念

次引善見重者雖在無記稱前方便故

二夢中開意

律中開夢出者不犯若亂意睡眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三心不入法四不思明相五喜出精五分得五吉羅以夢故不犯殘也

次科中律明除夢因示五過如文所列乃至云反此得五功德等然文中但言過失不明罪相故引五分決之今斷此罪若初眠時攝意夢失加律無犯不攝而失悔五吉羅（無犯結果準此文也）亂意不失理非結限但不繫想違律得吉初眠即結非是夢犯五中第三過者律制思惟善法故第四過者律制分星月想明相故

二不犯二初正明不犯二初本律

律不犯中若夢中失覺已恐污身衣故以弊物及手捺棄若欲想出若見好色不觸而失若行時自觸兩䏶而失若觸衣而失若浴時失若手揩摩而失如是一切不作出精意而自出者無犯

不犯中律文七種初是夢中已出而棄非故弄也欲想者心想淫欲而失不作出意與下見好色事同然此二種非無吉羅但不犯殘故在開限心思眼見以至漏失業相麤顯豈得無過律制惡覺染心看女皆制吉罪足為明準（有云欲想出爾不出者不出無犯何得論）開一切等者約事而論豈唯七種故此此語統收多相則開意可知矣

二他部

十誦擔重遠行騎乘筋節斷解便有種種精出善見云精偏身中故

他部中十誦諸緣並非意故言斷解者力竭疲頓筋脉舒緩也善見彼又云除髮爪及燥皮無精耳

二明為他犯

伽論中故出他精偷蘭為他作境界也

伽論中上句示犯為他下釋出其相

○二摩觸戒二初標名

摩觸女人戒第二

第二（迦留陀夷以佛制前戒便伺女人將入房手捉捫摩故制）戒名中能所合標別餘境故

二釋相二初制意

多論六義一者出家之人飄然無所依止今制此戒

與之作伴有所依怙故二爲息鬬諍此是諍競根本故三爲息疑嫌不但爲捉而已謂作大惡故四爲斷大惡之原禁微防著故五爲護正念若觸女人必失正念故六比丘出家理應超絕塵染栖心累外爲世軌則若觸女人則喪世人崇敬心故

制意六種初意通一切戒故知比丘以法爲伴必無戒者窮獨何依二意者女多繫屬人所忌故三中不但等者出他疑嫌之相四中根本淫業卽大惡源制此防彼故第五順本貪欲不能攝心故六中初叙比丘志行若下明非所應爲既乖超絕卽失自利喪人崇敬卽失利他僧田既失佛法隨壞三寶滅故幸細尋諸意以警策自心

二正釋二初明緣二初列緣

具五緣成犯一人女二人女想三有染心四身相觸五著便結犯

二隨釋二初引本律並釋三緣三初第一緣

初明人女者律本云四種女人如淫戒中

釋初緣中女境多種隨戒各異觸境同淫故指淫戒

二第三緣

有染心者愛染汚心

釋第三中恐濫大淫故約愛染釋出心相非明淫也

三第四緣四初身相

身者從髮至足也

釋第四中初科髮至足者舉其上下以攝中間

二相觸

言相觸者有三種初比丘往觸無衣覺女睡眠新死少分壞者但使往觸著不問受樂不受樂皆犯僧殘二者女來觸比丘不必須淨心而比丘要須動身受樂者犯殘此律文不了今準十誦言犯僧殘若不動身而受樂者此律吉羅若先有染心於前女後女來觸比丘不動而受樂者偷蘭遮動則犯殘如上並據二俱無衣以言若互有衣者犯偷蘭二俱有衣犯吉羅

明觸中初標差云相觸者律云若捉摩重摩或牽或推逆摩順摩或舉或下或捉或捺若餘方便等三種者初至以言二俱無衣爲一若互下互有爲二二俱下俱有爲三（準疏分之）初中又二如文自標初比丘觸女方便自造約觸明犯初句標簡無衣下卽列四境但下斷犯二女觸比丘爲彼所嬈約樂

論犯初二句標簡由爲他觸不約前期故云不必淫心據後受樂卽淫心也而下斷犯又二初約動身受樂初斷僧殘兼身心故此下點示上判有所據故律不了者以無動身受樂判犯句故文云欲心染著動身不受樂受樂不動身等皆偸蘭（此下句有染心故蘭不同下文本無染故但吉羅）準十誦者彼云女人欲心摩觸無衣比丘比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙此文明顯故今準決若不下次約不動受樂復分三別上約宿心有無分吉蘭異下動犯殘卽同上判此律吉者文云若女人作禮促足覺樂不動身吉羅如下結示二五有中彼此有無爲二句三俱有爲一句通前共爲四句並由染樂重輕故罪分差降也

三二形

若以二形身相觸偸蘭此又律文不了如十誦伽論意在女者僧殘在男者偸蘭

二形中律據非女結犯乃輕故準十伽約心兩決若約在男應吉由實非男故加等矣

四男子

律中若欲心觸男子或衣鉢坐具乃至自觸身一切吉羅

男子中準律男子下有身字文脫觸衣鉢等事通男女雖非觸樂妄適淫情故同一制上明觸他乃至下明自觸如自按摩而覺細滑是也

二引他部別釋第三四初覺不覺壞

善見若以髮髮相觸爪爪相觸悉偸蘭以無覺能觸故覺境不覺應作四句十誦比丘及女人身根互壞相觸皆蘭若以爪齒毛瘡無肉骨觸女身偸蘭若依四分戒本若捉髮者殘謂以覺觸不覺也

第二別釋中初文前引善見但示不覺相觸下令作句者一覺觸不覺（如下四分手捉髮殘）二不覺觸覺（十誦爪等皆蘭準鈔亦殘）三俱覺（結殘可知）四俱不覺（犯蘭卽上善見）次引十誦初明互壞雖二俱覺境而病壞樂輕罪亦減降身根者對塵名根卽通身分若以下唯約能觸文列五相上三不覺下二病壞無肉骨者世有病壞或然手指有餘骨者卽是其相若下卽據本宗決上十誦戒本卽律戒本彼云若捉手若髮一一身分僧殘（删定戒本除之）覺觸不覺既結僧殘不覺觸覺義須同犯故戒疏云善見髮髮相著爪爪相觸悉得偸

蘭俱無覺故若互觸者理結僧殘同戒本也則知
不取十誦明矣

二非畜女

僧祇律中若觸畜生女者一切吉羅非人女亦爾謂
無淫心

非畜中引僧祇四分亦同文中非畜同犯祖師意
謂非人制輕故以無心決之必有淫心理應蘭罪

三黃門

十誦若觸不能女男身者俱蘭僧祇意謂男子黃門
而是女人觸者殘謂前有方便心後稱本境

黃門中十誦結蘭在男女之間故僧祇心差不當
結重故以前心通之

四善見

善見云相觸得五罪謂夷殘蘭吉指觸故彼逸提

四中引善見觸該五聚唯無提舍夷者舊云淫是
內觸或可尼觸結重殘及蘭吉逆見上文指觸提
者擊攊他也

二不犯二初列相

不犯中律云若有所取與相觸或戲笑若相解時相
觸一切不犯非不犯除罪

不犯中初科有三取與相解因事故觸戲笑非正
意故取謂從他取物與即以物授他相解謂解彼

蘭鏡非不犯者總上三開容有蘭吉故續引僧祇
明之

二引決三初僧祇

僧祇若共女人捉物呪願捉器行食捉繩頭尾捉杖
竹木皆非威儀有欲心者吉羅欲心動物及以器繩
或瀆木著女皆偷蘭若母等近親久別相見抱捉比
丘者當正念住不犯

次科僧祇為三初明共捉非威儀者通是吉羅又
簡欲心應得二吉必無欲心但犯非儀欲心下次
明動物罪乃加前若母下三明抱捉正念者攝心
在戒微生染樂準前斷犯

二十誦

十誦若母女姊妹為病患及水火刀兵深坑惡獸難
救者無犯但無染心若為水所沒開比丘手捉離淫
心起但捉一處莫放到岸不應故觸得殘若女人為
水注比丘手水流不斷於女生淫心偷蘭

十誦文為三初救諸難猶須無染若為下別示拯
溺文中捉後生淫故開至岸必先起淫理不應捉
若女下動物成犯義同上科

三僧祇

僧祇若城門道迮逢女人鬧者要待希巳便過若女

人有所須令淨人與無者持著牀几上語言取之若擔重不舉倩比丘者旁無淨人比丘爲舉著高處令自擔之若乞食時有端正女持食來比丘若起淫心者放鉢著地令餘人授受之準此若就女人取針線瓶盂等物恐攜觸者當語著地然後比丘自取餘竝例知

三指廣

僧祇中初避道法若女下與物法若擔下佐助法若乞下受食法準下例決準前淫心放鉢例取餘事縱無染意義須深防

十誦四分開處猶多若據僧祇水溺難緣至死不開須知急緩之意過集積增莫不由此

指廣中二律開多即如向引僧祇意急者彼云若他女人沒水作地想持出不爾與竹木繩索等是知女想則不開也須下結勸二律緩者止爲濟他僧祇急者防於損已過集等者出其急意

〇三麤語戒二初標名

與女人麤語戒第三

第三迦留陀夷因制前戒便於女前欲心說麤語故制名中境業合稱

二釋相二初明犯二初列緣

七緣成犯謂人女人女想有染心麤語麤語想六言章了了七前人知解伽論比丘性好麤語偷蘭

犯中初科前列犯緣後引伽論簡異由彼慣習出語成犯不必具緣故

二釋緣二初釋初緣

律中人女者要有所了知解淫欲語也

釋中初緣示境取知解者以前淫觸通於死活老幼睡覺此戒必取解知言義不解非犯故特簡之

二釋第四二初約染心向女二初通明語相

麤惡語者非梵行也未必言辭相有麤醜號爲麤惡不防涉於善事而意表於淫欲故律云若復作餘語者

第四緣語相中初二句示麤惡相即說淫欲二道好惡故言非梵也此明語意俱惡未必下明語善意惡故下引證即廣解文餘語者非正麤語也

二別釋事語二初明相解

如律云因涓蘇著赤衣時女形露便言涓蘇好不若女情相領律結僧殘

別證中初文出律條部涓蘇舊云是女名疑是梵語此假人名意問女根耳

二不相解

若不解者如僧祇云比丘見女人新染衣著形露比丘言大赤好女人云新染故爾比丘生疑白佛佛令

一比丘問女女具如前答佛言義味俱解僧殘四分解語不解義偷蘭

次科僧祇相同緣別不可謬前大赤者即假衣色以歎女道由不解意還以衣答故云新染等佛令比丘問者審實女意也佛言下斷犯兩別義謂言義味即意趣二具方殘則顯上緣解義不解味理應輕降故引四分明之此中語義即上義味

二約彼此互向

此但論染心向女麤語若準五分具有彼此互向麤語犯下歎身戒亦同

互向中比丘向女如前可知女向比丘麤語比丘領意亦同前犯歎身同故探前點之

二不犯

律中不犯者為女說不淨惡露觀九瘡九孔九入九漏九流而彼女謂為說麤語若說毗尼時言次及此若說經受經若二人同受若彼問此答若同誦若錯說但無欲心一切無犯

不犯中初別舉七事並以若字分之前六皆據說法受經因而言及故開無犯初說法中九瘡眼耳鼻各二口及大小道破肉如瘡竅穴為孔外通物入內出流漏故列多名四中比丘與女同受則同學故六但同誦非從人受與上為異但無下此語通攝不唯前事

〇四歎身索供戒 二初標名

向女歎身索供戒第四

第四（迦留陀夷聞佛制前三戒故將女入房歎身索供因制）名中境過一一須分索供者誘謂前女令以欲供也疏問既修梵行（隨戒本文）義無行非何以索欲供者答必實行欲索者偷蘭大淫方便也今本不行口言其相妄開淫門擬通適耳

二釋相二初明犯二初列犯緣

論犯七緣一人女二人女想三內有染心四歎身說麤語五麤語想六七同前戒

犯中列緣六言章了了七前人解知近故指之

三釋第四

律云歎身者端正好顏色大姓出家持戒修善法行十二頭陀等不索淫欲供養者偷蘭說欲并自歎者僧殘若直說麤語犯前戒

釋四中先出歎相有三初端正等歎報色二大姓者歎種族剎帝利婆羅門名大姓毗舍首陀為下姓三出家下歎德行是中出家是遠離行持戒即

止作行修善是少欲行下舉頭陀釋成修善律中更列唄嚯多聞說法持律坐禪故云等也不下結犯差別有三句初結蘭者歎而不索故次犯殘者索歎兩彖故三同前者索而不歎卽屬麤語

二不犯

不犯中若爲女人說法及說毗尼時言次相及而女謂自歎身竝無犯

不犯中且列二相注戒更開錯說

○五媒人戒　二初標名

媒人戒第五

第五（佛在羅閱祇迦羅比丘善知俗法與俗爲媒招譏故制）名標人者簡餘類故疏云媒謀也計度二姓用爲好合

二釋相二初明犯二初列緣

六緣成犯一是人男女二人想三爲媒嫁事四媒嫁想五言辭了了六受語往還報便犯

二隨釋二初釋第六

律文要三時具者方結僧殘一謂受語二往彼陳說三還報知若具二者結偷蘭遮具一時者結突吉羅若受語往彼說而言已嫁若死若賊將去者偷蘭若言癩病等還報者僧殘（以後得媒嫁故）除二道巳媒餘身分者偷蘭若媒人男畜生等竝吉羅五分不許而報偷蘭

犯中釋第六文有五節一約三時具缺辨犯差降具三可知具二謂受往而不報具一卽受而不往若受下二明四種緣差三輕一重注顯後一由女倘存病容差故除下三明非正道問女有三道但除二者答口雖通淫非本媒意縱有亦屬餘身分耳若媒下四簡異報也五分下五明事不成也

二釋緣三六初非女

十誦不能男女若道合一道女石女等一切偷蘭

釋第三中初文不能男女卽二種黃門或彼此互是或二俱是竝同下犯下列二女道合一道是一種（舊分二女非也）石女者根不通淫者羯磨列遮云二道合道小卽同此矣

二非法

此律中諸比丘白二羯磨差人媒嫁一切僧殘今知事白僧媒娶淨人供給婚具問僧同和一切僧殘若用僧物同俱犯重

次科先引律緣一切殘者盡界同犯也今下準斥非法雖不羯磨白衆同情故若下因貪盜用非此犯相

三畜類

僧祇爲他求好馬種和合故偷蘭餘畜吉羅

三中好馬勝於餘畜故罪分二品今世愚僧多畜猫狗求合雌雄一一吉罪制急過重知者誡之

四倩使

五分若為男長倩女使偷蘭(恐後和合)為女倩男亦爾

第四中恐後合者以男女類殊聚必相染故

五媒相

十誦伽論云若指腹為媒及自媒者偷蘭四分媒法以語書指印遣使但情相領參互作句皆犯若比丘持他書往不看者及為白衣作餘使並吉羅

五中十誦二相指腹者未生而媒古記準俗算法預占胎中男女學者無知便對俗女輪珠計數以為已能且無學射事尚致俗譏何況盲愚復憑世術高達有恥聞而革之四分中初列四法律有五種此闕現相疏云若使及書言中自了指印現相必假言通等言指印者舊云手墨印紙約橫竪文以表其意或云西人指上貫印持以為信然無所據未知孰是參互作句者律以五法歷於三時交絡作句今略引示(先以遣使傳語參自作為四句)一自受語自往自還二自受語自往遣使報三自受語遣使往自還報四自受語遣使往遣使報(次以遣使持書參自作為四句)一自受語自作書往自持書報二自受語自作書往遣使持書報三自受語遣使持書往自持書報四自受語遣使持書往遣使持書報指印現相各四句亦如是(並法上持書參之)餘句廣在律文不復繁引無問交參但使三時具者一切皆殘具二皆蘭具一並吉則不勞作句無不通達若下因制二事非道所宜事通一切不局媒嫁文制不看看知可不容有開持如不犯所明

六勸還

僧祇勸歸婦早還者偷蘭

六中雖本夫婦有同媒故

二不犯二初開和合

律不犯中若男女先已通後離別還和合者開不犯十誦云作券書言非我婦猶故未唱出者偷蘭若婦禮已斷不復來往而和合者僧殘

不犯中二前開本犯後開因制初中先示本律文相通濫下引十誦明分兩斷在文可委券書即今俗謂離書是也

二開持書

律中開持書者若為父母及信心精進優婆塞病若在獄繫及為佛法僧事病比丘事等看書持往不犯

○六無主房戒二初標名

次科中前開濟俗急緣及下次開爲道要事

無主僧不處分過量房戒第六

第六佛在羅閱祇國時比丘大作乞求惱俗斫樹惱神因制　名標無主簡後戒故過量不乞二過合制同一房故

二釋相二初制意

具有五過一須人經營妨修道業二多論云長巳貪結壞少欲知足故三處處乞覓惱亂人非人二趣不生信敬壞滅正法令不久住故四專任自由不乞處分容障僧事多惱亂故五或自損行違其慈道壞梵行故

制意中初是今加四出多論一是長業二即增惑三謂惱俗律緣曠野比丘乞覓多故居士迴避乃至迦葉入城亦避此謂惱人也又有比丘斫伐神樹樹神白佛佛爲說法令往他樹等此謂惱非人也四即惱道立法制乞爲取僧和不乞自任僧事不行故云障也五中上句標下二句釋違慈者或惱二趣或傷物命故壞行者非沙門法故巳上五意總束爲三初二損自三四損他後一自他兩損又復第四是制不乞法意餘皆制過量意

二正釋二初明犯二初列緣

六緣成犯一無主二爲巳三自乞求四過量不處分五過量不處分想六房成結犯

犯緣中四五二緣文兼兩過第六結犯義總二殘薩婆多云末後二摶泥未竟輕蘭餘一摶在重蘭善見云若留一摶泥在後當成蘭決罷心者僧殘僧祇瓦木板石灰泥草覆乃至最後一把草覆竟即殘若自受用皆吉羅房主若死休道施僧乃可受用

二開釋五初釋第六

釋中初科多論摶泥示犯分齊彼宗中下二蘭爲殘方便文中對輕故言重耳善見結蘭同上決罷殘者雖留摶泥事畢竟故僧祇諸物但取最後不局摶泥受用吉者由本非法制不聽用彼云於中熏鉢作衣若受誦若思惟一切越毗尼死等開僧用者相續斷故

二釋第四二初明乞法

律中若作此房先知無妨難巳然後來僧中乞法若不可信一切僧共往看之若可信者即當聽作

釋第四中初科前明來乞若不下明僧審量

二明揲量二初通示長廣

善見云無妨難地處平治如鼓面後至僧中乞長六揲手廣四揲手巳下不須乞處分四分云長佛十二

二校勘尺寸 三初提引諸文

搩手內廣七搩手

次科長廣中出量有二前善見是乞法量後四分即作房量一磔二尺計數可會（搩字當從石張也謂母指中指相去為磔）若不滿六磔過乞俱無應事妨難若十二磔已內有乞無過已外過乞俱有若已得法但有過量如是知之

然佛搩手尺量不定今總會諸部校勘是非僧祇佛搩手長二尺四寸明了論同之善見云中人三搩手長佛一搩手多論云佛一搩手凡人一肘半五分佛搩手長二尺已上通明尺寸分量不定者由翻經有南北二國三藏生處不同故致多別各相矛盾

勘尺量中初文為三初通標僧下二正引僧祇了論數同善見即三尺多論肘半二尺七寸也五分是今所取已下三出所以有二一譯處異二譯人異聞見不同各據所見故南即楊都北指京洛又東晉宋齊梁陳相繼為南朝後魏後周隋謂之北朝僧祇東晉佛陀羅與法顯譯了論陳眞諦譯善見南齊僧伽跋陀羅譯多論失譯薩本西蜀五分宋佛陀什共竺道生譯其間生顯是華人餘並梵僧故云生處不同也矛即鏦戈盾謂旁牌（韓子云宋人有鬻矛盾於市有買矛者云此矛甚利所刺皆陷有買盾者云此盾極堅無能陷者或人謂云用子之矛刺子之盾如之何因而絕對今喩語之互違耳）

二約義去取 二初判定

今以義約佛在人倍人身量同爾此震旦國法尺寸隨俗不同而用律曆定勘則以姬周尺斗為定通古共遵百王不易故隋煬帝立斗尺秤準古立樣余親見之唐朝御宇任世兩用不違古典故唐令云尺者以尺二寸為尺斗秤二種例準增加準論以言此方人長八尺佛則丈六以此為率佛搩手依五分二尺為定當律無文可以用之

次科判定中初標示佛量文見了論多論亦同此下定尺寸初二句通示不同疏云元魏擾亂文籍焚除無可依據故隨世立是也而下明周法可準律曆即俗中陰陽數歷定星辰纏度分抄無差故姬即周姓周乃國號故隋下引兩朝以證煬帝隋第二主準古即姬周也唐朝即神堯受隋禪改號唐國御宇謂君臨宇宙也兩用謂周唐並行至今

亦爾然唐尺但加周尺二寸故云不違古也唐令卽唐朝律令魏徵撰二十卷周十寸爲尺五斤爲秤三升三合等爲斗尺加二寸斗秤例增兩倍準下示所取論卽多了二論此方據南洲也八尺之人可張一尺佛身既倍明知二尺方彰五分所譯無差故爲今取矣率字戒疏音律率猶算也

（二斥濫三初斥世妄用）

後進未知前修昧教者既不違道俗二制隨語卽行一何混亂

斥濫中初文上二句指人未知謂學之未及昧教謂雖學不通既下顯濫道謂諸教異同俗則朝代差互未能通會故二俱不違

（二顯事證成）

卽大國唐朝文軌無二及論用尺五種不同必以姬周尺秤以定官市衡量無事不平此則閻浮通用豈止姬周古法乃至鉢量三斗爲上下者斗半以文挍勘尺秤依古彌彰上言故今棄秤古法不改六尺爲步忽絲爲先如是準酌想定綱旨

次科舉證有四初擧時用上二句敘國法大同文謂文章軌卽制度及下明尺秤多別五種者舊云南吳尺（短周二寸）姬周尺十寸（爲定）唐尺（加周二寸尺二爲尺）山東尺（加唐二寸尺四爲尺）潞州羅柯尺（加山東二寸尺六爲尺）國家不禁致此多別至於公用還準周尺故云必以等衡謂秤之斤兩量卽尺之分寸（今朝私用周尺公用唐尺）此下推其本始通閻浮者顯是輪王之舊法耳乃下準鉢量以律斗量正用姬周則尺秤從周不足疑慮故云以文等也疏釋鉢量文云姚秦時政用古未訛故此翻文頗有通允是也故下明存古棄秤卽今世中五斤秤也六下示本立法孫子算經云數之始起爲忽（卽蠶口初出絲也）十忽爲絲十絲爲毫十毫爲釐十釐爲分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引六尺爲步二百四十步爲畝百畝爲頃如下結告

（三斥世闕略）

余嘗遊晉魏及以關輔諸方律肆每必預筵至論尺斗廢興竝未詳述故卽删補反光九代

斥闕略中晉卽河東魏卽相部關輔卽關中三輔（左馮翊右扶風中京兆共號長安）廢興卽如前用舍删補字傳誤累得古本竝云補闕（古今傳誦既無詳述豈得有削準古爲定）此明從古未論方今考定則垂範後昆光逾前代矣

三正示數量

今用五分尺寸即以爲率廣二丈四尺長一丈四尺也善見云皆謂明內爲言僧祇邊壁高一丈二尺

正示中廣長字寫互比對戒本及疏迴易讀之次引善見示量法下引僧祇明堅量使有分齊必過此外應非正犯

三釋第一

若男若女在家出家皆爲房主無此等主故言無主

釋第一中明主以釋無主後戒反此可知

四示難第四 三初妨難二 初難處

難處者四分中虎狼乃至蟻子也善見下至若有蟻子窟不得作若蟻行覓食逐令去得作何以故如來爲慈愍衆生及比丘故五分四衢道中多人聚戲淫女市肆放牧惡獸隱險處園田社樹墳墓傴村近道等是難處

釋第四難處中初引四分即命梵二難文略師子諸獸故云乃至（疏云虎狼爲命難子爲梵）又云若有石樹株杌荊棘使人掘出若有坑溝渠陂池當使填滿若畏水淹漬當預設防堤（疏云樹石水瀆無非在後爲命留難）若地爲人所認當共斷當無使他有語（疏云田園等處計是妨緣今入難位恐後淨穢起非淨行故）是謂難處也（總結諸相除蟻子及地著二種梵難餘竝命難）

見但明微物則餘類可知逐去得者因蟻出窟無所損故何下徵示制意慈愍之言通該彼我彼遭害命我成殺業故也五分難處有十三種文錄十一前二句及後一句各是一處爲三淫下兩字爲一相有八（唯隘險下加一處字彼作險峯處）彼更有水邊突處道路險巇處二種故言等也彼律云無難處有行處者得與處分難處如上言行處者繞四邊得通車唯出一相同今四分不同善見十誦尋之可知（古記不辨文乃云上難處亦參有妨處非也）

二妨處

妨處者律云乃至不容草車迴轉處善見云是人田園或怨家賊處尸陀林處王誌護處四周不通十二肘梯間有拳一肘者十誦是舍四邊一尋地內有塔地官地居士外道比丘尼地若大石流水大樹深坑等是妨處

明妨處中難約害己妨據礙他故分二位四分特云草車以草車最大故以爲量善見五種尸陀此云寒林棄死屍處誌記也梯即梯擋拳一肘一尺八寸上下有十二間計二丈一尺六寸（不通橫轉迴轉故名）

二處分三初須乞分齊

妨也十誦九相竝據房外尋內爲言故先標之有下
列示五種他所護地四種嶮礙處(準善見十誦妨處與四分難處)
(相濟盡所集不同耳)
明了論或樹空山巖石陰等得行住坐臥如作房舍
所攝解云如上處等欲於中住必須隔斷須將比丘
羯磨治地所以爾者若不依量用功則多若有妨難
自損惱他故知僧私二地竝須乞作
處分中初科了論三相無多營造亦令乞法餘須
可知樹空大樹中空可居者巖即山穴石陰即山
谷陰字去呼若據善見長六廣四始可乞法樹空
頗窄計不須乞今詳了論或不約量或取外地通
歸樹巖解下引疏釋初明制乞所下顯意初列示
兩過故下準過以決諸律多約僧地據斯二過何
簡僧私(此二句準戒疏是鈔家語)

二指授是非

僧祇若僧中無能羯磨者一切僧就彼作處一人唱
言一切僧爲某比丘指授房三說亦得若處遠隔水
寒暑雨雪多病不得竝往者應差二三人不得羯磨
四人往彼指授有四種人一越年二異界僧三作私
房者多四妨難二處悉皆不成即此律云使可信者
看故知簡別

指授中僧祇有二法初至亦得引第一僧法即比
丘來三乞已僧與處分法必無能秉方開三說二
(皆是僧作)若處下引第二僧差使法由前僧法合衆往
彼今爲病等七緣不得同往故開遣使彼比丘亦
於僧中三乞已僧作羯磨差使觀察至彼審無妨
難者一比丘云僧已示作房處三說(今鈔不引)不得羯
磨四人者謂白二差人不得加四彼云不得衆羯
磨衆故極至三人往彼下簡指授成不四種人即
能指授比丘也第一彼云先年預指授(以乞必在年內不當先與指授故)二中彼云他界不名指授(以不知此處妨難故)第三
彼云若僧中一人二三人不作房不應指授(不作者少顯作者多悉相覆護故)若不作房者多聽作第四彼云若水
中非砂地非碎石地非石上非火燒地(反明非上水中是下四地方成指授以非生地故)據此約處亦由不善知法妄行指
授還屬簡人即下轉證律中乞法比丘若不可信
衆僧往看若僧不去應遣僧中可信者看

三房處違局

薩婆多云處分處得作餘處不得餘人就此房上作重屋房主聽得無不處分罪

三中多論初明房處必須相應餘下示有不乞得作之義重屋即樓閣也

三過量二初過減二初正明

善見云長中減一磔手廣中長一磔手互減過皆僧殘若房未成而行客爲成者無罪以人無一口房分若段段計人分滿過量亦犯

過量中初科善見應有四句文出二互二俱易解不在言故文中且舉一磔爲度至論過減不必限此若下明多人共成此有兩別初明無犯客爲主成主不至果故言無罪違有方便以下釋無犯意主客共成非別屬故若下次明有犯上約一房前後而成此據大房同時而造若通擬多人不別計者文在開通

二問答

問何不同長衣必俱過成犯答此房爲造作故犯長衣貯畜故犯

問答中房衣過量犯相不同故須決釋以申教意

二教作

四分若教他作受教者過量犯若是房主得僧殘巧師得偷蘭

二教作中初引律文但云犯者由通能所彙合重輕故不別指若下義判房主即能教巧師即所教文據過量且云得蘭不乞妨難應具四罪即注戒云爲他成者二蘭二吉是也

五重釋第六

妨難各突吉羅過量不乞二僧殘罪

五中且據具有爲言注戒云互相有無隨其所犯

二不犯

律不犯中減量無妨難爲佛圖講堂爲僧多人住屋艸菴小容身屋者

不犯中八相二類前二種翻犯明不犯（注戒更有如量僧處分無妨難地共上成五）佛圖等四非專已故艸庵等二非過量故

○七有主房戒二初標名

有主僧不處分房戒第七

第七（佛在俱睒彌國王爲闡陀造房斫路中神樹人訶因制）此由有主大小從他故無過量但恐妨難特制自專故分二戒

二辨相二初指制意

制意同前

釋中初科制意同者此既有主無擾二邊然據緣起事異義同

二釋犯相二初明所犯二初列緣

成犯具六緣一有主二爲已作三長佛六揲手廣四揲手已上房四不處分五不處分想六作成便犯

二釋罪二初釋第二

此房屬於已身若死還去不還隨意分處若與三寶親友白衣自賣取錢隨心自在唯不得賣地地是僧物僧不許賣房僧得罪若房主不自處分者屬四方僧次第住之

釋第二中初句示所屬前房自作屬已無疑此既有主恐謂未有所屬故特標簡若下明有緣隨用有二初明自判若死謂將死也不許賣地緣是僧物必是私有理亦應通僧不許賣常住常住物故房僧得罪若賣成盜故前房賣用應同此房受若用亦制但文互現耳房下明不自判可解

二釋第六

律中妨難二吉羅不乞邊一僧殘罪

六中列罪須知有無不定

二不犯

開通中若處分作艸菴葉菴小容身屋謂無過量以小故不須乞處分若作多人住處等並得

不犯中初句翻犯作下三處量減若下不爲已注戒云與前並同唯無過量爲異故云等也注無過量者此據乞法最爲害

○八無根謗戒二初標名

無根重罪謗他戒第八

第八佛在羅閱祇沓婆爲知事慈地次得惡房惡食便令妹尼對僧以重謗故制 名中無根對下戒重罪揀次篇

二隨相三初明制意

多論爲護自行令法久住故二爲止謗毀令梵行者安樂修道故

制意中初護自行者淨口業故二止謗者不惱他故

二辨罪重

問謗他是妄語得幾罪答善見云無別提罪以謗假虛成今以義通若元意專謗無妄語墮若兼誑僧望前人得僧殘望僧虛解得墮如殺父羅漢妄語兩舌相對互說餘如戒本疏

次科以古師互判故問以決之答中初據文答無別提者以謗即是妄無二業故今下約義釋元意兩期意是業本故兼二犯如下舉例有二初例若約各論殺父羅漢並結一夷更兼一逆若父證羅漢則一夷二逆望父違恩養望羅漢損福田故次例即多論將口三過互織辨犯如小妄中委引彼

三釋通相二初犯二初列緣

云傳他此語向彼說以不實故是妄語作分離心
故名兩舌此竝一境兩犯足爲前例餘下指廣彼
問云元謗望僧治何因言了結答能謗意在治治
擯唯僧力遂瞋暢恩決言了便成犯
具八緣一是大比丘及尼除下三衆二想心謂淨不
妨實不淨如打破戒犯蹔故文云若遮無根無餘作
不成遮治其謗罪二謂作大比丘想三內有瞋心四
無三根五下至對一比丘說僧祇對所謗比丘前罵
謗語語僧殘六者重事加謗七言辭了了八前人知
犯
列緣中第二緣準疏古解有二初約體淨彼據戒
本非波羅夷爲證次師約想淨即如鈔引文中初
出彼所立故下準疏是今師引破彼云無餘是重
作是會犯是則明知有犯亦成謗罪豈須想淨耶
今師但據自無三根不論彼境淨穢循古引示而
非所取故別立第二八前人知者但取所對不必
所謗
善見云若有謗他在僧中請判者僧未應判若彼語

二釋緣五

僧若不是者我便不受僧應語言汝且禮佛爲其說
法後當爲判此事若遷延至暝者當語明朝來如是
三反猶剛强者語云此處少律師不得斷可往餘寺
彼餘寺僧知如是者亦云此無律師如是覓寺不得
來還本寺心懦折伏隨僧教行者方問被謗之僧依
法斷之
釋中論明謗者强戾僧折伏法初教僧詳緩若下
出彼請判論具云若言衆僧爲我判此罪莫停若
是者我當受持若不是我不受受即執也此是所向求斷之辭僧
下示折伏法有三初教還延暝即暗也猶下文令
出界如是覓寺下後明爲斷懦柔弱也

二不犯

律不犯中見聞疑三根說實實有五種一眞實二想
實三事實如殺王還道殺王四三根不互實五四戒
不互實若反此五謗他犯殘十誦四重互說成謗四
分亦同
不犯中初通示實有下別簡五實具五成開闕一
成犯第二約心餘皆約境眞實者字誤準疏作眞
境實謂所對不謬也想實者想心謂不淨也若下

總結論開須具五實反犯止在一處後引二律別證第五縱知實犯互亦成謗

〇九假根謗戒三初標名

假根謗戒第九

第九 慈地因見羊行淫便言羝羊如沓婆母羊如慈地尼向諸比丘我今親見非前無根因此而制也

二辨異

此戒假異事上見根取彼見根道見此事上犯此事不相當名為假根故分二戒

辨異中初示相異事即見羊淫此事謂比同人犯疏云若異事見向僧道聞便是無根落在前戒餘根準此事不下顯名假謂詐託別事意表有根如下五異俱名假也

三釋相三初指犯緣

犯緣同上

釋中指緣如上須知第四假根有別

二明異分

律中有五種異分一對異趣二異罪三異人四異時五假響也言異分者善見云餘分以羊當人取片者淫事相似

次科中初如緣起說二謂見犯下聚以初聚謗三謂餘人與所謗者名姓相同以彼所犯用謗此人四即本在俗時曾作重過今用加舉五謂自語聞彼響聲言作淫盜等上四義通三根後一唯屬聞疑言下論釋甚顯

三指略

餘相可知

三指略者注戒云辨相開通並同前故

〇十破僧戒二初標名

破僧違諫戒第十

第十 佛在羅閱祇提婆教人害佛惡名流布利養斷絕便別眾食為佛訶責因即破僧惡道毀諫因制

戒名中破僧有二一立五法化世破四依八正名破法輪僧二同界各作眾法名破羯磨僧僧作白四法諫三諫不捨犯殘餘三戒並爾

二釋相二初總示諸諫二初明示戒略意

此違諫等戒逮于下篇或事希法隱當世寡用如謗僧拒僧欲不障道等或但有因用終不辨果局佛在世有滅後所無即此二破僧違諫者如此眾戒其相極多終非見用徒費抄略並所未詳出

總示中初科前列五諫初二句總舉此違諫者即當篇四戒逮下篇者即單提中有一寄此預明或下別釋初明三戒如注所列謗僧即汙家拒僧即惡性事希謂過非常有法隱即羯磨不行或但下

明二戒有二意因不辨果者閻浮一化唯提婆一人破僧究竟餘但方便故局佛在者以佛滅後無可競化故若破羯磨僧容有至果復通滅後然今論犯須具二破正取法輪為所諫耳如下總結不廣所以言相多者謂一一戒下成犯緣相

二釋汙家擯謗

至如汙家擯謗因即設諫諫事是雜時所同廢不妨懸行行寔網生或辨相事可通行或開緣乃當時要故直略其行務以裨輔神用耳

次科初重叙諫事生起下文不下正明惡行必廣之意綱生謂如綱目喻其多也辨相即下所引四分等文是也開緣即下不犯文直略者去餘廣相也行務即上通行時要也裨輔謂補助也神即心識用謂解能

二示今戒緣相 二初標 二列緣

就破僧犯緣理非可犯必須具列庶新學者知其教相具五緣成一先明立邪三寶二行化於時三如法僧設諫四固執不捨五三羯磨竟犯

次釋今戒列緣中先出意後正列邪三寶者謂違為佛五法為法(乞食糞衣露坐不食酥鹽及魚肉五並盡形無開)四件為僧(名如下列)

二示罪相

違諫僧殘破僧罪是偷蘭遮別人諫波逸提餘之方法廣如戒本疏

示罪中違諫殘者注戒云僧諫時白二竟捨者三蘭乃至白竟捨者一蘭白未竟一吉破僧蘭者五逆之一別人提者拒屏諫故餘方法者即僧屏二諫古今廢立委如彼疏此不煩引

二不犯

律不犯中若破惡友惡知識及二人三人欲作非法羯磨或為僧塔和尚闍梨知識親友等作損減作無住處若破是人者不犯

不犯中初二破惡侶者以慈濟故及下破非法二三人者此明成僧不可輒破故或下皆謂朋黨相謀害故損減者非理侵犯也無住處者妄行驅擯也

○十一助破僧戒二初標名

助破僧違諫戒第十一

十一(因前諫主伴黨助破反諫正僧故制)

二列緣

具五緣一明有人作破僧事二衆僧如法設諫三四伴助破諫僧四僧如法設諫五作三法竟便結

列緣中初二並屬破主下三正是伴助三中言四伴者一三聞達二騫茶達婆三拘婆離四迦留羅提舍諫僧者如戒本云是比丘語彼比丘言大德莫諫此比丘等結犯開緣大同前戒

○十二汙家擯謗違諫戒二初標名

汙家擯謗違僧諫戒第十二

十二佛在舍衛有比丘在羇連聚落行惡汙家舍利弗往擯反謗故制　戒名舉下列緣配對可見

二釋相二初列犯緣

具六緣犯一作汙家惡行事二心無改悔三作法驅擯四非理謗僧五僧如法設諫六三法竟犯汙家非戒本緣謗僧是也

列緣中二云心無悔者善見明有六比丘同在聚落聞舍利弗將至二人遠去二人懺悔二人不去不悔被擯故謗也汙家下簡示兩緣顯戒正制

二釋第一二初四分二種汙家

四分四種汙家一依家汙家從一家得物與一家所得之處聞之不喜所與之處思當報恩二依利養汙家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者思報其恩便作是言其有與我物者我當供養其不與我物我何為供養三依親友汙家若比丘依王若大臣勢力或為一居士不為一居士所為者思報其恩便不與餘比丘物四依僧伽藍汙家若比丘取僧華果枝葉或與一居士不與一居士彼得者生念其有與我物者我當供養不與我者我不供養

釋初緣四分中初科依者取附傍之義所依四別所汙不殊第三一種但令恃勢意涉私曲不必與物四皆名汙者莫非壞彼淨信令生厚薄故今時比丘嘗不染道貪求無足搆召門徒送惠無時唯希請命與少得多有同市易能所俱墮豈望生福覆滅之甚莫若於斯真出家兒慎莫習此

二惡行

行惡行者自種華果樹及以溉灌自摘華自作鬘與他及教人作上事若村落中共女人同牀坐起同一器食言笑歌舞倡伎俳說作鳥聲或嘯或受雇戲笑

惡行中三初種花等者掘壞業若下習近淫欲業歌下掉戲業三中一一皆有身作口作尋文可見溉音蓋澆也倡伎即作樂人俳說謂同俳優浮俗之語

二僧祇

僧祇云依聚落得四事供養或免諸難皆名依義若依村落作非梵行飲酒非時食不名汙家若俗人先有信心供養衆僧造立寺舍令彼退滅是名汙家

僧祇中先釋依義若依下簡惡行若俗下明汙家通括前後釋此二相大約不出自他兩損

三多論二初通標二種

多論云若作種種惡業破他信敬善心名汙家也作不淸淨穢汙垢濁又得惡果名爲惡行

多論通標中初明汙家言種種者如後所列作下明惡行文擧因果以顯名義

二別釋汙家五初顯亂正業

又比丘凡有所求若以種種信施物爲三寶自身乃至一切而與大臣及道俗等皆名汙家何以故凡出家人無爲無欲淸淨自守以修道爲心若爲俗人信使往來廢亂正業非出離故

別釋中五段前四永制後一暫開又初四損自二三損他初云凡所求者總收多事不問公私善惡皆不許之何下出意以非沙門所宜爲故

二破平等心

由以信施物與白衣故卽破前人平等好心於得物者歡喜愛樂不得物者縱使賢善無愛敬心失他前人深厚福田

二中縱賢善者據比丘言之

三倒亂佛法

又倒亂佛法故凡在家俗人常於三寶求淸淨福割損肉血以種善根今出家人反持信物贈遺白衣俗人反於出家人所生希望心

三云贈遺遺字去呼獻也

四營福無益

又若以少物贈遺白衣因此起七寶塔造立精舍乃至四事滿閻浮提一切聖衆亦不如靜坐淸淨持戒卽是供養眞實法身

四中起塔等者有爲世善猶不離過罪福雙感故不如靜坐等者無漏淨業出離因故眞法身者卽是戒體

五有緣同與

若有強力能破塔壞像於僧有折損者得以塔物僧物隨時消息

五中離開緣如盜戒寄語來學細覽斯文且心識非愚耳目猶具何事終年講讀殊無一句染神豈異盲聾信同土木必懷高操勿混下流不唯沉屈平生更乃毀傷三寶願詳聖訓返照自心忽悟前

二不犯

非早須敗迹

律不犯中若與父母病人小兒妊娠婦女牢獄緊閉乃寺中客作者不犯若種華果樹自取華乃至教人貫華持供養佛法僧者一切不犯若人欲打被賊虎狼恐怖之處若擔刺來於中走避者不犯若度河溝渠坑跳躑者不犯若伴在後迴顧不見而嘯喚不犯若爲父母若病人若閉牢獄若篤信優婆塞有病若在獄看書持往若爲塔僧病比丘事開持書往反一切不犯

不犯中二初汙家不犯得與七人若種下惡行不犯得作五事初非掘壞自作教人皆爲供養文言自取義非自摘若人下開走若度下開揚跛行（即跳行也此二前惡行中不出）若伴下開呼嘯若爲下開作使（律云若不看書持往及爲白衣作使皆突吉羅前亦開引）前列共女坐及歌舞等此無開者性惡之漸蕩逸之端故可知矣

○十三拒僧違諫戒二初標名

惡性拒僧違諫戒第十三

十三（佛在拘睒彌國闡陀惡性拒諫因制）

二釋相二初犯二初列緣

具五緣一自身不能離惡將欲作罪二諸善比丘如法勸諫三不受來諫自恃陵他四僧如法設諫五三法竟犯

列緣云自恃者即如闡陀諸比丘諫時反云我應教諸大德我聖主得正覺故（由本侍佛出家逾城入山成道後乃出家故常恃此陵慢於他）

二疑釋二初明違諫之由

此人倚旁略教但自觀身不須見過佛令諫之

釋中初文旁略教者即拘留孫偈

二引論通會二初問

多論問如經中說但自觀身行諦視善不善今戒文展轉相教豈非相違

通會中問引略偈難今廣文論指經中即十誦戒本與四分詞有少異

二答

答佛因時制戒言乖趣合不相違背有六種不同一前人有愛憎發言諫有損故云但自觀身行若爲慈心有利益者則云共語相諫二若鈍根無智則言說無益便止若聰智利根發言有益便諫三若少聞見出言無補便止若廣聞博見有所弘益便諫四若爲利養名聞便息若利安衆生闡揚佛法便諫五爲現法樂但欲自攝便止若欲以化益使天下同已則展

轉相諫六若爲新出家者愛戀妻子便言但自觀身行若久染佛法力能兼人則令展轉相教等

答中初總舉云因時者隨機與制不可一槩故言乖謂文或有異趣合謂各有其理一下別示六中第五並是善事自他二利分之自別餘五皆善惡相對初約愛憎慈心損益對二約根利鈍對三聞見廣狹對無補謂不益於人四求利爲法對六初心久學對兼人謂倍人之智

二不犯

律不犯中初諫便捨若非法律若爲無智人訶諫時語彼言汝和尚阿闍梨所行亦爾汝可更學問誦經若其事實爾若錯說者一切不犯

不犯中五事初即順諫二非法者諫不如教故三無智訶者不當理故四實爾者省巳無非故五錯說者不作意故

三二不定 二初標指

二不定中文疏久列在戒本解略述大意

二不定標示中屏露不同爲二不審實犯爲不定上總戒分下攝威儀故當第三文下二句指廣文疏通指古疏故云久列疏釋廣律比丘戒本辨此

二戒廣列義門故云在戒本也今此但明成犯緣相自餘義章並見戒疏義鈔故云略述大意也

二釋相二初 通明制意

多論制意四種一爲止誹謗故二爲除鬬諍故三爲增尙佛法故四爲斷障道惡業次第故

制意中初二爲他意見戒緣三是爲法四即爲巳淫重由成故云惡業次第也

二別釋二戒 二初屏處不定 二初標名

初不定中

一屏處不定 佛在舍衞迦留陀夷與優婆夷共屏覆坐說非法語毗舍佉母見白佛因制

二釋相三初 列緣

四緣犯之一是屏處二是女人三無第三人四隨所作犯

犯緣中隨作犯者若論所犯各自如篇此中但制令俗生疑正篇犯吉疏云緣通七聚犯唯在吉斯明說也

二廣釋二初 本宗通釋

四分女人者人女有智命未終也獨者一比丘一女人在屏處者有二種一者見屏若塵霧若黑闇中不相見也二者聞屏乃至常語不聞聲處覆處者上有蓋也障處者若樹墻壁籬若衣及餘障也可作淫處

者得容行淫處

釋中本宗文有三初簡境人女簡非畜有智簡幼小狂睡未終簡死壞獨下二明所造事望人有二男女各一故名爲獨在下三釋屏處又四初明二屏但取他人兩不見聞不必房室常語者聲不大小也覆處蓋者文不指物隨有皆成障處樹等事局故云及餘無不收也可作處者具上三故

（二他部別釋 二初釋二三）

僧祇云若母女姉妹親里非親里若老若少在家出家是女人也設有餘人若眠若狂嬰兒等悉名爲獨

他部中初科前列諸境以遮疑濫設下明第三人皆無辨識縱多非證

（二釋第一）

善見云見聞屏者謂無眼者聾者睡者及多女人是也

善見文釋初緣義兼第三以盲聾等非明證故言多女者同類喜聞容相隱覆雖復聞見猶非證人

（三結示）

如上諸緣竝是犯位廣如前篇

結示中即指篇聚

（二露處不定）

後不定戒略同前者唯露處爲異

二露處不定（國土犯人竝同前戒唯露處爲別）初句標名次句指同犯緣亦四唯改第一爲露處餘三竝同今更辨異一所在異即戒兩分二所作異謂可淫不可淫三所說異前唯說淫後通麤語四所疑異前三後二竝如戒本

四分律行事鈔資持記中二之一

四分律行事鈔資持記中二之二

（△四三十捨墮 二初標指）

三十捨墮懺法如後直明種相

三十捨墮名兼罪懺律本隨戒竝列悔法故獨此篇指懺如後即懺篇也

（二列釋三十 二〇初長衣戒 二初標名）

初長衣過限戒

初戒（佛在舍衛六羣畜多長衣被常經營莊嚴衣服積而藏舉因制）

（二釋相 二初制意）

多論三意一因開畜長貪於俗利壞道功德財二比丘積貯與俗無別失信敬心三違佛四依非節儉行故

制意中功德財者財喻戒法能齊貧苦若貪世利必喪道財欲富道財須遠世利初是增惑二即長業三違教行

二辨相二初明犯二初標

具六緣犯

二列釋二初別示第一緣三初標示

一是已長衣謂三衣之外財也

第一緣中初科上句定所屬謂下示名體三衣外者若受百一則百一外為長

二簡辨三初定量

四分云長衣者長如來八指廣如來四指是也多論云佛指面廣二寸準前姬周尺長一尺六寸廣八寸也若長廣互過減皆不結犯要二俱過多論云餘不應量者過限捨作吉羅懺故須俱說

簡辨中初科前引二文定量若下次辨犯相初明應量下引多論明不應量皆入據律不應非犯今據聖論罪分提吉犯懺不殊

二據濫

十誦七種衣不作淨施三衣坐具雨衣覆瘡衣第七及百一供身具

簡濫中此據正加受者為言必在受外通須淨施

三辨異二初引示

多論三衣雖不受日過無犯但有缺衣壞威儀二罪若本說淨今作三衣即失本淨以三衣無長可防故又捨此衣更受餘衣前衣說淨不者犯長又比丘有緣得毳指作三衣則不犯長若一衣三肘五肘外有長說淨

三中又三初不受無犯者無別長故缺壞二罪逐日隨結若下用長為受上明加受失淨無長防者以淨本防長今非長故下明捨受重說恐謂已淨後不須故又下指擬非長即入三衣數故問後用加持不答指但免長不即加持故知衣成別自加受下約肘量者則明量外非法服限文舉一衣餘二類準毳本音薛字當作毳音氄即布帛也

二兩答

問月望衣不割氎縫過日犯者答彼中先有故者堪受持故須作衣相方免長過上論文指先無三衣者耳

問中以月望衣從十一日至二十九隨足即成已出十日不容更開但線綴裁割即免長過（便加受故）此則與上指作相違故須會通答中約先有無以分兩別初明月望彼因但三衣比丘伽梨故爛十日

不辨遂開一月故知先有明矣上下決上指作不
開本有

二結顯

已上諸文故須第一是已長衣鼻奈耶云以一日所
成故
結中須是已者簡示他物非所犯故下引證者彼
約日數以分四衣大衣爲五日衣七條爲四日衣
五條爲二日衣長衣爲一日衣彼恐營衣廢業故
約日限之則明非他物矣

二通列餘五緣二別列示

二雖知是長若忘等緣則無有罪故二明屬已定三
應量之財（絲毛之類體非衣攝不合）四不說淨五無因緣謂迦提
一月五月等六過十日便犯
餘緣中初科第二屬已定者雖是已長忘等緣差
容不定屬故言忘等者即下八門不犯皆非定也
三中注絲毛者此約不成衣相者爲言

二應釋三初釋第三二初示過相二初明分齊

多論得應量不應量衣即說淨者益善若不說至十
日無咎若不作淨不受持至十一日地了時應量者
捨作提懺不應量者同前
釋第三緣明分齊中言地了者即明相現方維可
辨故指同前者上云過限作吉羅懺

二明開合

善見若一處縛束一罪若不縛束計衣段段明相出
隨處得罪
次科縛束者不問財體同異多少同爲一物不縛
束者縱在一處亦隨別犯說淨離合事亦同之

二明相染二初明應量染

問能染應量所染云何答通應不應如足食竟正不
正俱犯足
相染中初日得者爲能染後九日得皆名所染恐
謂財體大小不同不相染故或可昔計不應量非
犯故問決之初問答中上句正答如下引例以足
食戒前足約五正後犯通二食可例所染（舊云俱作提懺）

二不應量染

若能染是不應量財而染應量不答大小雖殊捨懺
（非也衣體相染罪應大小不可濫故）
義一律結大提論結小吉故皆一染
次問答中上明懺同下示染同大即應量小即不
應量律提論吉如前所引

二釋第四四初僧祇

僧祇云若二人共物未分若施僧物分未入手病人
囑授物未與若聞受戒弟子知識送衣未入手並貿

衣決價未入手若織衣未入手雖過十日皆不犯捨若施僧衣未分者雖久不犯若已分多人共分中有

四了論

善毗尼人爲衆人作淨無犯不作過十日犯捨此是共活人前句不共活也

釋第四中僧祇文爲二初通明六緣皆未入手故不犯若施下二別示僧物又二初明未分問與前何別答前云分未入手則顯分已未入此言僧物未分則是一向未分若下次明已分共分一人作淨通及餘人注中前明二人共分爲犯此言不作過日犯捨故須和會共活屬已已定不共反之故不相違

二四分

律中邊方開五事長衣入手十日方犯準此餘方未必手捉始犯

四分五事者二衣中具列長衣入手五中之一邊僧既少卒無對說但未手提容得待人準此下義

●總顯提

決餘方者通指有僧之處且如此土雖在邊隅僧多須閉必無僧處可準上開

三伽論

伽論云十日衣云何爲犯謂入手若膝上肩上作想是我物從是數過十日

伽論四種三是身受想即心緣不待身觸

明了論有物眼所至得非身至得入筭數者如人施衣穌等但作屬已意過日犯有身至得非眼至得有眼身至得非筭數者若人不許自受擬施三寶有非二至得亦入筭數

了論約眼與身歷爲四句初句言入筭數者從此爲初計十日故次句不出其相如雲霧闇中受物是也第三雙亦入筭可知反明非筭特顯異相第四雙非如物在他處還報令受及伽論作想之類皆得入筭

三釋第二二初入門不染

四分中若初日得衣二日不得乃至十一日通皆不犯如是等類具有八門通不相染餘無法緣是犯二者中間淨施三遺與人四者失衣五者故壞謂風水火燒隨爛六作非衣謂非服用帞襪之屬七親厚意以非已物故八若忘去以心迷故或忘財體若忘加法並開十日

釋第二中八門不染初委示第一門律中句法頗繁須者自檢彼有十段初段十日俱得今鈔不出

第二段但一日不得自有九句鈔云二日不得者此舉初句文云初日得二日不得三日乃至十日得九日中所得盡尼薩耆（中間略卸七句在乃至中收如云一日得二日不得三日不得如是遝句降一日）乃至十一日者此舉第九句（合作十日字誤世多錯解由不檢文）文云一日二日三日乃至九日得十日不得九日中所得衣盡尼薩耆（律中下去八日得二日不得乃至最後一日得九日不得共八段鈔並略之但明第二位首後二句餘可知矣）但使不得衣日則無相染故云通皆不犯如下結前標後故總云八門無法緣者謂非八門開也二者下列餘七門（作句並同前具出如別）四即奪失五謂燒漂故注顯之灼即燒也六中轉作帽袜不入長故第八注中初句總標次二句別釋後句例開

二貿易不染三初引律示犯

律又云若捨墮衣不捨更貿餘衣一尼薩耆一突吉羅

貿易中初文以律言通容彼異解故須決正

二廣論斥古

昔以財去畜心染犯論中不爾多云若先應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作提懺若先不應量捨墮物作前二衣並捨作吉羅懺二若先應量捨墮物更貿得衣財即作二衣此衣不懺懺先提罪（準此後衣無染）若不應量貿得二衣不捨已入淨故懺先突吉羅

次科初二句出古解彼謂貿得新衣爲前衣染犯故尼薩耆不合著用故突吉羅論下引斥文有二段初明捨懺後雖更改皆從本犯應及不應二種相別（上是因引下文正用）二衣即應量不應量下同二若下正明貿易文明後衣不懺不捨頗見昔非已入淨者新衣無染應淨法故

三準義釋通

上律結一尼薩耆者謂前衣墮罪一吉羅者謂不懺輒貿違佛語故律云尼薩耆衣不捨不應與人乃至作三衣等

三中初明一提準上論云懺先罪故次判一吉下引律證文制不應違教結吉明矣

二不犯五初遣施

不犯者十日內若轉淨施若遣與人

不犯中初科即前八門一三兩位下明奪失燒漂同前四五餘略不出

二異想

若賊奪等想者此物實在謂賊持去等雖經多日無

心故畜無犯十誦更得十日開之若作失想亦同上解

次異想中言奪等者律列四想此但明奪餘三下指同本律但開不犯不明更開故引十誦決之

三業差二初釋四緣

律云奪衣失衣燒衣漂衣者 謂衣財賓失後還得者更得十日說淨更受持之

三中初文四緣開者前據虛想此約實失故注以簡之問若實奪失何容後得耶答奪失水漂皆可再獲燒有餘殘義亦無爽注文末句因點受持由奪等緣失本受法後得重加義在離衣緣同因示

二釋取著

取著者 謂前奪失三衣然有犯長之衣以三衣體無即正衣所攝斷相續心直犯失衣罪 伽論云頗有過十日衣即一夜離宿耶答謂取過十日衣作三衣受出界外明相出者是也故知得作何故前云犯捨不得作三衣答此據有本三衣今此且无衣色罪仍須懺如善見遭賊得著五大色衣及以僧祇中借俗衣受持等

次科為三初牒釋言取著者謂有犯捨三衣由失正衣即無長過可取著用故列不犯注釋頗詳伽論下次引證過十日衣即犯長者意以有犯必無離宿故設此問答中可證加受得成何下三釋妨指前云者即貿易中彼言不得故須通會答中初句釋通前文今下正顯今意色猶數也下引二文色體不如並許加受足為今例問為開暫時為得求作答文似暫開不妨永用今以義判或有可別求卒營未及暫用彌善或守已少欲趣足被形義通久永善見五大通收正間僧祇俗衣彼因借被作淨安紐故

四求物

律云若他與作被不犯 以是重物不應輕財不合十誦施僧被褥僧及一人亦得受

四中注云重物者以用重故準知入淨方有長過被褥說淨諸律無文故云未見等下引十誦僧別得受但得受用不明說淨

五阻礙

律云付衣者遠行 謂隔絕不得說也 或水陸道斷等不淨施不與人皆不犯

五中付衣者律作受付囑衣者即所囑識舉人也水陸等者此並人衣隔絕不及故開例餘緣阻通

入不犯故云等也

○二離衣戒 三○初標名

離三衣宿戒第二

第二（佛在舍衛六羣持衣寄親厚往人間遊行故制）名中三衣簡餘衣宿
者結犯限分

○二釋相二 ○初明二犯 初列緣

具六緣成犯一是三衣二加受持三衣人異礙四不
捨會五無因緣六明相出便犯

列緣中第三通收四礙如後具釋第四有緣不及
律開遙捨或復奔會二皆無犯非此則爲犯緣第
五下列七緣通入開位

二歲釋四初 第一二初對 衣辨犯

三衣五衣得波逸提餘衣突吉羅非謂畜長之衣此
乃百一供身服者佛令受持違受故結吉長衣淨施
有別人可依知有何過不同昔解

釋第一中初文先示罪相五衣者附明尼制祇支
覆肩皆入制故非下釋上餘衣初正釋長下點古
彼謂餘衣言通長物離亦吉故

二約根顯異

又三衣是制通上中下違故得重百一衣助身開於
中品違受故輕長則下類別施他人自即非貯故全
無犯餘如戒本疏

約根中前二並受罪重輕者制聽別故後二皆聽
罪有無者法分受淨物屬自他故下指戒疏見離
衣戒

二第二

二受衣方法及以作衣等法並如下卷衣法中

二中本明受持而指作衣法者以作如法方成受
故

三第三二初 標示

三衣人異礙四分他部相成有四卽染隔情界也上
之三礙通界並有若論界礙彼此不通故文云失衣
者僧伽藍裏有若干界（謂上三礙在伽藍院內故衣則有多界）不失衣
者僧伽藍裏有一界（謂無上三礙也）

三中初科前指所出如下釋中具標部號上下示
通塞初正示作法自然一界中皆具三礙故云
通界並有界礙不通者律云此伽藍非彼伽藍樹
車等皆爾是也故下引證通義古謂伽藍相壞樹
車叢生故言若干今意不爾故注以示之

二別釋四初 染礙

初明染礙者律云比丘脫衣在俗人處形露佛令除
村村有五義謂誹謗生疑爲護梵行等卽此女人與
比丘同處性相乖忤多致譏迹佛不許同室同坐同

行同住並生染故若取衣持恐壞梵行必與同處衣須隨身

別釋中染礙爲二先引制緣令除村者即作法攝衣羯磨所牒五義出多論文略一二三一聚落散亂不定衣界是定三爲除鬪諍即下文釋制意女情淫蕩僧本貞潔故云乖忤忤猶違也縱不爲非亦生疑謗故云譏迹佛下總舉諸戒類顯今制宿行各一坐收屏露及二不定同住即是除村若下結示名相

二隔礙

二者隔礙律云若水陸道斷澀難等離衣開無有過僧祇寺門外不捉戶鑰無十二桄梯是名離衣

隔礙中引律緣雖無離罪不妨失受故得成礙澁字寫錯律作嶮難下引僧祇彼無勢分捉鑰有梯並可入故反此成礙

三情礙

三者情礙律云若奪想失想若賊惡獸命梵等緣僧祇兄弟分齊之處多論王來界內大小行處近王左右並非衣界及以作幻作樂人等入界亦如王法以情隔故妨於來往故名失衣

情礙中三文並約心想成礙本律文見不犯僧祇如後族界多論大小行者論作行來處即是行路或云便利處王臣恃勢幻術惑衆樂音蕩情凡此等人皆可畏避故即成礙以下結名

四界礙二初通明二界

四者界礙界有兩種自然作法上之三礙入此二界通界失衣並非衣界若無三礙二界各別通得護衣五分云若作法衣界及自然衣界比丘於中不得自在往反是名別界反上同界

界礙中初科前示兩界上下明異礙初明界通三礙若下正顯界礙文明各界通護則顯互望不通五下引證不自在者謂有三礙反上者謂得自在

二別釋自然四初總示

若論作法下卷明之今明自然有十五界

別釋中初文作法語通此謂結攝衣界若單攝僧止屬自然伽藍界耳下卷即二衣篇

二引教示十二初示宗一標二初提

四分有十一種

二別釋九初二合明他村二初明界相

一僧伽藍界二者村界各有四種謂周匝垣牆柵籬牆不周四周有屋也

次科僧村界中初科體別相同故合明之初列名

各下示相垣墻是一栅籬爲二此二竝約周匝籬

墻不周爲三謂四圍有缺若但三面有障亦成村

相四周屋爲四謂上有覆必兼簾壁等障

二顯同別二初引古指非

此等諸相不周伽藍相壞樹車等界叢生故云若干

界此止是別界不名僧村二所

次科引古中先出彼意此下奪破既云相壞則非

藍村樹車自立故云別界疏云若缺非藍事同空

野是也

二示今正解

今言若干界者有上三礙互生來往譏難故失衣也

僧祇五分中同界者僧羯磨作不失衣界於中得自

在往反異界者不得自在往反是也乃至舍屋尼寺

聚落重屋車乘場露地道行界亦爾

今解中初立義僧下引證文如前釋乃下指例舍

屋總倉庫等尼寺即伽藍餘相可見三礙同別竝

同藍村故言亦爾

二三樹界三初小相

三樹界者與人等足蔭覆加趺坐如此樹相已上乃有衣界可護也

此但明其小相

樹界中初文與人等者示高量也蔭跏趺者即廣

二大相三初十誦

量也此相極小已下非用故注示之

十誦不相接樹取日正中時陰影覆處若雨墮時水

不及處置衣在此樹身在餘處若不取衣等皆犯若

相接樹乃至一拘盧舍者隨所著衣無犯

次科十誦中獨株名樹相接爲林各顯分齊如文

可見拘盧舍即二里

二善見

善見日正中時影覆處同上若樹枝偏長衣在陰頭

人在樹根亦不失衣林界者衣在林中十四肘中不

失衣此林有人來往無衣界應隨身不隨者失上十

誦林界一拘盧者謂是大林無難此言十四肘是謂

四樹相連勢非廣及故衣界狹小也

善見中初引論文樹取影覆隨時大小林無限齊

故約肘量十四肘計二丈五尺二寸得四步餘尺

二人來往者謂有礙也上下會通律論林相不同

難即是礙

三僧祇

僧祇蒲萄蔓架一切爪瓠等架各四相取二十五肘

名衣界

僧祇中蔓即藤蘿二十五肘計四丈五尺得七步

牛四面取之則相去十五步此據極廣以量約之狹則隨架大小

三上下

明了論解若衣在樓樹下身在上者失衣若衣在上身在樓樹下不失以上得落上故

上下中引了論正取樹相樓是相因上落下者言有此義不必須落

三四場界

四場界者律云於中治五穀處也謂村外空靜處場界隨處故不明量

四五六舍明車船

五車界六船界並俱在陸地律云若車船迴轉處此但明住車十誦行車者前車向中車杖所及處中車向前後車杖所及處後車向中車杖所及處若不及者是名異界僧祇載船水中有多住處若自在往反不會無犯反上卽犯

車船中初列名並在陸地者車無入水何須簡陸據義合云俱在地住言相方顯律下引示初明住量迴轉取周圓內地十下明行量初明行車約多車相接爲言杖所及者杖卽駕車人所持僧祇下明行船多住處者卽一船中前後各據也

五七舍界二初正明舍界

七舍界四分無相此謂村外別舍若據村聚相後當廣說僧祇若樓閣梯隥道外二十五肘名衣界若著衣在閣上下宿有梯通無犯準四分庫倉界據明內爲言兩無任得

舍界初科先示體律但列名故云無相村外舍者卽今田野間草舍之類村聚如後卽指下科僧下明量先準僧祇樓閣取梯隥外次約本宗倉庫據四周內二律不出舍界正量故云兩無今準用別界隨人取舍故云任得有云無四障依僧祇有則取四分

二因解聚落三初標示

對上舍界因解聚落

次科標中若據村聚合在初明但舍在聚外故須對顯復由舍聚二界相濫寄此辨之故云對上因解也

二示聚落三初正翻名釋

四分云村界善見無市云村有市名聚落薩婆多論四句相對一是聚非家界如二聚落各有一家二是家非聚如一大聚落更無異聚而有多家三亦具二界聚落有二各多家是四俱非者闕若界也

聚落中初文四分村聚名相不別善見約市且分

名異至論護衣相亦無異多論四句聚止一家則

依聚界多家即從家界須此簡異方無相濫

二別明分齊 二初明聚落 明別二初 聚律論定名

聚落者十誦多論人民共住名聚落界

次科定名中共住即聚義落猶居也今此通釋不

取見論約市兩分

二引多論顯相 三初聚界

言別界者雞飛不及糞掃外箭射及外名爲異界

言同界者四邊聚落各有一家若有車梯迴轉相及

得登出入身在梯根下臥置衣在四聚落不失衣以

梯梁相接無隔礙故聚落止有一家衣在家內車梯

上下臥不失衣（以無別家可對故也）若自然界內箭射及處至

明相出不失衣若衣在外身在家中亦爾若衆多家

衣在家內身在梯車下失衣以家界各別故

二家界

聚界中分二初明別界文列三相隨一爲準論約

中人射箭不近不遠此謂聚外分齊內是一界外

爲別界次同界中又二初至亦爾即是聚非家次

若衆下即是家非聚初中前約多聚連接車梯回

轉者論云兩邊有聚中間有道容車行來若車軸

兩頭到聚不失衣又云四邊有聚以十二光梯四

向到墻上得登出入不離衣文標車梯而以梯示

相車可準同此謂四聚相及合爲一界隨衣在處

皆不成失衆下次約一聚通護初明家外不失以

通聚故如注所顯車梯上下者論作車上梯下若

自然者即聚外分齊上約衣內身外若衣下互反

上義並同不失（上並多論初句）次是家非聚中以多家界

別不通聚故（即前二三兩句）

三族界

家有一界別界別界者父母兄弟兒子若異食異業

雖同一處事谷不同是名族界若同食業名一家界

家界中初標示二牒釋別界不通即爲族攝同界

通家故是本位

族亦有一界別界各有住處是名一界別界者若作

食處取水處便利處是若在二處皆失衣

族界中標釋同上各住處者謂一家中別族分齊

別界有二初作食等即衆共處次二處者即異族

處

二約多聚明僧祇

僧祇四聚相接衣枕頭臥頭及手脚各在一界衣在

頭底明相出衣離頭犯捨若手脚至衣所不犯十誦

多論云若安衣二界中在二界上臥不失衣各有身分故

多聚中二文可解僧祇衣離頭犯者以起時身在別聚故（不同多論車梯所及）

二別舍

十誦舍界者若外道舍門屋食堂中庭廁處衣在一外道舍身在餘舍者失衣若同見同論不犯若諸戲笑人遊行營處如前取水處等失衣若同屬一主不犯（此謂情礙）

別舍中十誦舍界名濫四分顯相自別如文可見初文前明異見門屋等即衆處一舍餘舍即各居處若下明同見以情同故彼此通護戲笑人謂諸伎藝人所戲翫者遊行營者往還暫寄都聚之舍辨犯不犯大同外道

三重舍

多論重舍屬一主人衣互上下重不失若是異主衣人上下中間不通故失

重舍中亦約主之同別辨失不相尋文可解

三結示

上並四分無文理須通允

結示中允猶用也問四分村界與此何別答若據相論村局四相聚通分齊若就名論村聚不別又村唯一相聚通多處問此門所明聚家等界十五種中歸何所攝答此即總會諸部廣前村界差別之相就別則諸相不同通論則皆歸村攝堂及庫倉並取限內義同村相但事用有別故分異耳

六八堂界

八堂界者律云多敞露

七九庫界

九庫界者積藏諸車乘販賣物

八十倉界

十倉界者儲積穀米處

九十一蘭若

十一阿蘭若界律云蘭若者無界（謂迥在空野無別諸界假以樹量大小）八樹中間一樹間七弓弓長四肘通計五十八步四尺八寸兼其勢分七十有餘

蘭若中注釋無界恐人錯解無蘭若界故八樹有七間一弓有七尺二寸七弓成五丈四寸七間計三十五丈二尺八寸六尺為步算之五十步計三十丈八步計四丈八尺所餘如鈔兼勢分者更加一十三步則七十一步四尺八寸故云有餘

二他部四種 二初標示 二別釋四初道行界二初明界相

次明不足者取外部成用

十二道行界者十誦比丘與師持衣道中行前後四

十九尋內不失多論縱廣亦得四十九尋不失僧祇道中臥持三衣枕頭明相出衣離者犯準應身在樹界蘭若也

他部中道行界初文先明界量四十九尋一尋八尺計三十九丈二尺總六十五步有餘多論下明縱廣謂從人身四向取也僧祇下決疑妨道中離犯似無外量故約樹蘭異界決之

二示別緣二初使人持行緣

善見若使沙彌俗人持衣前入界比丘後入不知謂言界外明相出謂失不失衣依止亦爾律云失想界外為言若弟子夏未滿為師持衣值人說法貪聞法故明相出不犯離師和尚得離衣罪

別緣中初科善見有二初明不失人衣同界起虛想故依下此例師前入界資謂界外不失依止律下會異律中奪失等想失衣無罪與論不同故約界外通之準後注云律據失體論約失受故失不失異則不論界之內外也若下次明失夏未滿者以滿五夏許離依止故離師犯吉聽法故開和尚離衣焉不及他故

二出入遇難緣

明了論小便等所偪事由他加行難所作憐愍此義轉車界中廣說解云大小便病怖畏難偪夜出界未得還而曉亦不失衣又二人共宿三衣同置一處一人急事須夜行不持自衣誤持住人衣去至曉行人失衣由行人誤取故失不由住人故不失衣行人意晟故言加行猶此住人是難許此難不失衣

遇緣中先引論文有二緣小便等是自急緣加行是他因緣轉車界者古記引彼疏云比丘出界歸寺數步明出白佛佛令於明出處中間安一車以一竹量伽藍高處將此杖一頭入車中一頭出車外迴轉此車若杖頭撥及藍墻又轉及明相出處不失衣即離衣開緣具有多相故云廣說次引疏解初解自緣病怖畏者解上等字又下解他加行初敘開後行人下躡解許此難者解所作憐愍作謂與此開教也

二十三洲界

十三洲界者善見云十四肘內不失衣若有人來往衣不隨身者失

洲界十四肘亦據大者小即隨處

三十四水界

十四水界善見云蘭若處坐禪天欲曉患睡脫衣置岸入池洗浴明相出犯捨毗尼母云著衣岸上入一脚水中者不犯失衣僧祇水中道行界者二十五肘若船上者入水即捨

水界善見母論約水陸兩界辨失僧祇據水中明量謂涉水者船上即屬船界故特簡之

四十五井界

十五井界僧祇道行露地井蘭旁宿置衣在二十五肘內身在外者失衣衣在井中應繩連垂手繩井中得會衣與井上界別也以此例餘坑窖窨等

井界中初井邊宿則依肘量下明井中但依井護不取外量手繩者或手或繩皆得會也與上別者出所以也以下指例可解

三勢分有無 二初又宗通有

此十五種自然界大小如上若準四分加於勢分文云僧伽藍界者在伽藍邊中人著用甎石擲所及處是名界乃至庫藏界亦如是

勢分中初文上三句結前若下引示初引藍界文餘十種並同故云乃至等

二諸部不立 三初標示

諸部並無勢分

諸部中標云並無者若據了論轉車義多論箭射及處等似是勢分但不明指耳

二正明二初引善見釋分齊

善見中無也彼有擲石之文別為餘事彼文云中人擲石者不健不羸人盡力擲至落處不取轉處諸師評之一十三步即以此量十五自然通著唯不通法界必須入界方乃會衣

善見中初句標示彼下引別文為餘事者彼釋盜戒聚蘭分齊非衣界故諸師下定量十三步計七丈八尺即以下明諸界通塞問作法所以不通者答戒疏有三釋一有法故無無法故有二自然內外俱是無法作法內是有法外則無法三自然是本制故開作法是開故不復開

二準僧祇拔本宗二初先引諸開

僧祇云比丘有緣至他處留宿彼有比丘及尼衣有長有應借受持無者俗人有被應借取作淨安紐然後受持又無衣者後夜當疾還寺莫逾城出到寺門未開者至門屋下（以門屋聚連界內故彼律無勢分以此為自然界不同四分應知也）若無者內手著門孔中水瀆中先以物攪勿令觸毒蟲又無此孔應逾牆入勿令人疑若不得入當捨衣

事無衣犯小罪以輕易重故

僧祇中初科文有六開初開借道衆長衣加受準應遙捨本衣無下文開借俗物作淨謂點壞也又下三開奔還門外莫逾城出者西土伽藍多在蘭若故注中初明至門不失所以彼下點部別若無下四開身分入界若無謂門屋不與界連者瀆溝也又下五開逾墻勿令疑者當須言告使人知之若不下六開遙捨明且犯缺壞二吉不至捨瑿故云輕易重也

二準明礙失

若準此言必界內有上三礙不得外護必失持衣故文云若在餘處宿明相未出若至擲石所及處謂界內無礙三若手捉衣謂界內有染撩捉若捨衣謂界內隔礙等及界外事若不作如上三事明相出隨所離衣犯捨

次科初明準上急教以校本宗雖開勢分必約無礙有則同彼故下引示初明不犯三事餕急初明無礙有勢分下二顯有礙無勢分注云界外事者雖非內礙在外有緣亦開捨故寄此明之若不下次明離犯

四強弱相攝 二初明各異

上十五自然衣界各別不通故有別名律云此伽藍界非彼伽藍乃至樹車庫藏一一亦爾

強弱中初文一一者律中十一界皆有此語故

二示相攝三 初對僧村明相攝

而僧村二界攝相義強雖有樹舍沒名不顯諸界相望不論強弱故樹下有車別有車界車外有樹亦有樹界無別勢分

相攝中初文前明僧村可攝餘界藍中有村則不相攝二皆強故樹舍者舍即堂庫等諸下明餘界自不相攝互相通涉故無別勢分

二明勢分相從

若僧村二界勢分有樹等界便於樹界僧界中分勢分如此例餘準知

二中初明僧村相外有別界言中分者各取半故隨處遠近不必十三步如下指例

三論諸界相從

若堂庫有車船即從堂庫之界律云庫者積藏諸乘也由彼堂庫四面收攝本障是強不同樹車場等無外可攝故如淨地不周通皆還食不犯類餘諸界相未足攝他若互錯涉各別有界如戒本疏中

三中堂及庫倉三皆有相故別簡之初明堂庫攝

餘界文略倉界不下次明餘界不相攝初正明如下舉例不周淨者籬牆不匝四淨之一下卷具明類即是例舉彼例此可明不攝若下明各立如樹下有車依樹則樹界依車則車界故云各別如疏者彼云樹下生樹及車場等既無別院異界叢起等

四釋第五三初標數

第五無因緣有緣汎列七種

釋第五中標云泛列者律明無緣止約迦提一月五月今通括諸開於此廣示故也

二別釋

一別人作法或對首或心念（非謂作法開離以輕易重）二對僧作法離有二初有緣乞得四分老病比丘（三十已去名爲老）三衣重者羯磨離衣法如疏說二者共作迦絺那衣三者對處作法離即不失衣界四蘭若恐怖離五王路隔塞命梵等離六迦提賞勞離七如五分僧塔諸緣及他要事聽六夜離無罪若事訖不反吉羅

別釋中初謂有緣界外令捨受法不同對僧作法開離故注簡之二中分二初乞法中注云三十者即開乞分齊舊記云多論作七十然律文戒疏並作三十未詳孰是如疏即戒疏離衣戒中廣明緣相必約人病衣重方成作法互有不成次作迦絺那者羯磨受已開五月離亦同對僧作法故如自恣中三對處中非謂開離結攝衣已護外界內同不失故四如後戒五即當戒開通六謂夏竟通開一月七亦出蘭若離衣戒但約賊難別緣爲異耳

三料簡三初法有無

就七中更分前三得法離後三無法離蘭若通有無

六夜送入村無法離恐失遙捨是有法離

料簡中初科蘭若通有無者無法是本位有法歸初開（準此賊難別緣同開六夜有人錯解後戒諸以此證）

二罪有無

得罪分別第二第四第五六七一向無罪以有緣故

次科但列五緣無罪則顯餘二有罪第一以輕易重有罪可知第三對處何得有罪此謂三礙後生或容離犯非一向無故

三失不失

五中隔塞或望斷故失衣不失如後就第三攝衣界中無三礙故開通往反若有三礙不免失衣第二對僧作法有緣時在不失限滿便失得罪餘一一準思知而會通

○二不犯二 初列兼緣二 初明情隔二 初列示 二明隔礙

三中第五望斷失者由遭隔塞不知衣之在無意謂失故不失如後卽不犯中勤守護者第二有緣謂病未差時在謂未滿五月餘一一諸第四有難不失難靜應失第六迦提未出不失限滿卽失第七六宿不失過此卽失唯第一緣捨之永失

律不犯中奪失燒漂壞五想者衣實見在妄起想心經宿失受無罪決心謂失卽是捨心無情過故不犯捨也善見不失者師主疑心恐在界外此謂失體不同僧云衣不失受也

若水陸道斷若賊惡獸命梵等難若不捨衣不犯此是情隔兩礙失受無罪

不犯中初明五想壞想者謂故爛等注中初釋不犯決下二句釋失受意無下二句釋無罪意次引善見和會相違初句指論卽前道行界文師下出論意但疑在外隔明失法不慮失體故此下出今律意異上可知若下次列諸緣並是難開此下總斷五想賊獸等是情礙水陸道斷是隔礙

二勤怠兩斷

若先慢不攝後雖經緣失衣犯捨若諸難忽生往會不得恒懷領受必不失法由難忽生非情過故離亦無罪如受欲事界內有難持出界外還來不失此亦同之前言失受事隔不知而經明相失受無罪

勤慢中義判有三初明先慢失法得罪若下次明勤護法在無罪文爲二初正判上二句標難緣恒下明法在由下釋無罪如下二舉例彼既欲在此應法存前下三明失法無罪卽上不犯科中事隔則通收諸礙不知謂迷其在否由事隔故失法非情過故無罪此亦勤護之人但約不知望斷以爲異耳

二略示染礙

若女人來往染礙進退比二礙可知又有不立染礙止是憎攝者此不通諸部

染礙中進退卽犯不犯準上情隔三斷故云比二界礙可知故不在言又下斥古不通諸部者緣出多論等如前所引

二問忘誤

問忘不持衣外行至夜方覺取會無緣失不答彼人恒自將隨身忽忘事同長衣開之

問中律不犯文不明忘故答中還約勤怠二心以判事下準例可解疏又問云如戒緣開何分勤墮答諸戒相關並爲奉者必有豐學隨犯根本非是

通開

○三結指

上且解如是不盡極多廣如戒本含注疏及刪補羯磨疏中明之

結指中戒本疏廣明自然羯磨疏廣明作法故兩指之

○三月望衣戒二初釋名

月望衣戒三

第三（佛在舍衛但三衣比丘得衣棄故擬十日不辦望畜長爲滿足故六羣取同衣不足者寄人間遊行因制）名中月卽開之時限望謂希其滿足

二釋相二初明制限

此戒是但三衣者得少財爲換故衣以不足故佛開一月過限而畜故制畜長比丘得卽說淨不須此戒

釋中初科前叙本制畜下示教限

二釋犯相二初犯緣二初列緣

六緣成犯一故壞三衣二財少不足三爲換三衣擬替故者四不說淨作三衣五無因緣（同長衣）六過限犯

犯緣中第二且約後位以論中位少財但有染犯

五卽迦提一月五月

二釋三位三初列三位

此戒三位初十日常開若十一日至二十九日得者隨日作成不得更開至三十日若得不得若同不同一向限之

釋中初科初位十日內雖滿不犯若至十日得足當日須成不爾十一日明出便犯中位十九日同足卽犯後位一日不足亦犯得不得者不同中位得足犯故同不同如後解

二示急作

僧祇云十日卽作作衣時餘人相助浣染牽裁刺長刺短者染作淨已受持若恐不竟應行急竟受持後更細刺此律但綖絣裁割卽卽免長過

令卽字爲剌

次科僧祇且據初位滿足示相作衣下明卽作所以爾者以但三衣人不說淨故初明可竟若下開急竟此律下合上急竟絣謂疎綴令定

三明相染

若三俱故並少不同皆開一月若故衣同足限滿者下三衣則少不足者亦染犯長由有故壞三衣非正替故所以文云隨衣多少盡捨也

三中先明同不同者如當一衣得多零段體色相類名爲同衣餘不類者不堪共作卽不同衣皆開一月者或求三衣同時一月或復前各取一月但得少財卽爲初日若下明染犯同足卽中位限滿是後位由下釋所以所下引證

二不犯

餘同長衣開也

不犯指前同是長故

○四取非親尼衣戒二初標名

取非親尼戒四

第四（佛在羅閱祇蓮華色尼脫所著貴衣換比丘弊故衲往佛所因鬧而制）戒名取

即是業非親簡親尼別下衆

二釋相二初明犯二初標緣二列釋五初第一

具五緣

一是比丘尼簡下二衆取得吉羅

二第二

二非親里律云親里者父母親里七世有親也善見

父親者伯叔兄弟兒孫母親者舅姨乃至兒孫皆謂

同氣義親不雜異姓又云出家婦者非親里也伯叔

之婦例同十誦云若是親里少尙持與何況不足而

取五分若親里尼犯戒取衣者吉羅

犯緣第二中初句標緣律下釋相爲三前明親非

親相本律通示親里以顯非親善見別簡初示二

親乃至者略兄弟兒孫郎舅姻家者皆下釋親義

唯約父母二姓所屬又下簡非親出家婦者由姓

異故伯叔之婦亦是異姓論中不出故例同之十

誦下二明開親之意少尙與者謂尼貧乏僧猶愍

濟何況等者言無此理律云若非親里亦不籌量

可否若是親里則便籌量知有無可取不可取等

五分下三簡親尼淨穢制吉罪者遮世譏故

三第三

三應量衣律中五衣中取一衣故爲犯緣僧祇若取

鉢乃餘小小物得無犯

第三中初約緣定境僧祇簡餘輕物無犯者望隨

爲言非無輕吉疏云衣多喜與故重鉢唯有一故

輕

四第四

四虛心送與除乞得無犯僧祇尼借比丘衣得著破

還無犯若尼與下二衆及俗人衣云汝持此衣與某

甲比丘可得爾總取者無犯

四中虛心謂專勤一意無他想故（有云擇實心非也）乞無

犯者非虛心與故僧祇初明暫借無犯非決取故

若下明轉施無犯從餘人取故據下二衆亦應得

吉非全無犯如上通之

五第五二初標緣

五領受已

二正釋四初寄用無犯

伽論尼放衣置地寄大德隨意用便捨去比丘作同

意用無犯

五中初文受寄無犯非正與故

二使受同犯

僧祇使人受同犯

次科使人同犯能使教他所使情謟故

三結罪多少

十誦多論十僧取尼一衣十僧皆墮十尼持一衣與一僧得十墮

三中僧尼互論人分多少罪無差降

四開受之意

十誦若尼先請若為說法故與一切無犯五分諸尼以衣鉢施比丘若先無心求彼自布施者當觀有長者得取準此犯戒正在貪心制戒之意可見四分亦云佛告尼言當畜五衣完堅者餘衣隨意淨施若與人既云與人則何簡於道俗

四中十誦先請及說法者皆因別緣非本意故五分先無心者遮方便故當觀尼者制籌量故準下決開意戒制取衣復開受施制開雖準故約心斷下引四分證成尼施明有可取然貪情難識對境誰無雖有寬文宜從急制勿憑此語自誑誑他

二不犯

律不犯中若從親里比丘尼邊取衣（準律七世父母為親里且據父親有七世不同一高祖二曾祖三禰祖四父五已身六兒七孫是也）若貿易為佛圖及僧取者皆不犯

不犯有四如文相別注列七世從父上下各取三世高謂最上七世極故曾猶重也重禰祖故禰即始也謂父之父是初祖故母親準說但以舅姨兒孫數之

〇五浣故衣戒二初標名

使非親尼浣故衣戒五

第五（佛在舍衛迦留陀夷與偷蘭難陀尼共坐相視失不淨汙安陀會令尼浣故制）名中戒制三事以首者標名

二釋相二初明合制

浣染打實是三戒同由一衣生此戒業重律云語使浣染打若作者三尼薩耆波逸提

明合制中初示合意此下勸持初句示業道律下約制顯重言三罪者隨事成犯單複不同此據併犯故言三也

二列犯相二初明犯二初標緣

五緣成

二隨釋五初第一

一是比丘尼若是下二衆律結小罪

二第二二初示相

二非親里善見令出家婦浣染亦犯若使尼煖水覓樵鑽火一切吉羅五分令非親尼浣而親里浣如是互作五句皆墮僧祇若使尼為師浣者吉羅

緣中第二初科善見出家婦謂先曾爲婦後爲尼者吳姓非親故犯若下餘事犯吉情過輕故五分作句示犯一令非親浣而親浣二令非親浣而親非親共浣三令親非親共浣而親自浣（雖親自浣本使非親故犯）四令親非親共浣而非親自浣五令親非親共浣而親非親共浣僧祇爲師非已故輕

二申述

今或有人畜尼弟子多令浣縫以非俗親皆犯捨墮亦誤弟子因交致染遂犯重罪深須愼哉

伸誡中前明損已亦下累他

三第三

三是已故衣律云乃至一經身著者僧祇云乃至一枕頭善見若革屣囊無犯伽中乃至尼師壇亦犯捨墮

第三中初引二律以明故相後引二論以簡餘物善見無犯小物義稀故伽中亦犯同制衣故

四第四

四自使浣打僧祇自與使與等四句皆犯若使親尼浣而弟子爲浣不犯若云遣汝弟子爲我浣者犯若著垢膩衣入尼寺爲浣者不犯若先有方便心者犯捨十誦若犯捨衣與浣犯小罪準此無重犯一衣無過有重犯僧祇若爲車馬灒汗使尼湔亦犯捨不可截故全捨

四中僧祇初明四句一自與使人受二使人與自受三自與自受四使與使受若下明使親尼弟子浣者雖是非親元非意故若云遣者教他使故若著下明不使自浣方便犯者稱本期故十誦明有過衣準下義決無重者者先洗後打不結重故無過有重者準疏三十中四戒得重犯浣衣擣擗雨衣是也文云語使浣染打三尼薩耆故僧祇明湔洗半洗曰湔不下示捨法

五第五

五浣染打竟便犯四分使浣打新衣及使尼家二衆俱吉羅善見云若浣竟比丘言未淨重使尼浣比丘尼薩耆吉羅

五中四分明輕皆謂非犯緣故善見明重使結二罪者尼薩耆是前犯吉羅卽後罪卽犯捨衣無重義也

二不犯

不犯中律云若病若爲佛僧若借他衣而尼浣等不犯

〇六乞衣戒二初標名

不犯三相病是難緣佛僧借他皆非已物也

從非親俗人乞衣戒六

第六（佛在舍衛跋難陀爲人說法索所著衣俛仰與之單衣入城俗譏因制）名中簡親及道皆非犯故

二初敘制二初約制明益

多論制不聽乞有四益一令佛法增尙故二爲止諍訟故三爲滅前人不善心故四爲令衆生於正法中生信樂故

制意中初文一以多求則壞佛法二由俗有上下不必同心三以求索過度爲人輕慢四因覩少欲信法尊勝初是住持中二滅惡下即生善

二列緣示滅

五百問論昔有比丘多乞積聚不肯爲福又不行道命終作一肉駱駝山廣數十里時世飢餓一國之人日日取食隨割隨生有一他國人來見便斫取便大喚動地人問其故便言吾本是道人爲貪財不施貧此國人物以肉償之我不負卿物是故喚耳佛告比丘貪爲大患捨之則應比丘之法又云若人乞比丘物云是好非好若實好言好得物犯墮不好言好犯棄若貧乏比丘中前得將白衣沙彌入市乞錢中後不合（應是無戒沙彌也）

次科論引昔緣初敘現業命下生報駱駝山者形大背高有如山焉佛告下明聖誡比丘之法少欲爲本貪求不厭未殊鄙俗況講法談禪身當衆首非唯自陷抑誤後生請詳上緣仍思佛誡自非木石寧不動心哉又下約施明制乞字去呼與也好非好者謂持毀也此句即彼問辭實犯墮者自述德故（同下勸捨）不實犯棄者即盜取故若貪下約開明急曲濟貧乏復制中後不自手捉知意急矣注中謂形同無戒猶類淨人有戒法同制同上衆

二明犯相二初具緣三初標二列釋五初第一

具六緣成

一三衣具足（縱不具者須乞取衣若乞五穀律結吉羅）

犯緣第一注中上明直乞下明爲衣乞穀情容諂故五穀者黍稷菽麥稻也

二第二

二無因緣謂奪失三衣也非謂迦提月中開從他乞必是無少交不濟冬隨量乞衣不得盈貯

二中初示緣相非下遮簡恐謂迦提開乞無犯故特示之必下遮許此謂實無微遮濟急非教所開

三第三

四第四

五五六

交俱也限約所須故云隨量

三非親里五分多論從親里乞好衣若貧匱若與少索多一切吉羅

第三律論三相據親無過約惱故吉論云親里多財從乞無犯今以貧匱惱他索多無足雖親亦罪匱乏也

四爲已乞應量衣十誦僧祇乞得四肘以上犯若自乞使人乞作寒暑相若爲方便說法是等得者皆墮除乞漉水囊小小補衣物繫頭物裹瘡衣緣中一條裹脚踝膝拭手面身巾等皆得若乞是物時施主施全衣財者得取本有方便心但索小者或容得大者犯捨

四中兩緣合示十祇文中初明應量謂此戒犯量非定三衣四肘計七尺二寸若下釋爲已文列四相皆爲邪求除下明開乞繫頭物舊云帽帶巾帊之類緣中一條謂三衣褋緣若下明乞小得大開遮可見

五彼與六領受便犯

三示緣開

二不犯

四分若被賊奪衣裸形者佛言當以耎艸樹葉覆形應往寺邊若取長衣若知友邊取若無者僧中問取可分衣若無者問取僧衣臥具若不與者自開庫看若褥氈被摘解取裁作衣出外乞若得已應還浣染縫治安置本處若不還本處如法治十誦本處空隨著近處餘如雜法中

緣開中初緣起佛下示法次第四開初取已長二借他物後二並僧物可分衣即十方現前物僧衣者常住常住物若得下明還法如法治者不復本處違制吉羅若取入已應重雜篇廣示遇賊法故此指之

律不犯中若奪失三衣從非親里乞五分開衣壞時得乞通前五緣律又云或爲他乞他爲已乞或不求而得若從親里乞若同出家人乞者一切不犯五分非法求施施非法求二俱犯罪

不犯中初正示開緣前五緣中本宗四種文闕燒漂此五反上第二緣律下次五取中上三反第四下二反第三次五分下明能所俱犯上句明受施

者謂行邪諂乞求他施正犯此戒下句即能施人謂不擇前境而故與之爲施所墮上局比丘下通道俗道應輕罪俗必成業即與治中二俱爲施所墮是也

○七過分取衣戒二初標名

過分取衣戒七

第七 佛在舍衛比丘失衣有信居士多送衣與比丘言不須六羣令取持與我更受因制戒

名失三受二是爲知足失三受三故名過分下列緣云過知足是也

二釋相三初列緣

六緣一比丘失奪三衣二非親居士三爲失奪故施若不爲失隨受無罪四比丘知彼爲失故施五過知足六領受便犯

二明犯相二初引律第五

犯緣第三約彼施心以定犯相

律云若失一衣不應取若失二衣餘有一衣重數若二重三重四重應摘作若僧伽梨乃至安陀會蓋見云若都失者取上下二衣餘一衣別處乞

釋第五中失一不取者或重衣可摘或容別求都失取二者疏云以失衣處施主厚心不可全取也

二釋第三

四分若自恣多與衣者若衣細若衣薄若不牢應取作二三四重當安緣肩上應貼垢膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言此餘殘裁作何等若彼言我不以失衣故與我曹自與大德耳若彼欲受便取

三中言自恣者明非爲失故施反釋上緣餘殘問者若言爲失故與者則不應取曹證也 注戒欲受上無彼字

三簡濫

前戒爲他不犯此戒若爲他乞受犯

簡濫中所以爲他犯者疏云由情諂故若直爲他無情好者未必取衣也 謂知彼不得過取故爲取之準戒疏無乞字今文寫誤

律不犯中若知足若減知足若多與衣翻自恣請若細薄不牢若二三重作有餘如上語知並不犯

○八勸增衣價戒二初標名

勸增衣價戒八

第八 佛在舍衛居士夫婦共議持衣價爲跋難陀買衣後知往彼家勸令廣大新好堅緻招譏故制

名中衣價謂買衣價直

二釋相二初列犯緣

論犯六緣成一非親俗人二虛心辦價三施期有限四知限施四嫌少勸增五彼爲增價纔六領受便犯

犯緣第二有限者少多定故五增價纔二物隨一成犯

二釋第四

四分中爲居士施衣嫌少更求乃至增一錢十六分

之一分若增縷乃至一線也十誦有勸增色量價三捨墮

釋中十六分之一者舊記云即令一小錢以彼國古大銅錢一當十六故一分一線者舉其極少以爲限齊十誦三種四分但無增色廣長堅緻即是量價

二不犯

律不犯中先受自恣請而往求知足於求中減少作若從親里求出家人求已爲他他爲已不求自得不犯餘如疏中

不犯有六初受恣請知足減少釋成開意雖容恣索而不貪求故若從下五相可分指如疏者彼云此戒犯相要在本絹於上勸增若令買布屬前乞戒又問勸增一縷即犯乞衣一條方犯（即上十匹四肘量也）與此不同答乞本施主無心乞時任其多少惱義是微故一條方犯勸增中虛心限約已定不荷嫌少索多貪惱最重故多少同犯

○九勸二家增價戒二初標名

勸二家增衣價戒九

第九（佛在舍衛二居士夫婦共議與跋難陀買衣價彼聞往勸二家共作招譏因制）

二釋相二初指同異

制緣同前唯勸合二家爲異

文指制緣攸前第四但於勸字下加二家兩字疏問勸二居士共作一衣價本不增爲有犯否答如文云增（成本云共作一衣不增非犯問但勸合二爲好故即是增義）不云三者答例可知也

二示犯相

五分乃至勸夫婦合作一衣亦捨墮僧祇中知足者若與細者云我是練若頭陀林中住索不如者麤者皆犯捨（以口自述德）

示犯中五分雖是一家同合二故僧祇雖順少欲止須直索輙自稱述故入犯科不如謂非好者麤下斷犯麤同細犯故言皆也疏云麤亦同犯是也不犯同前戒

○十忽切索衣戒二初標名（準戒本將衣下應有價字）

過限忽切索衣價戒十

第十（佛在羅閱城大臣遣使送衣價與跋難陀彼將衣村淨主已因事急索致令被罰因制）

戒名越三語六默名過限逼迫淨主爲忽切疏問此戒爲損王臣爲損淨主答本雖王臣後在淨主切惱故制唯在後人又云此戒應在畜寶後以制淨主故

二正釋二初制犯緣

五緣成犯一施主送寶二爲貿衣用三付人轉貿四過分索之五得入手便犯

犯緣中四過分者此有二位一純語得六反二三反語六反默齊九反（二默當一語戒本同此相）二純默齊十二反過三分齊犯默索者善見云口不語喚坐不坐與食不受說法呪願一切不得若言何因至此答言居士自知

二明不犯

律不犯者若遣使告知若彼言不須即相布施是比丘應以時要語方便索衣若爲作波利迦羅故與以時要語方便索得者不犯

不犯中初明語主戒本云若不得衣從所來處即語本主然彼施主於物不繫則無遍切之義若爲下正列不犯初明餘物若據戒緣但云貿衣準此須約法衣成犯波利迦羅此云助身要語若非遍切故

○十一乞蠶綿作袈裟戒二初標名

乞蠶綿作袈裟戒十一

十一（佛在曠野國六羣至養蠶家索蠶綿作臥具看暴蠶聲因譏而制）戒本作臥具

昔人迷名故直標袈裟以異之

二釋相二初制意

多論四意一爲止誹謗故二長信敬故三爲行道得安樂故四不害衆生命故

制意中初意如戒緣起俗人譏云害衆生命無有正法二修慈行故三無營求故四不惱他故上二爲俗下二爲道二對各有生善滅惡文闕犯緣傳寫脫漏準疏五緣一是蚕綿二自乞求三作法衣四爲巳五作成便犯

二明犯相二初明犯三初引制通三初引本宗教二

四分因比丘至養蠶家乞未成緜巳成緜作臥具便待看暴繭作聲因訶制之若純作若雜以毳劫貝若纑及餘縷雜作成者若斤斧細剉斬和泥塗壁及墼

犯中初引本宗先引緣起比丘即六羣未成綿即蚕繭若下明純雜俱制毳即獸毛劫貝即木綿若斤下明制捨法斤即刀類墼謂土墼

二引諸部四初明純作

多論中憍奢耶者此是綿名如秦地養蠶法若乞蠒乞緜乞纑織布成衣捨墮言臥具者是三衣也（即三衣總名臥具猶如此方被之相故取通號）外國作衣凡有二種一細擘布貯如作氈法二緜作纑織成衣也亦得作三衣受持以乞得故作成捨墮

二明雜作 一

諸部中初科多論四節初示名彼宗戒本云憍奢耶作敷具故論牒之謬失譯主應是秦翻故言秦地若下顯犯言下正名注文出本翻意古謂戒制被敷迷名故耳如疏廣斥外下示綿衣法亦得作者展轉來故乞得犯者制情過故

善見云乃至雜一毛便犯憍奢耶者絲中微者蠶口初出名忽僧祇云紐撲經緯穿雜者一切捨墮受用得越

次科先引善見一毛者即下微絲舉毛爲況下釋梵名與前少異忽是此方之名舉以合之僧祇中紐積揲葉製造雜也縱經橫緯財體雜也

三大乘嚴制

央掘經繒絲皮物若展轉來離殺者手施持戒人不應受者是比丘法若受者非悲不破戒涅槃中皮革履屣憍奢耶衣如是衣服悉皆不畜是正經律今有一方禪衆皆著艾布者豈不順教

三中已前律制但據蠶家大教轉來不許受用乃知聲聞行劣但取離非菩薩慈深遠推來處雖離殺手無非殺來足踏身披皆沾業分非大士可忍豈比丘所宜請考經文少懷信仰廣敘利害章服儀備矣經文前明能施如法離殺手者非蠶家故不下明所施可否初不受應法大小俱順故受者非悲違大順小故小從大出望制雖順約義還違故知持戒行慈方符聖旨縱情受用全乖道儀故章服儀云且自非悲之語終爲永斷之言據此爲論頗彰深切次引涅槃乃終窮囑累決了正教明文制斷何得遲疑今下舉現事此指唐時若僧傳中敘南岳道休二師不衣綿帛並服艾絮故祖師云佛法東漸幾六百載唯斯衡岳慈行可歸今時禪講自謂大乘不拘事相綾羅鬪美紫碧爭鮮肆慾貪情背違聖教豈不聞衡岳但服艾絮以禦風霜天台四十餘年唯被一衲永嘉食不耕鋤衣不蠶口荊溪大布而衣一床而居良由深解大乘方乃專崇苦行請觀祖德勿染邪風則稟教修身眞佛子矣

四小乘意急

五分云蠶家施緜受已施僧不得自入

四中五分不乞自施尚不自入意急可見也

二結顯

以此諸部相對故知所制意重野蠶尚犯何況家蠶雜綿尚犯何況純作

結顯中初示教意野下舉文以況戒本云雜野蚕綿故兩舉以況之世有野蚕食桑就樹作繭破繭爲飛蛾取此爲綿不損物命雜綿見上文

三擯弃

多有人乞覓而作三衣此合斬捨不合受持著著得罪如律明示如諸律所明不得往蠶家乞肉血及作蘇乳家乞乳並犯故

指非中初示過此下決犯合斬捨者根本墮也著著罪從生吉也如諸下引事例顯

二辨犯輕

多論若無蠶家乞綿自作綿無罪爲出賣故有蟲者吉羅若乞成緜貯衣不犯若蟲壞者作敷具無犯作不應量衣一切敷具吉羅

犯輕中多論五節初明自作無蚕家者展轉來故言無罪者以無蟲故若是有蟲出賣尚犯豈容自作爲下二明出賣不爲作衣故彼續云若無蟲者無罪若乞下三明已成而不犯者非蚕家故若蟲下四明蟲壞無所損故論作蚕壞恐寫誤作下五作餘衣並結吉者必約蚕家乞得爲言彼云下至四肘捨墮反知不應者輕又云若合臧衣劫貝褐衣欽婆羅作敷具者吉故云一切

三自作教作

律中自作教他作成者犯墮不成吉羅若爲他作一切吉羅

第三科教他重者譏過同故爲他輕者貪非已故

二不犯

不犯者若得已成者斧斬和泥塗埵餘如戒本疏

不犯中戒制造作已成不犯然須斬壞不壞還墮指如疏者彼云已成斧斬此言切人也如何可通如五分云施已成亦犯墮等

○十二黑毛臥具戒 二初標名

黑毛臥具戒十二

十二 佛在毗舍離梨車子多行邪行披黑毛氈夜行使人不見六羣學作招譏而制

二釋相 二初會名

此四臥具戒並是三衣總號昔人疑之至今不決僧祇氈僧伽梨乃至坐具等

會名中總洪前後四戒十誦並號敷具昔人疑者彼謂臥具是被褥故僧祇彼因諸比丘作氈三衣坐具招譏因制文舉伽梨略餘二衣故云乃至此證二毛非被褥明矣

二顯相二初犯二初列犯緣

四緣成犯一純黑毛二作袈裟三爲已四作成犯律中自作教他同犯墮如上

二明犯相

犯相中指如上者卽蚕綿戒

二不犯

不犯者若得已成者若裁割壞（元作擬割）若細薄疊作兩重（元意後得）若作褥若作小方坐具若作臥氈或鉢內氈剃刀囊作帽作襪作攝熱巾作褁革屣巾一切不犯

不犯十二相二三注顯皆謂本作是心故作成不犯鉢內者障塵垢故攝熱巾者爲鉢手故

○十三白毛三衣戒二初標名

白毛三衣戒十三

十三（佛在舍衞六羣純以白毛作臥具招譏故制）

二正釋二初指同異

因緣同前佛制參作違教故犯

指同異云因緣同前者黑白雖異起過招譏事不別故參作者黑白尨三種間雜

二列犯緣

五緣成一三毛參作二擬作三衣臥具三爲已四增好減惡下至一兩五作成便犯

列緣第四據戒本中共有四分黑毛二分白毛尨毛各一分尨謂麤毛也増黑一兩提増白二兩吉増尨不犯疏問黑白同犯何故前黑不制參耶答兩戒明參文則繁複以後例前黑參非犯又問三毛俱參何以黑多尨少答就白制戒故黑多耳約前黑戒白亦須多又云黑色雖貴順法衣相白是俗服是以少也

○十四六年三衣戒二初標名

減六年作三衣戒十四

十四（佛在舍衞六羣嫌故臥具重不捨更作常營求藏積故制）

二釋相二初明犯二初列犯緣

六緣成一有故臥具減六年二不捨故者與人三僧不聽許四更作新者五爲已六作成便犯

二釋第三

犯緣第三以戒本文除僧羯磨故

僧祇以老病持氈僧伽棃不滿六年不得更作若身不羸脥顋色不惡白羯磨衆一一不成

釋中僧祇初示本緣以年不滿故開羯磨若下簡濫雖老不病雖病不重並不開四分比丘得乾消病不堪持衣行開羯磨作

二不犯

四分不犯者僧白二聽及滿六年若減六年捨故更作新者若得已成者若無若他與作一切得

不犯六緣滿六年者制限外也捨故作者無本衣

也疏云豈捨受持方復造衣本造擬捨故成不犯
成而不捨罪則自科若無者如失壞也餘可知

○十五不貼坐具戒二初標名

不貼坐具戒十五

十五（佛在舍衛僧行諸房見故坐具狼藉因制擽故六羣違制故立此戒）

二正釋二初犯三初列緣

五緣一先有故坐具二更作新者三爲已四無心以
故者貼五作成便犯

緣中先有故者準此無故即應不犯然制擽故本
爲壞好無故不擽貪好不殊豈得無犯請試詳之

二對簡九十

此與後九十中者相對四句一作新如量不貼犯此
戒二作故過量犯後戒後二俱句準知

對揀中四句文出互二句三作故如量前後不犯
四作新過量不貼犯二戒（若行懺時準疏先懺量外然後捨懺）

三釋第二四初貼法

律中造新坐具時若故者未壞未有穿孔當取浣染
治牽挽令舒裁割取縱廣一磔手貼新者上若邊若
中央以壞色故但言須貼不言氈布隨十種衣通得

隨釋中初科前示擽法但下定衣體

二求取

僧祇氈作方一磔手取故氈時不得從少聞犯戒者
無閙者住壞房不治者惡名人斷見人遠離二師者
不喜咨問人不分別魔事人不應取取則反上不尖
邪凹凸缺角穿壞垢膩著時令方圓得正

次科僧祇初示體量取下簡人從乞文列八人少
聞犯戒惡名斷見此三無行無聞不咨問不別魔
此三無解不治房遠二師即怠墮人取反上者非
此八人也不下示裁擽之相

三長短

多云若無長者短亦應用

三中多論不改一擽亦許擽之問此用何磔量答
戒文不簡人多疑之今準十誦戒本明用如來磔
手故須縱廣二尺爲定

四故相

善見云故者下至一經坐不須貼

二不犯

律不犯中裁取故者貼若彼自無得處更作新者（必有得處即上律論）若他爲作若得已成者若純故者作不犯

不犯五相注顯無求爲遮倚濫律論指前所引

四分律行事鈔資持記中二之二

四分律行事鈔資持記中二之三

○十六持羊毛戒二初標名

持羊毛過限戒十六

十六（佛在舍衛國跋難陀得羊毛貫杖頭行招譏故制）名云過限者出三由旬故

二釋相二初犯二初標緣

四緣

二列釋四初第一

一是好羊毛除賤故律云頭項足毛不犯僧祇持駝毛糲毛豬毛犯越成器不犯五分聽用駝毛貯褥緣中第一四分簡諸賤者疏云今若生譏何論貴賤擔於毳等亦越威儀（擔毳亦不犯文）但緣在於毛故制開外耳（準此擔賤犯吉下引僧祇可見）僧祇簡餘獸糲字音誤律本作狙獸名似猨而赤成器者疏云謂衣相也五分但云貯褥應得持行

二第二

二是巳物

三第三

三自持僧祇三人共有各持齊九由旬重擔者俱犯第三僧祇共擔一人各得三由旬限俱犯者物同一處俱過限故

四第四

第四四分若道行得羊毛處須者應取自持至三由旬當令人持乃至彼處中間不得佐助若持吉羅令尼等四衆亦吉若持餘衣若麻等皆吉若擔餘物貫杖頭亦吉

第四四分中初明自持限滿聞等是招譏許自持者答疏云以資身助道若全禁約有須無濟更別追求勞擾又甚故也當下明使他若持吉者即佐助也唯許白衣不得四衆譏過同故若下明餘物衣麻即係當戒貫杖附明下篇

二不犯

若擔毳裝毳繩及餘處毛若作帽巾等不犯

不犯有四上三準疏並吉毳裝舊云音壯即細羊毛裝雨中披行北方多也餘毛即頭項等

○十七浣染毛戒二初標名

使非親尼浣染毛戒十七

十七（佛在迦維羅衛六群使姨母尼染羊毛汙色在手佛見故問因制）

二制意

制意犯緣同浣衣戒又多論云爲增尙佛法故制若諸尼衆執作浣染廢脩正業則無威儀破增尙法又止惡法次第因緣各令淸淨故餘如疏中

指制緣中五緣同前唯改第三是巳羊毛四自使浣染擗（同前三戒合制）又下重示制意前但通云業重此

中引論別示應知前後文相互通論文兩意初意
在尼後通兩衆指如疏者彼云浣衣戒彼制故者
新是輕犯此既勞功新故同犯

○十八畜錢寶戒二初標名

畜錢寶戒十八

十八（佛在羅閱城大臣爲跋難陀留食分見以五錢取食跋難陀取錢寄市上人譏故制）名
中畜謂藏積錢寶是八穢之一

二釋相二初制意

多論云佛制此戒有三益一爲息誹謗故二爲滅鬭
諍故三爲成聖種節儉行故
制意中一行濁招譏二因交致諍三增貪障道制
戒防約滅惡生善故也

二釋相二初簡物體二初列事

寶是八不淨財且因料簡四門一列數顯過二開制
不同三結罪輕重四交貿多罪少罪

二隨釋四初列數顯過二初列數

初中列數者一田宅園林二種植生種三貯積穀帛
四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氍毹釜鑊
八象金飾牀及諸重物此之八名經論及律盛列通
數顯過不應相承次此如上具述不出佛經
釋相列數中第六正屬當戒餘並附明八中及諸
重物者疏云佛不開物如女人器仗之屬此下結
示初明三藏所出但云八不淨八毒蛇八穢等湼
槃雖列諸物復無次第故云通數顯過不應如下
具引相承下明依古列次疏云古來相傳既有八
名須知八相故言不出佛經

二顯過

二明過者諸戒不對俗制唯此對之令道俗通禁見
畜捉者知非佛子故律經中皆言沙門四患即此戒
是若有畜者非我弟子五分亦云必定不信我之法
律由此八種皆長貪壞道汙染梵行有得穢果故名
不淨也餘如正解中
顯過中一、初明過重前引制緣毗尼秘勝不許外
聞獨此對俗意如文顯律云佛告大臣若見沙門
釋子以我爲師而受金銀錢寶者則決定知非釋
子故下次示四患酒婬錢寶邪命此四不唯本律
故通指之即此戒是者四患中一也非弟子者此
即如來深切之誡諸有畜者當自深思下引五分
釋上非弟子之義由下次釋總名長貪即心不淨
汙行是業即因不淨穢果即報不淨餘下即指後
科

二明開不開三初明二教機意

二明開畜者經中禁重如後所明律中在事小機意
狹故多開畜

開制中初科上明大乘機教俱急經即涅槃下明
小乘機教俱緩律在事者違事故輕則顯經宗於
理違理故重小機意狹不堪故開反上大機堪任
故重世人反謂小乘須戒大教通方者幾許誤哉

二列示餘相八初田宅園林二初開別人受

第一不淨中由是妨道制人不開一口小房有資道
要依上開畜

第一物中初科上明田園由字寫誤古本作田下
明房舍房有褋疊故云小也依上即前無主房

二開爲僧受

毗尼母云畢陵伽爲國人所重施一小寺羅網車輿
駝驢等畜僧坊所須開受僧祇中爲僧故得受善見
居士施田地制人不得用若供養僧者得受多論檀
越欲作大房舍應開解示語令小作順少欲法若爲
容多人故作者不應違意五分有人施僧田宅店肆
聽受使淨人知之善見若人以池施僧供給浣濯及
一切衆生聽飲用者隨意得受

次科引文有六並明重者開僧答別母論畢陵伽
婆蹉此云餘習（五百生愚性麤言今得道果餘習在故）兩引善見田
池制故多論施制爲容多人即是僧故

二種植生種

二種植根栽若如僧祇爲僧營理者得制人不開即
汙家法中自種教他一切不合除供養佛法僧餘如
雜法中說

第二中初引他律即下次會本宗一切不合即制
別除供養等即開三寶

三貯積穀帛二初標

三貯積穀帛

三中標云穀帛帛謂絹布文所不明準開淨施

二釋二初指妄傳

昔云儉開三十六石出善生經余自披檢眞僞二本
並無舉世夢傳

釋中初文先示妄傳余下決破不辨是非罔然相
授故云夢傳

二引文示二初引經明制

涅槃云聲聞僧者無有積聚所謂奴婢僕使庫藏穀
米鹽鼓胡麻大小諸豆若自手作食自磨自舂種種
非法故若有說言如來聽畜非法之物舌則卷縮

次科引經中初二句明制所下列相正取穀米麻
豆等物餘事相帶而引非此科意若有下遮妄

二引律明開 二初引僧祇

僧祇云若比丘糶粟時作念此後時恐貴今糴此穀我當依是得誦經坐禪行道而不言多少準酌一夏之糧亦隨時料其豐儉鹽則準前穀量盡形藥中加法亦得

引律中初僧祇開儉爲資道故而下鈔家準酌別人一夏可一石許或遇豐儉用有寬窄故令隨時鹽準前者亦許一夏所須多少

二引本律

律中比丘道行得大麥小麥班豆粳米佛開受之安置褻幞內盛之應合淨施故文中諸比丘得道路糧開受淨人賞畢後卷具有說淨方法

本律中初明開受褻幞盛之明非多故應下引決由非儉緣不得自畜後卷指二衣篇

四畜養人僕 二初標

四畜諸僮僕

二釋二初僧別開制二初 引教正明

增一云長者將女施佛佛不受若受者漸生重罪因說欲過羅刹女等事僧祇若人云施僧奴若施使人若施園民婦一切不應受若言施供給僧男淨人聽受若施別人一切不得若施淨人爲料理僧故別人得受若施尼僧乃至別人反前唯言女淨人爲異第

四開制中初文增一彼因梵志將女施佛佛不受時一老比丘勸佛受取與我佛訶云汝昔曾爲羅刹惑今復還遭此女迷僧祇中初示通制若言下別簡初明開僧唯須男子若施下明制別下雖開受還是爲僧後若施下明尼開制

二斥世顯過

今諸伽藍多畜女人或賣買奴婢者其中穢雜孰可言哉豈唯犯婬盜亦通犯深知聖制不許凡豈彊哉

次科初出非其下正斥盜亦犯者費損僧物故

二僧別開受

僧祇畢陵伽在聚落自泥房王與使人三反不受云若能盡壽持五戒奉齋然後受之十誦守竹園寺有五百人王舍城中也有十種施無福一謂施女人二戲具三畫男女合像四酒五非法語六器仗七大刀八毒藥九惡牛十教他作如是施

次開受中僧祇開別必約奉戒王即瓶沙王十誦開僧因瓶沙王往彼見大迦葉踏泥修房王問何以自作答誰當爲我作王言我當與人役捕得五百群賊王問能供給諸比丘當放汝命乃至給田宅等去竹園不遠立淨人聚落下引十施無非生

他懸業尙不免過豈得有福今文正取第一餘皆
連引前九自作後一教他通上九種

五養繫畜獸
二初標

五畜畜生

律中比丘畜貓子狗子乃至衆鳥並不得畜僧祇若
人施僧一切衆生並不應受衆生者馬驢豬羊麞鹿
如是一切自餘野鳥獸等若見比丘不受云我當殺
之應語令自施水草守護勿令傷害不得翦翅籠繫
若能飛行自活者放去莫拘之善見若施牛羊不得
受若云施乳酪等五味得受餘一切畜生亦爾

二釋五初受畜得否

第五中初文前引二律僧別俱制僧祇護命暫開
意在後放次引善見開受施意別故五味者乳酪
生酥熟酥醍醐文別舉牛餘畜例準但令可作餘
施者亦開

二賣買違教

涅槃經中比丘之法不得賣買生口等伽論爲塔故
受駝馬驢今有施佛法家畜生而知事有賣者並不
合聖教

賣買中引經明制論中得受既屬佛塔義不許賣
今下指非

三能施非法

十輪若施四方僧物田宅淨人不與持戒反與破戒
自恣受用并與白衣同共食噉因此剎利居士皆入
阿鼻

能施中經文不明畜獸田宅淨人合在前科而僧
物之語亦可通收今此但明施者非法之相

四聽僧限齊

日藏分云於我法中假令如法始從一人乃至四人
不聽受田宅園林車馬奴婢等常住僧物若滿五人
乃得受之大集亦同

四中彼取五人持律能辨邊受佛法住世四人雖
僧未全大用故不聽此文中通舉諸物屬當此攝
餘屬前章

五老病暫開

四分乘乘戒中開老病得乘男乘女乘尼騎如瞻病
法僧祇船車牛馬等乘無病不合唯因水中船行者
得

五中乘乘戒出雜犍度彼因六群輒乘象馬車乘
佛制不應後諸老病比丘不能行不敢乘騎佛因
開之如文所引上乘字平呼下去呼男乘立車女
乘坐車尼騎即草馬瞻病中云至道逢病比丘求

車乘轂轜不問犉牛草馬等僧祇無病通制暫趁
行船有緣故也

六錢寶貨物 二初標

六畜錢寶

二釋二初約義分

若元作自畜之意不合若擬淨施與他依律文開
第六初科以初受財未容卽淨故約作意以分開
制

二引文示二 初明開

僧祇十誦善見云若病人得者令淨人畜爲貿藥故
若多人與藥錢直得置蹝礙底眼睛求時手觸在無
不犯又云末利夫人施僧布薩錢佛言聽受準義付
他又居士持金銀與僧作寺食堂園田比丘不得受
犯吉羅應付淨人口得處分若施作飲食衣藥臥具
亦不自受若受後作衣服用得吉羅應付淨人
明開中前引三文濟病開觸又下二段亦出十誦
初文但云聽受理非捉畜故以義決之末利西域
記云此云柰由昔施柰得今報故又居士下次段
復二初明園田是常住物但有受犯後明四事卽
現前物受用俱犯文明用罪受亦應同由本施僧
故有輕降準知僧物亦不合畜

二明制

雜含云自今已後須水直索木乃至須人工等亦直
索之愼勿爲已受取金寶則破四分人解律云若爲
作屋故求材木竹草樹皮得受不應自爲身受(若文不了引經自明) 餘如正解
明制中初引經則下斥非古記云卽相部疏彼據
律文謂言作屋聽受金寶以文不顯須經決破如
註所明然律得受準須付他如輕重儀中委破正
解卽下釋戒文中

七況得畜錢

七聽畜重物毗尼母別人聽受刻鏤大牀唯除金寶
若縧礙者他施已成者十誦開受毗尼母四分云氍
毹等他施聽受廣三肘長五肘淨施畜若鐵瓦瓶等
銅盆銅瓫等器別人得受
七八標名與前頗異前據不淨一向不聽然此二
物各有開制故此別標七約聽畜八是不開故此
二門互相通涉七中重者卽入後八八中輕者却
在前七尋文自見初明床几除金寶者此屬後科
若下明氍毹十誦開受準長衣戒不入淨限氍毹
取袈裟量已外不合若鐵下明諸器盛苦回反盂

八像金飾床

也

八者佛不開著善見云不得捉一切穀除米若施器仗者僧應打壞不得賣施樂器者不得捉得賣增一云若得金寶施呪願已還反施主

八中善見不得捉穀捉即貯畜除米者如上所開此歸第三器仗殺害之具故須壞之樂器逸蕩之物猶可出賣增一寶施復是第六呪願還他意表受故已前列物出沒不定隨文辨相各攝所歸則無濫矣

三引教通勸 二初引示開斷

涅槃云若有人言如來憐愍一切衆生善知時宜說輕爲重說重爲輕觀知我等弟子有人供給所須無乏如是之人佛則不聽受畜一切八不淨物若諸弟子無人供須時世饑饉飲食難得爲欲護持建立正法我聽弟子受畜奴婢金銀車乘田宅穀米賣易所須雖聽受畜如是等物要須淨施篤信檀越如是四法所應依止我爲肉眼諸衆生說是四依終不爲慧眼者說若有三藏反上說者亦不應依又說八不淨財十餘處文皆極毀破不令畜服又云若優婆塞知此比丘破戒受畜八法不應給施又不應以袈裟因緣恭敬禮拜若共僧事死墮地獄

引教中涅槃三段初引開聽即如來性品辨定邪正有作此說乃可依行或是異說則不可依故云有人言也初標示方便觀下舉事以釋初釋說輕爲重體非性業故輕受畜患多故重若諸下釋說重爲輕如上是重資道故輕文列四緣無供須是一饑饉是二護法爲三及後淨施爲四我聽下通列開物是知縱無供須豐時亦閉縱兼儉世非護不開縱爲護法不淨亦制必具四緣方開受畜如是四法下結勸我爲等者此即法四依後文肉眼不辨邪正須說四依慧眼了法故不爲說經云是諸比丘當依四法何等爲四一依法不依人（法即法性人即聲聞法性即如來聲聞即有爲）二依義不依語（義即常住語即綺飾文詞）三依智不依識（智即如來識即聲聞不能善知如來功德）四依了義經不依不了義經（了義即菩薩乘不了義即聲聞乘）謂前開四緣乃是大乘了教勸令依止若下決前不了教又下指禁斷文多出第六又云下引誡道俗文初誡俗衆若

二會通相違

下誡道衆餘如後引

十輪經說據不知持犯者並須恭敬又涅槃經窮終極教不用亦得以護法故小小非要

會相違中初指十輪如僧網云乃至畜妻挾子恭敬如舍利弗不聽責罰等又下決破涅槃了義廢前不了故云不用以下出發所以涅槃護法事重十輪爲存俗信故云小小

三結罪輕重

三明畜罪輕重八中六七金錢緣稀得墮以違淨施故餘則吉羅畜者亦少

三結罪中初明二重緣不入淨此據成衣相者稀同重物亦不入淨應是小者餘下明六輕言畜少者謂事稀故

四交貿罪多少二初交貿輕重

四交貿輕重若以此八貿衣犯捨以衣得寶緣氈亦捨若得餘六並得吉羅若以衣寶相易皆墮貿餘六種吉羅六自相貿皆吉得衣寶者皆提此謂與俗人增減與五衆得小罪

四交貿中有五初二句以八易衣犯販賣故以下四句以衣易八得寶卽犯貿寶緣氈俗邊犯販賣若以下四句上明二自相貿衣易衣犯販賣寶易寶犯貿寶下明以二貿六得輕可知六下四句六種自貿或對貿或互易並吉又以六易二販貿二墮準上可明此下點上販賣對人輕重上云犯捨且據俗論

二說淨須不

多論若說淨錢寶後貿衣財作三衣鉢器入百一物數不須說淨已外須說若犯罪者悔於僧中已用錢寶貿衣財及百一物者不須捨之已入淨故已外成衣不成衣一切說淨無罪

明說淨中初明淨財易物衣鉢百一入受持故已外說者若準業疏並不須說卽入淨故若下明犯長錢寶未懺先用易物後但悔罪物不須捨準有輙用吉羅悔於僧中句絕已外須說者既已入淨則應淨法

二解本戒二初標簡

正解本戒此是畜寶戒九十是捉寶戒文言手捉別時意也

解本戒中初科以舊戒本云若自手捉錢若金銀等語濫後戒故須簡之刪定戒中改捉爲受則無

二釋初二初明犯二初列緣二隨釋二初敘過誡勸二初引文斥濫

濫矣別時意者畜中言捉犯後戒故準作四句一是畜非捉唯犯前戒(教人口受)二是捉非畜但犯後戒(自淨寶及他人寶捉金像等)三亦畜亦捉前後俱犯(手受而畜)四二非無犯(如法受淨)

具四緣一是錢寶二知是三爲已四受取便犯

此之一戒人患者多但內無高節外成鄙穢不思聖誡嚴猛唯縱無始貪癡故律言非我弟子準此失戒矣又云佛告大臣若見沙門釋子以我爲師而受金銀錢寶則決定知非沙門釋子又雜含云若爲沙門釋子自受畜者當知五欲功德悉應清淨又增一云梵志書述若是如來者不受珍寶故略引多文證成非濫

次科斥濫中先敘貪畜之意內即是志外謂爲行不思聖誡即慢法縱貪癡是自任故下引證初引本律準明失戒非弟子者不稟師教故非沙門者不修淨行故非釋子者不係聖族故今多受畜爲教所揀雖自剃染即魔外之徒又云下佛告珠髻大臣之詞次引雜含以五欲法非善功德復非清淨今畜財寶正是順欲若許受畜反成功德亦應清淨此顯出家絕欲求道反爲欲縛深非所宜後引增一彼云梵志超術欲以金錢奉定光佛自念我有書名禮記云若是如來必不受金寶遂易蓮華五莖用上彼佛(釋迦因行從此獲記)故下結示引意前文敘誡並據誡教故云非濫

二遮誡勸思二初舉過誡勸

佛世尊欲增尚弟子令棄鄙業遠超三界近爲世範今乃反自墜陷自畜自捉劇城市之商賈信佛法之烟雲反自誇陳妄排法律云但無貪心豈有罪失出此言者妄自矜持不思位是下凡輕擬大聖一分之利尚討不及俗士高遜何異螳蜋拒輪之智不殊飛蛾赴火之能豈唯畜捉長貪方生重盜之始故略述誡勸有智者臨境深思

述誡中初科初敘制戒之意棄鄙業者謂捨惡也遠超等者謂增善也今下斥其違制劇甚也行商坐賈皆求利者今僧貪積往往過之故云甚也烟雲者律云日月有四患故不明不淨不能有所照亦無威神謂阿修羅烟雲塵霧沙門有四大患飲

酒婬欲持金銀邪命能令沙門不明不淨不能有
所照亦無威神今謂沙門行淨則佛法光輝行既
鄙穢則能障蔽故如烟雲反下責其謗法初敘謗
詞排毀也出下斥濳濫矜謂自高持謂執以爲是
不思等者善戒經云菩薩爲利衆生故聽畜儲奢
耶金銀等愚人據此輒擬同倫是不思也況菩薩
語通在家出家如涅槃經中出家菩薩遮性等持
縱云開畜涅槃地持俱令淨施縱依善戒本爲利
生今乃順已貪愛諂詐追求爲聚積則多索無猒
見貧病則一毫不給豈與夫大士不分高下耶經
謂侮聖撥謂無法一分尚計者舉少況多不及俗
士者引俗誡道原憲居于環堵蓬戶不掩甕牖處
於陋巷簞食瓢飲晉宋高賢齊梁逸士視富貴如
糞土暴儉約爲高尚偏于史籍豈不聞乎何下喻
其無智螳蜋飛蛾皆喻愚人輪喻律教火喻惡道
上喻現因下喻來果豈下顯其增過以制畜捉遠
防盜故故下結勸絕心云未來捨輪王位易現在
不取一錢難故令臨境深思未知何人能稟斯囑

二引文覆成

悲夫

涅槃云若能遠離八毒蛇法是名清淨聖衆福田應
爲人天供養清淨果報非肉眼所能分別又云祇桓
比丘不與受金銀者共住說戒自恣一河飲水利養
之物悉不共之若有共僧事者命終墮大地獄智論
云出家菩薩守護戒故不畜財物以戒之功德勝於
布施又涅槃第十一卷下文云菩薩持息世譏嫌戒
與性重無別廣有明文息世戒者即白四羯磨所得
諸文如彼恒須細讀

引文證中偏引涅槃智論者由是大乘了教意絕
愚者濫託餘文涅槃中初令遠離由能害人是可
怖畏故喻毒蛇應下明現當二報以離八穢行業
果報凡愚莫識故云非肉眼等又下舉佛世現事
以清淨僧恥與共事汙辱淨僧故智論中戒勝財
施者業疏云不盜即施法界有情之財不殺即施
法界有情無畏即用此法行已化他即名法施徧
衆生界財是局狹集散之法能開煩惑惱害之門
戒法清澄故絕斯事重引涅槃準經分二種戒一

二顯緣釋相
二初[illegible]第一
三初四分

性重戒謂四重禁二息世譏嫌戒謂不作販賣小斗欺誑田宅種植象馬車乘僮僕七寶等即遮性等持故云無別息下示上戒相經云菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒（遮譏生善故云世教）二者得正法戒（翻惡順理故云正法即十善業）菩薩若受正法戒者終不為惡以十善業並禁性惡（准知十善須從人受）受世教戒白四羯磨然後乃得白四難遮性（性惡本業重增制罪遮非本有必受者具故偏指遮為白四得）諸下指廣委囑略如前引餘不煩錄學者尋之

四分錢者有八種金銀等上有文像

釋第一中初四分八種錢文標二種等取銅鐵白鑞鉛錫木胡膠隨國所用受畜皆犯

二僧祇

僧祇生色似色皆捉生色者金似色者銀（似猶像也）錢者隨國用一切不得捉捉得提應僧中悔

次僧祇文初示金銀上句列名下二句釋相生色金者天生黃故似色銀者可用塗染像於金故次明錢中隨國用者體通八種不得捉者捉犯後戒然畜必由捉故多標之

三多論

多云七寶者金銀摩尼真珠珊瑚車渠馬腦當取犯捨墮莫自手取如法說淨者不犯若似寶銅鐵琥珀水精偽珠鍮石等以五種取為畜故者吉羅不應自取如法說淨得若捉金薄金像藏舉自他寶並墮不犯此戒若似寶入百一物數不須作淨皆得畜一百一之外皆是長物若不入百一數如前說淨

多論四節初明重寶摩尼此翻離垢言不為垢染故真珠即蜯珠珊瑚智論云海中石樹車渠尚書大傳云大貝如大車之渠（渠即車輞）馬碯石類應法師云此寶色如馬之腦當取等者示開遮法若下次明似寶琥珀者博物志云松脂入地千年化為茯苓茯苓千年化為琥珀水精千年寒谷中冰凌所變偽珠世中以藥石燒者鍮石等者準論更列銅錢白鑞鉛錫（論約錢體故入似寶捉但犯吉今所不取僧祇四分八種錢並入正寶）五取如後引為畜吉者則知不畜捉亦無過若捉下三明捉寶文舉金寶理通前七金薄謂裹貼之物金像如鑄成聖像（四分不犯）自寶者論作自說淨寶若似下四簡似寶百一受持故不假淨

二釋第四五
初受取可否

僧祇云不淨物者金銀錢不得觸故餘寶得觸故名

二作淨之法
二初四分

淨不得著故名不淨物若不淨者自捉使人一切皆
捉若相成就國土不用得越若凡得錢及安居衣直
不得手取使淨人知無者指脚邊地語言是中知著
地巳自用葉甎瓦等遮擲覆上後將淨人令知持去
不可信者令在前行若可信者任意掌舉
釋第四中初科三段前定名體彼以金銀錢爲重
寶名不淨物餘寶名淨不淨物初明重寶止列三
種多論七寶俱制與此不同不得觸者示不淨義
次釋餘寶除上三物通收一切言得觸者不制捉
故不得著者同制畜故著卽貪畜畜犯吉罪若下
次明犯相初通明重寶若相等者則顯錢體言相
成者如胡膠皮木等錢及此間鐵錫之類必國土
尚用亦應提罪若凡下三示受法使淨人知者或
且令受或卽作法無者謂無淨人暫安地處言是
中知卽淨語也令知持去者若不可信令持付他
但云知是若可信人卽令掌舉須作淨法詞見次
科
四分是中捨者告可信人來已云此是我所不應汝

二僧祇

當知之若彼人取還與比丘者當爲彼人物故受勅
淨人掌之若彼爲比丘貿衣鉢等應持貿易受持之
若彼優婆塞取巳與比丘淨衣鉢應取持之若不語
彼人知是看是突吉羅
次作淨中四分卽巳犯財對俗捨文準疏分四節
初句牒前制過告下二明捨錢方便覓淨主付也
若彼下三謂不達施意佛爲淨故令彼受之彼不
解故不敢卽受乖淨施法當爲彼物受者既捨與
彼卽屬彼故若爲貿衣須易受者以先淨法不成
故若彼下四此約解意卽取迴淨不須轉易若下
別明淨語疏云看是謂看於錢寶知是謂非我所
作爲淨與爾何得不道失法故吉
僧祇若知佛法僧事者有錢寶欲舉賞若生地使淨
人知覆處死土使比丘堀若淨人不可信者褒眼三
旋然後知地巳內錢坑中若散落者得以甎瓦擲入
如是作巳如前褒眼使去後欲須時如前方法至錢
寶處淨人不可信者還褒眼三旋將來取之若施主
作金椀令比丘受用爲得福者當持食來時舒手示

器應言受受受三說已食之不得觸器四邊讚歎手捉此是後九十中

僧祇初明知事藏取法褁眼三旋意令迷處防盜損故若施主下次明受用寶器法應言等者謂有緣開口受不得字貫下三相不讚歎者表非所好抑彼貪故此下總點二段皆非已物欲顯受畜三寶物法故連引之仍恐參涉故特點示

三領受之相

多論五種受一以手受二以衣取三以器取四言著是中五若言與是淨人皆犯捨下三眾亦不得畜畜得吉羅僧祇若身者一切身分乃至手脚等若身相續者謂繫三衣紐乃至鉢盂中皆捨墮

領受中多論初列五法前三身業後二口業下明三眾制同罪異僧祇兩相並是身業世有奉戒以袖接襯或令人受不作淨法此由不學致茲委濫後生無識往往相承傳誤甚矣

四明畜諸寶

多論五種長物一重寶二似寶三若衣財應量已上四一切不應量衣及衣財五一切穀米重寶捨與同意淨人罪僧中悔若錢寶比丘不得畜若僧中次行者說淨餘似寶及百一物數一切捨與同心淨人罪作吉羅悔錢寶說淨有二若白衣持來施與比丘比丘言此不淨物我不應畜若淨當受即當說淨二者淨人言易淨物畜即當說淨若彼此不語取得捨墮若捨與白衣不得與沙彌

四開畜中初通列長相五總為三上二並寶中二皆衣重寶下別釋二寶初釋重寶即上七種此約犯捨故云罪悔若錢下次釋似寶及百一物及字寫誤準論是除字以百一不須捨故錢寶下示二種淨法初是比丘對施主語為將付淨人也若淨當受者謂易淨物也二淨人持物對比丘語據此言論本非淨法故並云當若作此已不勞更說當字去呼若捨下簡淨主可解

五下眾開財

僧祇云目連將專頭沙彌往阿耨達池取金砂擬安佛澡鑵下乃至老比丘將沙彌還本村眷屬以道行無食以錢繫衣內在道並為非人左邊以土坌之罵言此不吉利各以事白佛俱令棄之非人並為作禮右邊而過此猶可沿故逢幽責如池神護類餘有未

二不犯

懺必遭顯戮同癩腫之儔

五下衆中上云不得與沙彌故續引示之初別舉兩緣專頭即目連弟子亦云均提並為下合示幽責以事同故左邊西土以為不祥此不吉利者所遇不清淨故各以事白者即二沙彌各白師也棄之作禮者捨穢還淨是可敬故此猶下追古傷今言可治者即前二沙彌如池神者僧祇云昔有比丘至一池邊見蓮華香乃盜嗅之池神責云何故盜華須臾狂象入池踐踏池神默爾比丘反責池神彼云師是出家豈同於畜謂前沙彌是可責者故有非人遮之未懺即今捉畜不可責者顯戮即現報惡疾凶終多由毀戒母論所謂腹則破裂袈裟離身是也同癩腫者百喩經云昔有癡女婿歸婦家羞不食為飢逼故乃盜米含其頰鼓起妻見謂癩腫固執不言乃召醫師火鑽烙之頰穿米出喩愚人負罪不思求懺必待顯報耳

律不犯中開緣如上若彼人不肯與衣者餘比丘當語言佛有教為淨故與應還他物若又不與自往語言佛教比丘作淨故與汝不還我者此物應與僧塔和尚知識及本施主不欲令失彼信施故

不犯中如上者謂作淨語及前捨法但前是犯已捨悔此明得物即捨若下明淨主不還往索之法先令他索若又下後明自索與僧塔等者以彼可索故此勸之

○十九貿寶戒二初標

貿寶戒十九

十九佛在羅閱祇跋難陀往市肆上以錢易錢居士譏嫌因制

二正釋二初對簡

多論云此以說淨寶轉易與他求利當與他時得捨墮此與貿衣五種不同如戒疏說律中以財物易錢寶故犯但無衣食為異

對簡中初引論簡畜寶不說淨財已犯前戒無重犯故若以錢買金而畜緣相是異則容兩犯如戒疏中又疏有四句一是畜非貿俗施錢寶也二是貿非畜用衣易錢寶也準此但令所貿是錢寶犯不論能貿 三俱是以錢買金畜之四俱非即衣物相易也言轉易者示戒名也此下簡販賣五異指如疏者彼云初對人不同貿寶七衆俱犯貿衣唯二俗犯在家二衆 二貿

寶自作教他爲已同犯除爲三寶貿衣使人不犯

三貿寶一制不開貿衣則開酥油相易四衣寶捨

則道俗不同衣對道捨寶對俗捨 五還財本非本別衣捨還元物故

云本寶捨易淨物故非本 律下準律顯異律有七物交互並犯

金有三品一已成金釵釧之類具是 二未成金即金鋌也 三已

成未成金鍮鑄成器未鑄治者 銀亦三種錢唯一品總爲七

也但下簡異則知此戒唯約寶論

二釋相二初明犯二初列緣

五緣成一是錢寶二互相易三決價四爲已五受犯

犯緣中是錢寶者局所貿也能貿則通衣寶餘物

二明懺

五分應對僧悔不得向一二三人前

明懺中此戒不對僧捨恐隨別悔故特遮之以過

重故

二不犯

律不犯中若以錢貿瓔珞具爲佛法僧若以錢易錢

亦爲佛法僧者得

不犯中唯開三寶餘無所通

○二十販賣戒二初標名

販賣戒二十

二十佛在舍衛跋難陀往無住處村以生薑易食又共外道博衣悔而不還譏訶因制 戒

名準疏分三爲利故販爲利故出諍語而高爲販

也爲利而取故滅前價名買也爲利故出强增價

而高曰賣也販但先收犯還同貿

二示緣二初制意

多論四義制一爲佛法增尙故二爲止鬬諍故三爲

成四聖種故四爲長信敬不生誹謗故

制意中四聖種即四依行制斷賣買令修四法

二犯相二初明犯二初列緣

論犯六緣成一在家二衆二共同交貿三決價四爲

已五自貿易六領受犯

犯緣中初緣簡五衆不犯

二隨釋二初略示開犯

律令淨人貿準餘部變開四分衣藥交貿爭價高下

數數上下皆犯

略示中初示開貿上句指律文見不犯次句準餘

部如下僧祇十誦若攝下引四分衣法亦開比丘

不獨他部四分下示犯相律云以時藥易時非時

七日盡形波利迦羅衣如是互易隨一一物爲顯以匹諸物疏

云此指緣起說若以錢買衣屬此戒攝反則前戒

準知販賣兩戒但據所貿以分

二顯業二初明業深

多云此販賣墮一切墮中最重寧作屠兒何以故屠

兒止害一生販賣一切俱害不問道俗賢愚持戒破

戒無往不欺常懷惡心設若居穀恒希天下荒餓霜雹災變若居鹽積貯恒願四遠反亂王路隔塞多有此過故此販賣物作塔像不得向禮又云但作佛意禮之設與僧作食及四方僧房一切不得住中持戒比丘不應受用得罪若死得羯磨分之所以爾者以此販賣業罪過深重若生存時僧得用者此比丘言雖販賣有罪猶得作福續作無已今不聽僧食用無供僧福後得重罪以此因緣不敢更作比丘既死無更作理故得分之若販賣食咽咽墮作衣者著著墮作臥具隨轉轉墮故重結

次廣明中初科前明業重甚於屠者以心普故此販賣下次明施物營福不開用者物體穢故溯示制約所以下徵制意若販下三結犯相罪重結者物唯一捨罪則合機

二治生施物

五百問云沿生得物施人犯捨若窮厄無食處使白衣作食治生道人白衆言此非我物得食不耆犯墮若施俗人俗人與僧不犯

次科初明受施經營活業名爲治生言犯捨者謂受施人若下示儉開須彼告白僧作白衣物受即是開法若施下明轉施得受彼既決捨即是淨物

二釋顯開制

僧祇若糴穀時此後當貴糴時越糴時墮若恐後貴擬自食行道到後穀貴食長或與師僧作功德餘者出糶得利無罪諸藥艸等亦爾（衣鉢不爲利後賣不犯）

三中初明結罪即犯販也若下明開自食興福因出所餘非本意故衣鉢義同故註示之

四對易同異

十誦若相似貿相似如衣鉢澡罐瓶戶鉤四藥交貿不相似者以衣易鉢一切墮若可捨物金銀錢糴粟或用粟買物若可食啖口口吉可作衣著著提

四中初明對易相似謂以九物相易不相似者即互易二種俱犯若下可捨物即巳犯金寶用此糴粟以粟易物雖復轉易亦不合用食但犯吉異上多論

五作福得功

五百問云有求利販賣作福無罪耶答此人尙不免地獄何況得福由不隨佛語故非供養

五中初標問答中初正答由下釋所以涅槃云隨順佛語名供養佛

六結犯不同

四分中販賣買三事但為利故買賣俱墮十誦中據一物為語

六中前明四分上標三事下略販者以收時名買出即名賣但云買賣即攝販也隨事皆墮故言俱也十誦云為利故買而不賣吉為利故買已還賣提故知一物兩事方犯不同四分

七唱賣是非

多論若衆僧衣未三唱得益價若三唱已不應益以屬他故若衆中三唱得衣設悔不應還十誦若買賣前人悔七日內者還之若過不應四分文不了此是私賣買也

七中初明益價分齊如僧中買物一人還價知事三唱告衆為限不可復益若衆下明悔還可否論據僧物故不聽還十誦私物乃制日限彼律若下本有私字疑在下示故前略之指四分者即下不犯云若悔聽還不明僧私復無限齊故言不了

八遺貿陪直

五分使淨人易時應心念寧使彼得我利我不得彼利比丘共僧貿易應陪者當使價均然後交博若貧無可陪僧必知賢善知足聽直與

八中初明遺貿方便比丘下次明僧別對易陪謂以物陪償均平也貧乏直與者此約十方現前物和僧得與如賞知事瞻待法師之例四方常住必無開理

九準律斷開

四分衣法中有貴價衣令淨人貿易無淨人者乃至遣比丘貿易準此開之必有淨人亦制與罪

九中初引絲衣法即衣犍度準下義決則知彼此俱開有人制罪理應得吉

十犯相差別 四初僧祇

僧祇若自問價若使人問價作不淨語爭價高下皆越得物墮四棄隨輕物重物淨不淨物一切相貿得捉肆上有衣其價已定比丘攜直來與物主雖搖頭作與相者比丘亦須語言此直知是物也若估客物直五十而索百錢比丘以五十知之如是求者不名為下若前人欲買此物比丘不得抄市當問言汝止未若報云我休者比丘方云我以是價知是物好不比丘自貿抄市者越若僧中買物得上價取若和尚闍梨取不得抄上若營事比丘雇匠作不淨語乃至為僧月直市油麵等不淨語者越自為得物入手犯

一五百問

鹽淨語者以是物價知是好不不淨語分別價者索
幾許等若市買物得嫌訶說實前人物此好此惡麤
細斗秤大小香臭者無罪
十中僧祇有三初略示結犯四藥下二明八物相
貿彼云若以時物（此即能貿下皆所貿）貿時物夜分物七日
物終身物（上即四藥）隨身物（三衣六物即鉢鍵輕物）重物（木牀蓆等）不
淨物（金銀等鈔闕此句恐是寫脫或是所貿落前戒故此略之）淨不淨物（即似寶等）
（陳一爲頭互易準上）肆下三明比丘自貿法復有五種初明
須淨語即開中制法齊持也搖即是動若古下二
明斟量事雖似減據實無過此約市價常定或是
可斟酌者爲言然心事難明理如五分寧使彼得
我利多與爲善若前下三明抄市初明入市易物
下明僧中唱買從少增多名爲抄上二師不得牽
尊上故若營下四明淨不淨語初明結犯上是爲
衆故越下明自爲故提次出二種語相可知分別
是心業索即口業若市下五明嫌訶然須據實實
好言惡即名下價亦衆誑妄此好等者示嫌說相
五百問若自舉物價前人信之賁取故犯盜罪

三僧祇

五百問中此約比丘賣物索價過五得物成盜不
妨自賣有本提罪
僧祇若食殘持慱蘇油等作不淨語犯捨屧治革屣
作不淨語越若前與食後治前治後與食無罪乃至
殘食屧治草土等淮前
僧祇中初是時藥易七日下明以食屧作非貿物
故止犯越罪前後無罪者非對貿故

四多論

多論如販賣戒中物或方便有罪果頭無罪如爲利
居鹽穀後得好心即施僧作福或果頭有罪如爲福
糴米不賣後見利便賣以利自入即是方便無罪言
得施者謂一切俱捨懺也
多論初句指戒或下正明初明有因無果下明無
因有果言下釋前施僧文以物體穢不開僧受故
約捨懺通之

二不犯二初本律

律不犯者聽五衆出家人共交貿應自審定不應共
相高下如市道法不得與餘人貿易令淨人貿若悔
聽還若蘇油相易者無犯準上衣法得令淨人作者
謂據有者言之

不犯中三初明本衆不犯言不應高下者準知高
下亦應犯吉不得下次明對俗遣人不犯若悔聽
還謂不當已意律作應還應準十誦七日已內若
下三明輕物不犯戒疏約外用者前引諸文四藥
皆犯據內資也上三引文準下約義明不犯上衣
法者即雙開中文言據有者意顯無人即在開限

二十隨

十誦三度語索不得者覓淨人使買淨人不知市易
當教以爾所物買是物應知好惡思量得者不犯此
賤彼貴有利不犯
十誦中初明比丘淨語自貿以不得故方覓淨人
以爾所下教人淨語也上明開買此下明開賣

○二十一長鉢戒二初標名

畜長鉢過限戒二十一

二十一佛在舍衛六群畜鉢多故招譏因制

二釋相二初列緣

五緣成一先有受持鉢二更得三如法鉢非餘油𤭛
等四不淨施議見買鉢未還直不成受主言但受亦
不成受不犯長若度價已悉訖報令取過限者犯五
過十日便犯
犯緣中第三如法者體色量三皆須應教油字去

二明不犯

呼𤭛古銚反等取白鉢並是非法準多論畜但犯
吉第四引善見若未還直不成受犯者猶屬他故
若度價已他邊亦犯即已物故
餘如長衣戒

二指略

指略中即前八門轉降相染等義同故不出廣在
疏中

○二十二乞鉢戒二初標名

乞鉢戒二十二

二十二佛在舍衛跋難陀鉢破求衆多畜招譏故制

二釋相二初列緣示犯

六緣一先有受持鉢二減五綴不漏三從非親乞四
爲已五乞如法鉢六領受便犯五綴滿不漏吉事希
少故廣如戒疏中
列緣中五綴者律云相去兩指間一綴中人一指面一寸即取痕脉長二寸許即爲一綴五綴共一尺也綴者即以鉛錫等補今時
鉢損未必待綴但約破脉滿尺即開他求不漏吉
者緣不具故事下指疏彼文廣明捨法鈔本行事
時既不行不復多引但知一鉢趣養餘生勿事多
求則符聖教矣
律不犯者五綴漏若減漏更求新若從親里索從出

家人眾若爲他他爲已不求而得自有買畜皆不犯

不犯八緣五綴漏者此開吉罪自有買者誑戒作

若自有價買畜者文相方顯謂不從他乞也

○二十三乞縷戒二初標名

自乞縷使非親織戒二十三

二十三佛在舍衛跋難陀乞線多持線使織自作衣招譏因制

二釋相二初制意

多云有三義制一爲除惡法故二爲止誹謗故三爲成四聖種故

制意中捨惡法者馳求涉俗長貪壞行故止謗者如戒緣說

二犯相二初犯二初列緣

四緣一自乞縷二使非親織三不與價四織成犯

犯緣第三反知雇人不犯正罪與下五分不同

二隨釋二初第一

十誦若爲無衣故從非親乞縷欲作衣亦吉若少衣止得乞衣少縷止得乞縷五分自行求縷雇人作衣亦墮

釋中初緣十誦無衣乞縷情謟故吉隨缺直乞如下所開五分雇人酬情結墮準緣不具今宗應吉

二第二

四分若織師與線者俱親不犯與線者非親看織作維一切吉羅

釋第二中上明開親疏云以離損謗之緣故義準四句初二俱是親（不犯如上）二二俱非親三與線者親織師非親（二句並墮）四與線非親織師是親（如下結吉）與下明輕犯看織下準律合有自織羅𦆵內反謂著𦆵於車也

二不犯

不犯者若自織作鉢囊革屣囊鍼氈禪帶腰帶作帽作袜攝熱巾革屣巾一切不犯

不犯中開自織者疏云但爲小細過非深故至於妨道非不是損

○二十四勸織戒二初標名

勸織師增衣縷戒二十四

二十四佛在舍衛居士出線與跋難陀作衣乃往彼家擇取好線與織師織又許與價因譏而制

二釋相二初列緣示犯

論犯六緣一非親居士虛心辨縷遣織二本期有限三知有限四勸讚好織許直五彼爲增縷六領受便犯四分若求衣不得吉羅

列緣中第四正是業本許直者戒本云乃至一食直四分下別釋第六此結方便多論云前戒惡勢遣織作成卽犯此戒自求領受便結疏問此戒損

縷與前一二居士何異答前面對縷主此屏勸織師故兩制也

二明不犯

不犯者減少求從親里索出家人索他爲已者

不犯中親里及出家人皆約縷主若勸織師豈無小過恩之

○二十五奪衣戒二初標名

奪衣戒二十五

二十五（佛在舍衛國難陀跋難陀弟子共行先與衣後不聽彼事即奪衣因制）

二釋相二初列緣示犯

五緣一是大比丘甄下衆非行類故二本規同行三者不定與前人決定取多生惱故四句中二句初受與俱決定二決定與而受者不定奪取重犯若與受俱不定者吉四瞋奪五得屬已

緣中初緣簡下位準疏云奪但犯吉三中總有四句初句此戒正緣四下二句歸前盜攝若下一句緣闕故輕第五準律奪而藏者犯奪未藏者吉謂對面奪若非對奪離處即犯

二明不犯

四分不犯者不瞋恚言我悔不與汝衣還我衣來若彼知悔即還若餘人語便還若借他衣著他著無道理還奪取不犯若恐失恐壞若彼人破見戒威儀若被舉滅擯應滅擯若爲此事故有命梵難一切奪舉不藏者

不犯有八初開善取餘七並以若字分之彼知悔者謂自知即還不待他索命梵者因與致難奪取則免一下總結傳文訛脫古今疑之準註戒云一切奪取不藏舉者皆不犯以律面奪藏舉方結今明不犯意顯諸緣並是可奪不必須藏即以此語通結上緣故云一切或可無緣面奪不藏但吉不結正罪故入不犯則足前八爲九開也

○二十六長藥戒三初標名

畜七日藥過限戒二十六

二十六（佛在羅閱祇先開服七日藥畢陵伽徒衆大畜流漫故制）

二指廣

辨明四藥體狀立義加法是非廣如下卷及戒本疏

指廣中立義即義門簡辨加法可否之相四藥篇及戒疏文義最廣今釋此戒略示名體使知犯相言七日者約能就法盡其分齊從日限爲名其藥體者本宗五藥謂酥油生酥蜜石蜜僧祇開脂並七日體是今犯相

三釋相二初列犯緣

五緣成犯一是七日藥體若直手受不加口法亦無

長罪二明作二受竟三不說淨四畜過七日五無緣
犯

犯緣第一以手法過中卽失非延久故次緣由先
手受口法方成故彙二受四中藥取治病勢分爲
期限外無功故至七日應說淨畜故違不說八日
結犯五無緣者律中遣與人失壞作非藥親厚意
忘去等緣皆無犯

二明不犯

律不犯者若過七日藥酥油塗戶嚮蜜石蜜與守園
人第七日藥捨與餘比丘食若未滿七日還彼比丘
用塗脚然燈也

不犯中初過七日者卽初日受藥至八日也具彙
諸過僧不令食故與園人第七日者卽二日受者
既無宿觸口法尚存故聽僧食三未滿者卽三日
受始得六日限法不過理合說淨但隨染犯無更
服義止得外用初是能染下二所染故分三別據
此犯懺捨藥之法而入開通者以捨用乖法皆有
吉羅此開小罪故入不犯戶嚮卽門臼

○二十七雨浴衣戒二初標名

過前求雨衣過前用戒二十七（二戒並由過前故合制）

二十七（佛在舍衛毗舍佉母施浴衣爲佛所贊六群常求故制）名中求用有
限二並預前俱名過也

二釋相二初犯二初發列犯緣

過前求五緣成一是雨衣二過前求三自爲已四彼
與五領受犯過前用四緣一是雨衣二時中得三過
前受四過前用犯

犯緣中犯相既異故須各列過用中第二時中者
準此若犯過前求則不犯過前用（多論止犯吉羅）三中或
但受畜或同衆受如下註顯

二廣辨犯相四初明結犯

四分十種衣中比丘取雨中浴彼應三月十六日求
四月一日用若二過前求用犯捨

廣辨中初科初示衣體彼下明兩限十種衣如二
衣中

二受用

僧祇此衣不得受當三衣不得淨施不得著入河池
中浴小小雨時不得用不得裸身當著舍勒若著餘
故衣不得著種種作事若露地食應持作障幕

受用中僧祇文列六制一不得當三衣者本非法
衣故（急緣應得）不淨施者復非長故（上二並約時內如下五分過時須受）
說不入河者恐易壞故（下云指設亦開）小雨不用者不成

浴故不裸身著者恐汗觸故舍勒梵語舊記云短
裙之類鼻柰耶云泥洹僧也餘故衣如襯內褁巾
之類不著作事者非本開故聽作障者無所損故

三衣相二初指古非

諸師不曾見此衣謂如傀儡子戲圍之類今不同之
猶如三衣披用

衣相中指古云傀儡子者木戲人也今下顯非

二引文示二初僧祇

僧祇常須大雨時披浴若雨早止垢液者得著入餘
水中洗

引文中僧祇浴彌彰上義液謂津膩

二多論

多論云三月十六日應求應作乃至四月十五日亦
爾畜法者得用浴擔持行來長丈二尺廣六尺以夏
多雨故為護三衣若行路覺欲雨取此衣覆身上若
大雨在路須脫三衣襆裹著此衣行雨中於露浴亦
著此衣此浴衣語通以受溼故名浴非唯著洗浴也
若著餘衣浴須以水薄灑此衣令溼不得燥置得吉
由此是浴衣故

多論中初明求作彼云從三月半至三月盡應作
若得成衣四月一日應畜（畜即用也）若不成衣乃至四
月半聽求聽作故云乃至亦爾等又云設三月十
六日得一二日即成者亦得畜用約準今宗正犯
後戒部計之異不可和會須知求通一月用限半
月不可濫也次明畜法初明本開長下明衣量四
分長六搩手則同彼論廣二搩手半則廣五尺以
夏下明開意既為護衣故得覆雨不唯著浴也此
浴下釋妨恐謂浴衣那將覆雨故此釋之若搩今
戒名雨浴衣謂著雨中浴是則戒本名彙用局多
論名局用通也僧祇不通餘用與論小異若著下
以不用正衣方便免過也

四捨法

僧祇四月一日用八月十五日當捨五分若過限不
作餘衣受持淨施不施人者吉僧祇至時唱言大德
僧聽今僧捨雨衣三說已不得至十六日（準此受時亦應通唱）

捨法中前引二律明制捨下引僧祇出捨法文無
受法故註準之但改受字為異不得十六者以入
冬分故

二不犯

律不犯者若捨作餘用若著浴若浣若畢者

不犯有四初開限滿不捨吉二著浴者此約無犯

〇二十八急施衣戒二初標名

明不犯訖畢二緣開不用吉

過前受急施衣過後畜戒二十八（是亦二戒合制不同一衣）

二十八（佛在毗蘭若聽受夏衣六群多受後於舍衛安居中大臣爲安居施因開而制）戒名中施主本爲安居故施忽有急緣不及夏竟預先持施佛開安居未竟十日內受故有二過如緣所解註文節濫疏云不同雨衣一事生二以受用雖異同是雨衣此戒過前犯由受施過後罪據畜長故云不同也

二釋相二初簡列犯緣

過前五緣一是急施律云本是夏竟衣爲緣開前受若受便得不受便失二知是急施三過前四無緣五受便犯過後五緣一二同上緣三是十日內四不作淨五過限便犯

列緣有二過前中初緣引律釋急施開意三中自恣十日在即七月初六巳後得受爾前輙受名過前四無緣者律不犯中若奪衣失衣過前取無犯過後中第三緣者準知前後無互犯也四中律云若寄衣比丘遠行水陸道斷過後不犯第五若七月六日受至八月十五即說不說十六日犯（若受德衣至十二月十五說淨下增準說）初七受者前減一日後增一日（八月十六說淨不說十七犯）如是乃至十五日受前減九日後增九日（八月二十四說淨不說明日犯）是名次第增也

二示略指廣

事希法隱略知大途餘如疏本中廣明時非時法次科指廣今且撮示時非時相夏竟一月五月名時餘則非時初明本是時衣非時而受故於時外更開十日（即急施也）時中受衣本非急施故不外開（十六已去所得夏衣）二非時受衣踰入時中十日須說（夏未竟得非時衣入時中限滿須說）三時內得衣非安居施衣利寬故亦同一月五月開之四明絺那五月可攝一月同是時故五一月中不攝十日時非時異故略知如此

〇二十九蘭若離衣戒二初標名

有難蘭若離衣戒二十九

二十九（佛在舍衛蘭若比丘爲賊打奪什物佛令留寄村舍六群寄衣遊行因制）名中有難簡非安靜蘭若標異前戒此謂空野比丘廬賊奪衣佛開寄於村聚身在蘭若無慮奪失故也

二釋相二初犯三初列緣

六緣一是受持三衣二冬分非時三有疑怖處四置衣在村五無因緣六過七夜犯

緣中第二律云八月半後五無緣者即奪失等想

水陸命梵等礙會衣不及大同前戒

二辨相三初釋第三

四分疑者畏有賊盜十誦疑失一水器怖畏者乃至惡比丘畏

釋第三中十誦明疑怖皆謂舉輕以況重也

二釋第四

言村內者僧祇寄著可疑俗人家(以不良家知此比丘無衣離身)

四中可疑家者即盜竊者註顯可見

三釋第一

五分上二衣中隨所重者聽寄一衣不得寄下衣以隨身故禮拜入寺乞食不得單著但得寄一衣

一中五分初明開制以下顯制意

三明兩緣二初標示

明兩緣者

二正明二初引示諸文二初引諸部明兩具

僧祇夏三月在蘭若恐怖處開置一衣村內不作日限五分夏中不許離衣要待後安居竟賊難恐怖因緣得寄白衣家不作日限唯須十日一度往看恐有淫爛蟲齧等過善見蘭若處僧坊堅密不須寄衣無者得寄六夜一看見衣已還蘭若所上來諸部恐有急難賊怖則開寄衣不作日限必有他緣方制六夜

次明兩緣引諸部中僧祇開夏不同四分五分後安居竟則同今宗十日一看開中制也善見僧坊不須非蘭若故無者得寄正開緣故六夜一看異上五分上來下總結初示怖緣無限三部所同必下明別開六夜如後所引

二引本宗斥古非

四分初緣因蘭若賊劫佛令置一一衣村內不制日限後因聚落比丘起過更開緣至六夜而不顯緣相致令古師妄執

斥古中初示開緣即前註引初是本開不作日限同上諸部後下即是重開聽至六夜同後諸文聚落比丘即是六群不顯緣相者雖開六夜不言僧塔等緣古師妄執者疏云古來諸師尋文不了謂是恐怖故開六夜今約戒本文相自分前是難緣(戒本從初至置村舍內是恐怖緣)後是別緣(及有緣事是六夜緣)問今恐怖處若無日限與上列緣如何通會答今明蘭若賊怖亦止六夜若爾何以鈔云蘭若賊劫不制日限答此是本開後因起過兩緣同制若爾與古師何別答古師不明戒本雙列二緣故斥之耳(準知戒本韵際)(兩緣乃至下雙結前犯)

二顯今師決

今準諸部明文有緣皆開五分有恐怖者不限多日

如上更開塔僧事和尙闍梨事及他事皆聽六夜留一一衣白衣處明了論中蘭若比丘夏安居中須往餘處聽法不可恒將三衣聽留寄餘處六宿不失至第七日還取衣過第七夜已如前寄之事若未竟中間恒許

準決中初標示五下引文五分初指怖緣更下示別緣卽三寶二師及他事者謂道俗命召等疏引僧祇因往斷事亦開六宿了論聽法故開言七日還取者謂持還蘭若或止村中以一宿間之問前聚落比丘起過故開爲開聚落不答緣因聚落開唯蘭若了論明證豈復疑乎

二不犯

律不犯中已寄六宿至第七夜明相未出前若到衣所若手捉衣（謂蘭若俗人家女人處必捉衣）若至擲石所及處若捨衣餘同聚落離衣戒說

不犯中初示日限若下明來會有四初約容綫二有染情兩礙註示染礙準前衆之三謂奔赴纔及勢分必約界無三礙四卽隔礙餘失受失衣有罪無罪並同前釋故總指之問此與前戒幾別答一

聚蘭二處二有疑無疑三一宿六夜四前因病緣此唯賊難五前通三時此除夏分六前開羯磨此但直離如是簡之

○三十迴僧物戒二初標名

迴僧物入已戒三十

三十（佛在舍衛居士飯僧施衣跋難陀聞語言施僧者多今可施我舉過因制）戒名疏云許僧物者於已有濫迴容稱心喜爲故制佛法之物無濫義稀雖迴制輕

二釋相二初列緣犯

具四緣一是通許僧物二作許想三迴向已四入手便犯

二正釋二初第一

律云僧物有三種一是已許僧（謂遙明施僧而未分僧別二異此迴犯捨也）二爲僧故作未許僧（謂俗家爲僧作牀褥器具供僧之物此迴得吉羅也）三已與僧者已許僧已捨與僧（此決施於僧不許別處迴犯棄）

釋初緣三種文註頗詳前二當戒重輕分異第三盜攝上句牒示下二句顯相

二第三三初對答顯過

僧祇若人持物來問僧何處布施答言隨汝所敬處與若言何處果報多答言施僧若言何者持戒淸淨答言僧無犯戒不淸淨若言我已施僧今施尊者得受無罪若言此物置何處使我常見受用答某甲比

丘坐禪誦經持戒若施彼耆長見受用

釋第三初文僧祇五種對答學者宜依豈唯離罪

頗彰大度凡愚覩施誰不動懷不知教制多迴入

已貪婪鄙吝不異下流惡業積深終歸異趣覩此

聖訓豈不介懷文中得受無罪者非曲迴也

二餘事犯輕

四分若物許僧轉與塔許四方僧迴與見前僧許比

丘僧迴與尼僧許異處迴與異處乃至許異處迴與

此處一切吉羅（並謂未決定若決別施隨前犯）　僧祇迴此彼畜生物

越心悔

次科文列五相皆非人已故罪階降所許雖別但

是泛指施心未決如註所顯隨前犯者文見下科

僧祇迴畜物非人準同必迴決施隨境成盜

三決斷成實

十誦多論若檀越施此自恣僧物迴與彼自恣僧者

物應還此比丘作吉悔若不還此僧計錢成重乃至

此彼一人物迴亦成重準此定屬僧次迴與他人成

重

三中初迴僧物作吉悔者由非人已故不成盜又

即還僧復非成重乃下迴別人物準下義決越次

即同迴別

二不犯

律不犯中若不知若已許作不許想若許惡勸與好

者一切不犯

不犯三相上二約心好惡約物律中更有許少勸

多（謂許僧少物勸令增多也）許少人勸多人若戲言若錯說等

故云一切也

四分律行事鈔資持記中二之三

四分律行事鈔資持記中三之一

○第五九十單提二初總標篇目

九十中

單提中九十三十同一提篇但因財事有無故使

類分前後欲使結犯易明儀法無濫故也

二別釋戒相九十○初小妄語戒二初標名

小妄語戒一

初戒（佛在釋翅瘦國象力比丘與外道論議不如便反前語至僧中問復反前語因制）戒

名中注戒疏云故妄語戒疏釋云言非稱實爲妄

彰在於口爲語非心不犯名故今云小者對大爲

言但離初篇所列聖法已外一切皆歸此攝大局小通尋之可解

二釋相二初敘意勸持

此戒人多喜犯者良由妄業熏積識種尤多故隨塵境動便虛構不思反流之始但願畢世之終以此安生爲要當死定非排業良可悲夫加以犯無定境起必依心但使違內想心不論外緣虛實一切皆墮

敘意中初敘數犯以興歎加以下二明心境以勸修初中上句牒示喜字去呼好也良下釋所以六識構造爲能熏藏識含受卽所熏識中之種故名識種上二句明惑重故下二句明起業塵境卽下引見聞等虛構事無稽實卽是妄語不下二句明迷苦上句謂不念生死下句明悠悠度世以下三句傷歎上句躡上虛度下句示後苦報安生猶言居世也然沙門居世修道爲急縱妄守愚自以爲要臨終神昧任業牽生故云當死等當將也排遣也對治智勝業則可排對治有二一者事行抑制則能伏業二者理觀明照則能滅業以人之將死善惡相現惡強善弱神隨業往況無少善豈能排之次勸修中卽明教急上二句標定下二句配釋但使等者釋上次句不論等者釋上初句律云若不見不聞不觸不知是中見想聞想觸想知想彼便言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提若論妄語境虛成犯於義易知今此境實違想亦犯教唯約心制急可見虛實俱犯故言一切

二廣釋犯相二初明犯二初列緣

六緣一是人不簡道俗二作人想三違想說四知違想說五言了六聞解

犯緣中三是妄業四卽故爲

二隨釋二初明離合三初多論

多論妄語兩舌惡口相歷作四句是妄語非兩舌惡口傳他此語向彼說以不實故是妄語不以分離心故非兩舌爽語說故非惡口餘句類上有無可知

釋中初科多論四句初句具列餘句例作應云二是妄語是兩舌非惡口（傳他此語向彼說以不實故是妄語作分離心故是兩舌軟語說故非惡口）三是妄語非兩舌是惡口（不實麤言不作分離心）四是妄語是兩舌是惡口（此上可知）初句單配唯局此戒中二雙犯則涉兩戒第四但犯則通三戒言有無者妄語四句齊有兩舌惡口初句都無中二

各一第四方具彼論作句在兩舌戒以兩舌爲頭餘二指略今鈔準彼就妄語列之則知三戒皆具四句但以本戒爲頭歷之可解

二成論

成論云餘口三業或合或離綺語一種必不相離

成論中口有四業上文但明三種離合故引釋之言綺語者古德釋云如世錦綺交錯成文或云綺側語言乖道理故名綺側亦名無義語問若不相離如妄語時應結二罪答言不離者非謂同犯但餘三語邪曲非義卽同綺攝是則綺語名通相別若論則犯戒疏云戲掉壞心過非乖越通皆小罪若僧作法方得提罪如後口綺是也

三善生經

善生經有人於十業道一時作二三四乃至八事不得作十以貪瞋不得一時故其餘八事六處遣使自爲二事一婬他妻二謂無業道

善生中此卽化教十業離合初明自作教人同時成業極至於八不得十者以三心業起不同時下約邪見癡心顯相且云貪瞋不得一時若舉貪業則無瞋癡瞋亦例爾其下示相七支之外彙一心業故得成八又三心業必無教他身口七支六可遣使婬必自造所以文中二事必約自爲若據毗尼教婬犯蘭此約根本故非所論言他妻者化教十善禁邪許正無業道者謂撥無邪見卽是癡業但癡通難顯故舉別相耳

二示犯相二初引緣傳說

四分五分因法師比丘常好論義以是爲非以非爲是餘人問故答云我實知非恥墮負處僧中妄語罪重百羅漢前多云不妄語法者若說法義論傳語一切是非莫自稱爲是常令推寄有本則無過也不爾斧在口中

示犯中初科前引二律法師比丘者四分象力五分沙蘭戒疏云因論善法便行誑妄以爲因起況餘雜事而得成信僧中下五分說慈地謗沓婆佛語云若於堅信比丘前妄語重殺傷無量衆生內凡已去名堅信於一堅法比丘前妄語罪過堅信百倍初果已去名堅法於僧前妄語罪過百羅漢四人已上凡聖僧也通引此文者以世講師或臨衆說法或有所言論率多虛誑故特誡之百羅漢者且舉多聖以況少凡罪

猶過之勉勵深矣言罪重者此約業道非制罪也次引多論彼云若說法義論若傳人語則顯所說所論從他傳者自稱論作自攝謂攝取他說以為已是寄附也有本者或覽他文或從口授必推所得以示於人古今學者孰逃此過聖教明約豈不內省不下文出智論彼偈云夫士之生斧在口中所以斬身由其惡言（此偈喻顯下偈對合）應訶而讚應讚而訶口集諸惡終不見樂（上三句合斧在口中下一句合斬身此喻非理言論）（妄業即成先自損故）

二引文示相四初四分

律云見聞觸知違想說乃至所見異所忍異所想異皆是妄語又有三時前後知是妄語吉羅正口言妄者墮若僧說戒時三問憶念罪而不說吉羅

引文中四分為三初列根塵見聞知是根觸即是塵觸中含三律云觸者鼻識舌識身識也是則根塵互舉六種備矣言違想者即見言不見乃至知言不知律中更列不見言見乃至不知言知合成八境（別開則有十二）文略後四故云乃至所見異者行心中見諸惡像言見好相故云異也所忍異者忍苦言樂也或同作竭磨不忍言忍也所想異者慾想言親律更有三今引續之所欲異者欲求財色言樂正法所觸異者得冷云熱也所心異者緣此說彼也（並依疏解）問上皆違想何以分之答疏自判云前是於六塵中行妄之相所見異等即行心思度違反而說約意地也又下次明三時律列四句初云本作是念我當妄語（初時）妄語時自知是妄語（正作時）妄語已知是妄語（後時）第二前中二時知（同上）後時不憶第三本不作是念前時無心中後時知第四前後無心正作時知律據中時有心四並提罪鈔約羨斷前後得吉（以律中本作是念正妄語時不憶得吉故初中不憶後憶亦吉）四句中具缺不定文中且據具者言之問前心吉者與遠方便何異答同異不定或復前起不關方便若準戒疏則名前後方便然方便言通義須揀辨不可濫也若僧下三明默妄有犯不悔在衆表淨但不口言故罪降等

二善生

善生若有疑心無疑心若見聞覺知若問不問異本音者是名妄語若言不大見聞亦犯若破相說無獲

藏說非犯若異音說前人不解若顛倒語若發大聲不了語若有所說前人不解並犯

善生中有二初出妄語之相有三段並以若字分之有疑無疑者如律云於見聞觸知中生疑便言無疑我見聞等於不見聞生疑亦爾又於見聞中無疑便言有疑云我見聞等或言不見聞等皆墮二見聞等即是根塵大同前律覺即是觸由觸而覺故三問不問即指所誑下釋中並約前人是也異本音者轉其言相意令不解若言下次釋犯不犯相先釋見聞不大等者本實曾見而云蒡髴也破相即破執著我見而言無見等如經論中破根境之例無覆藏者如行懺法發露悔過云不見不聞不覺不知等此雖相同妄語而非誑他故無犯也次釋異音初二句通標若顛倒下別列三相顛倒謂前後倒亂如世反語大聲不了言雖不倒混然莫辨所說不解者謂胡漢異音楚夏別語隱竊語等但令使彼不解皆此所收問列緣據解異音不解而云犯者答雖非正解不妨聞於不正之言

三僧祇

又緣中言解止取聞知故十誦兩舌戒云解已更說波逸提多論釋云解應言聞此可例證

僧祇屠兒等逐畜云走問言見不不得妄語不得示處應令看指甲等應方便引接令畜生遠去

僧祇中虛則妄語實則教殺兩皆不得看指甲者彼正作指押子註云胡音與不見同古記云非謂答云不見但方便引接令彼看不見故註云方便等然彼正作應云明是答詞若準註意義又非便以在胡正為妄語在漢復是異音二皆不可指歸云指甲乃是脚跡令彼自看獸跡則免上過又斥僧祇註文是後人妄加未詳孰是疑故並存

四十誦

十誦若語高姓人云是下姓人者犯墮若語兩眼人云汝一眼得妄語提又輕惱比丘故提若語一眼人云汝是瞎眼人得輕惱他墮

十誦三種語他初是虛誑正犯此戒次兼妄惱則犯二戒後即稱實止犯後戒即下六十三疑惱戒也

二不犯

四分不犯中但稱想說故不犯文如註戒本中

不犯中指註戒者彼云不見言不見乃至知言知等今云稱想在言雖略無不攝矣

○二行罵戒二初標名

罵戒二

第二佛在舍衛六群毀罵斷事人因制戒名有云惡口然據律中亦通善法今云罵者但是辱他通收善惡

二釋相二初引教誡勸二初智論

智論一人生國中皆共作因緣謂內法與外法爲因緣如惡口業故地生荊棘諂曲心故地則高下不平慳貪多故水旱不調地生砂礫不作上諸惡者地則平正如彌勒佛時人行十善地多珍寶

引勸中智論彼九十二云一切菩薩道皆淨此三業初淨身口意後爲淨佛土自身若淨亦淨他人何以故非但一人生國中皆共作因緣同處受生共業所感此明菩薩欲取淨土必須化他令淨三業乃可同感故也今引下二句以謂一人受生所依報土悉是多人共業所感今止取意不必泥文謂下是論自釋內法是業即善不善外法是報即所依器界報由業感故云與也如惡下先示三惡因緣以配三報且據口意略不明身因果相對尋文可了不作下次明三善反上三報故云平正也下舉彌勒爲證彼佛當來人壽八萬歲時出世引此文者意彰惡口過重感報不淨令自勉也

二本律

律云佛言凡有所說當說善語不應惡語便自熱惱乃至畜生聞毀慚愧況於人也

次本律中彼云善語者善樂因果故惡語者自熱惱苦因果故乃下舉況東彼廣文故云乃至彼具云利尸羅國婆羅門有牛與一長者牛鬪力共羅百車賭金千兩婆羅門於衆前作毀呰音紫云一角可牽時牛慚愧不肯出力遂即輸金乃至牛語婆羅門言汝於衆前毀呰故爾又令主倍賭二千兩當於衆前讚言端正好角主依牛語乃得勝彼多論云劫初未有三惡道衆生盡從人天中墮以宿習近是以能語具如疏引

二廣辨犯相二初明犯二初列緣

六緣一是比丘十誦五分毀下四衆皆吉羅二自出毀呰伽論傳他語爲他罵皆吉三知是毀呰四作折辱彼意五言了六聞知

二隨釋三初示諍本

緣中二引伽論證須自語傳爲並輕故言皆吉十誦六諍本者瞋恨惡性貪嫉諂曲無慚愧邪見

釋中初科六諍本者不出三毒上二是瞋次一即貪下三並癡一切諍起不越此六故云本也能治此六則無諍矣

二辨罵相二
初本律

四分惡法種類毀呰者六品言卑姓家生業行亦卑伎術工巧亦卑若言汝是犯過人（依實亦犯）汝多結使人若盲若禿瞎人有三行罵法初面罵者言汝是除糞家生等二喻罵者汝似除糞種等三自比罵者我非除糞種乃至我非販賣殺牛羊跛躄人等皆墮二者善法罵亦有三種面罵者汝是阿練若乃至坐禪人餘二罵例知了了說者皆吉

罵相中本律分二初明惡法又二先出語相種類者六品是種隨一品下多相爲類一卑姓家生者即旃陀羅除糞種竹師種車師種等二行業者即屠獵漁捕作賊守城等三伎術卑者鍛（丁貫反）作木作瓦陶（音窑）作皮革作等四犯過者作七聚罪也註中若據餘五依實亦同恐謂實犯呵毀無過故特註之問不實成謗爲犯何戒答前謗戒中引僧祇云對所謗人前罵謗語語僧殘不言罵罪今此註

二僧祇

云依實亦犯反知虛亦成罵今準前文謗妄離合若元誣謗意衆毀辱理應合結若單爲謗如上僧祇若專爲罵但犯此戒又七聚中謗分三犯罵局一提如是知之五多結使者從瞋恚乃至五百結（依律引之未詳配數）六若盲下且列三病律中更列跛躄瘂及餘衆患等疏云前三明其外相就姓業爲言後三明其內報約身心爲語次有三下正行罵業即用上六分爲三位初是直說二即比他三謂比已文中皆略舉卑姓第三更彙行業病患餘以等字攝之乃至二字但略卑姓中多種非越次也二善法中三皆例上且出面罵文略乞食衲衣故云乃至並謂假其善事意在毀辱但望前惡語情過輕微故罪分差降耳

僧祇云若以上惡法毀餘比丘及父母言汝父母是者得提汝和尚闍梨是偷蘭汝同友是越毗尼餘有中下惡法行罵父母和尚同友等並遞減一等面比罵外更加是中有如是人亦犯（謂小姓比丘與大姓者共住云此中有小姓比丘）

引僧祇上法者彼云汝是栴陀羅剃髮師瓦師織師皮師種姓此中罵已唯重罵他三階親疎別故中罵者彼云汝是中間種姓（吏兵姓伎兒姓）下者彼云汝是刹帝利婆羅門種姓作是語欲使彼慚者犯（學悔）

（律前是下罵此爲上罵舊約種姓尊卑今鈔回互乃就惡語深淺或恐上下二字前後寫誤）中罵已及父母皆闍和尚同友並吉下罵一切皆吉故云並遞減一等面比外者彼律不論面比應是譯前四分爲言離前諸相別加一種注中且約種姓出相餘皆準知

三明息諍

又云地有金藏好令人鬬諍律中迦葉舉造房僧過卽日出城宿佛訶但舉非人等餘類不舉迦葉以護人心故

息諍中二初卽僧祇彼明闍陀宿業爲長者奴僕打婆羅門從人呵之不止本主得天眼見諍處地有金藏故使其鬬引此以明起諍之由法爾使然莫測其故（有云疑人居貴地不自安故）次引本律卽房戒緣起世尊聽造私房曠野城中諸比丘乞求煩多諸居士遙見走避復有一比丘斫伐神樹神往白告佛及迦葉入城乞食人皆逃避迦葉審問悵默不樂後因佛入城迦葉來至佛所白已卽出城去恐諸比丘生瞋恚故世尊集僧制戒但云樹神來告又引從龍乞珠從鳥乞翅之緣故云但舉等竟不言迦葉舉過引此令效聖蹤遠防相毀

二不犯二初示諸開

不犯中相利故說爲法故說爲律故說爲教授故說爲親友故說（上皆內無瞋恨慈濟故示惡語）或戲笑但犯（吉羅）或因語次失口或獨處說或誤說皆不犯

不犯有九前五皆據師友匠成語雖麤惡內無瞋怒故在開位如註顯之疏云片涉譏嫌卽是正墮然瞋心難狀非智莫曉彌須審悉不可自欺初言相利卽泛爾同學異下親友四云教授謂直示時事異上說法說律也餘四卽約掉散遺失註犯吉者以乖儀故失口謂心知語失異下忘誤

二明勸誡

十誦有比丘說他罪諸比丘知是人身業不淨能於四重飲酒殺艸非時食妄語作者應語莫瞋諍相言訟

十誦中說他罪者自既毀破義無益他舉必成諍

故令勸止也

○三兩舌戒 二初標名

兩舌戒三

第三（佛在舍衛六群傳他彼此語令衆鬪諍不能除滅故制）名中兩即所說之境舌乃成言之具疏云此本翻譯頗是質陋以雖兩舌不作分意不犯此戒現翻為離間語其為得矣今經論中云離間者皆唐譯耳

二釋相二初犯二初列犯緣

具六緣一是比丘二說鄙惡事三傳於彼此四分離意五言了六聞知

犯緣第一律列十衆道俗各五俗五衆者二衆已外加王臣外道戒疏云當類犯提餘九皆吉

二示犯相

律云兩舌者彼此鬬亂令他破也僧祇以惡法告言某甲說汝是無有上中下法欲令他離向已若彼離不離皆墮多論說已更說墮若不傳彼此語但兩邊說令離散者一切吉

犯相中先引本律釋名次引僧祇示犯云惡法者即同罵戒彼有七事上三事有下中上初種姓有三（下謂旃陀羅等中即兵吏等上即刹帝利等）二業行三者（下即屠兒等中即賈香肆上人上即金銀肆上人等）三相貌三者（下即瞎瘺齒中謂太白太黑上謂三十二相）後四則無三品皆名為下四病者（亦癲癩狂等）五罪者（夷至吉羅）六罵者（作世間淫欲醜惡語四分無此）七結使者（愚癡瞋鈍等）某甲說汝是句絕即指上七種傳告彼人也若前三種有下中上一切皆墮後四無有下中上亦一切墮今引後四結文通收七種無論品類欲離皆犯故云無有等離不離墮者離取起心不論前境後引多論彰異上句明重結如一說未離再三說故下明緣闕此戒所犯必兼二處今但自搆故入輕中準此若但傳言不欲離散理亦非重一切吉者彼論但云突吉羅而前列多相並是輕罪故加一切統而收之彼云說汝是多食戲笑欺誑多詐等傳向比丘者鬬則吉羅不鬬亦吉

二不犯

律不犯者破惡知識惡伴黨和尚同師親友於僧塔廣作無義利破如是一切無犯

不犯中上之二種破近習惡人世有濫濁之僧反為衆首俗愚無識妄相親厚護法利它故破無犯惡伴同之和尚等者次破共謀惡事無義利者謂欲共議侵壞僧塔律云數數語方便欲作是也破

下總結律文更列壞僧助壞僧非法非律羯磨等

〇四與女人宿戒二初標名

共女人宿戒四

第四（佛在舍衞阿那律行寄婬女舍宿彼裸身來撓故制）

二釋相二初列緣

五緣成一是人女二室相成三共同宿四知同宿五隨轉墮

緣中第一簡下畜女得吉又須可婬簡下黃形石小皆吉

二隨釋三初引律釋

律中女者人女有智命根未斷室有四種一四周障上有覆（即同在一堂內中有隔者準論不合）二前敞無壁（即長行房簷下兩頭有障）三雖覆而不徧（即廊市同一院門上通覆開中央）四雖覆徧而有開處（謂通覆障上少開明孔）此等四室比丘與女人同宿或女人後至或比丘後至或二人俱至若亞臥隨脇轉側一一波逸提若與畜生（準僧祇大母畜生亦犯墮）若人黃門二根人宿一切吉羅比丘晝日臥女人立者吉（女人若坐犯屏墮）

釋中初科有三初示女相有智謂解知好惡以簡幼稚命根未斷即簡死壞室下次明室相初相可知註中上句示相下二句釋疑準論即下引多見同一室中有諸小房亦犯是也第二註云長行房謂相連接者簷下兩頭即三邊有障顯前敞也第三註中通覆者即四圍有屋中開庭心異下少開牖漏光耳此下三辨犯相又二前明正犯初二句通標或下列相上三句明至室俱互若亞臥一句示業分齊言亞臥者謂身斜倚但令著處即同臥相律作敧臥（去寄切不正也）隨下結犯隨轉犯者業深教急故若與下次明輕罪有三初明異趣註引好畜染同人類若人下明異報並由前境非勝故罪輕降比丘下明異儀準疏同宿一須僧女俱臥二須局在夜分若互坐臥及晝日俱臥並犯屏坐今此僧臥女立故但犯吉坐則犯提如注所顯即指後戒

二引證誡凡

十誦乃至羅漢不與女人同宿如熟飲食人之所欲女人欲男亦爾此律以羅漢爲緣起尙被婬惱餘凡何須拒抗

引誡中十誦初示制急羅漢聖人雖無故犯欲顯過重極誡凡夫故同一制如下喻顯女情意令遠離此律即那律緣起餘下正責拒抗謂特違聖制

三引論文辨相五初多見

多論善見若都集堂同障內設使堂中有諸小房房雖各別以堂同故猶是一房若多房共一戶亦犯墮即并部平頭率多同戶房覆者乃至衣縵作屋壁者乃至高一肘半共宿皆犯若大屋相接乃至一由旬同一戶出入皆犯所對境者乃至同行等戒皆謂女人能受婬者餘石女小女等但犯吉

引文中多見二論初明室相有二即都堂及共戶也註釋共戶部即是州舊云彼間作屋上不起棟平以土覆中間開瀉洩水或十間五間不隔同一門也次釋覆壁壁即是障並舉極小已上可知若下示室量文出極廣已下可準所對下次簡女境行坐乘船皆同此辨故云乃至

二十誦

十誦若在室中通夜坐者不犯必應多人共處有明不睡者

十誦中初引文必下義決即準下五分有伴之文有明謂秉燭也

三僧祇

僧祇一房別戶有隔無犯若佛生日轉法輪日乃至大會通夜說法若露地風雨寒雪當入屋內正身坐若老病不能坐者當施障隔不得用疏物高齊肩腋下至地不得容貓子過若道行入村宿當別房別隔若無屋者乃至如前作皆謂以衣服被從房堂內壁直當門中央隔出至令前簷令與兩頭相當是爲二室不但籬牀也若無隔者女人可信應語女言汝先眠我坐比丘欲眠語令起我欲眠汝莫眠汝若眠者汝無福德準如諸部男子自伴

僧祇三開初開別戶即同別室若佛下次開遇緣施障隔斷事同異處註示施障須成兩室各不相通方免斯過一頭著內壁一頭出門簷故云相當當猶抵也末句遮濫若無下三明互相臥起方便離過言無福者令僧犯戒故註中以互坐臥合犯屏坐故準五分有伴通之

四多論

多論與十女人宿十墮隨一一起更臥隨一一轉各各得十墮若白衣舍與女人並房不閉戶吉羅

多論初明多犯趣舉十墮餘則例知若下次明深防雖非同室亦制小罪

五五分

五分同覆異隔若大會說法若母姊妹近親患者有知男子自伴不臥者不犯

五分異隔必是都堂同戶之處準此有伴亦不許臥

二不犯

律不犯中若先不知室內有女宿若屋有覆無障或盡覆半障或盡覆少障或盡障不覆或盡障半覆或盡障少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障露地不犯若此室中若行若坐不犯若病臥被縛命梵等難並不犯

不犯中三初迷忘不犯若下非室不犯三位九別初三句覆偏障缺次三句障周覆缺後三覆障俱缺言此室者總前九種開行坐者據成室相有伴方開此諸非室無伴亦許準約同臥亦應犯輕若病下難緣不犯

○五共未具宿戒二初標名

共未受具人宿過限戒五

第五（佛在曠野城六群與俗人共處宿形露因制後於拘睒彌開二三宿重結此戒）

二釋相二初列緣明犯

五緣成一未受具人男女餘義如刪伽論云已二夜共沙彌宿第三夜共女人宿得二提二三四緣同前戒五過三夜犯

列緣中第一指餘義者疏云昔云男犯非女犯以制隨宿義無三夜今此不引直取論證

二釋第三五初明犯相

律云共宿至三夜明相未出應起避去（準此不去吉羅）至第四宿若自去若使彼去善見至第三明相未出不避者亦不犯（謂不犯提）第四宿初夜隨脇著結墮

釋中初科戒本廣解宿限不同不可和會此引廣解故至四夜疏云約戒本犯至三宿者墮剋相為言入第三夜臥即是犯故十誦戒本過二夜提致使解者有緩急（準疏定奪從戒本）下引諸文見母二論及僧祇則同廣解十誦伽論頗符戒本

二示離過

十誦若通夜坐若病得與沙彌過限宿病人臥者開餘不病比丘不應臥母論至第三宿無去處者比丘不應臥結加趺坐至明相現至第四宿又無去處明相欲現時遣去若自去（準此必須第四宿避之若初夜即坐者不成開）五分與同宿不犯者常坐不臥若互坐臥（非謂纔明相替四夜通夜不臥）

開

二中十誦兩開通夜坐者同下五分母論兩宿由無去處開坐免過註中初夜即第四夜初此戒初夜本合犯提論家開坐故不即犯及至將明還制

三過緣違否

互去若一向開何須令去準下註中必須四夜通坐方開此兩節註似斥古非有謂第四夜坐開無犯故雖不明指語意可見

僧祇至第四宿因大會道行等緣如前戒張障幔不者過三夜犯犯竟若未懺悔復共宿者轉長罪無二夜開悔過巳當別房宿更得二夜

三中僧祇初明緣開不下示犯過三夜者即第四夜初犯竟下明未懺疊犯轉長罪謂展轉增犯夜別結故不開二夜據開三夜但第三夜將入犯位不爲開故

四人室差別

多論有四句或人一室異或室一人異或人室俱一俱異皆墮

四中多論四句故知結犯不問人室同異但取過夜耳

五畜趣不開

律中與畜生男過限宿吉

開緣同上

不犯指前但過三爲異

〇六未具同誦戒二初標名

與未具人同誦戒六

第六戒佛在曠野擬六群與俗人經聲高亂坐禪者因制所以制此戒者多論四意初爲異外道二師資位別三分別言章四依實義不在音聲具斯四益所以一制

二辨相二初犯二初列緣

五緣一是佛說法二字句味三未受具人四齊聲同誦五說言了即犯

列緣二中三種不同隨一成犯註戒云句義句味字義釋云句義者同誦不前不後也疏云同誦偈也此通長行文盛見義故云句義句味者眼無常等一句之下理味自足字義者同誦阿字也誦呪之類用此三種配緣中三字小有差倒第四謂授法時抄前合誦也

二隨釋二初釋初緣二初示本律犯相

律中法者佛所說聲聞所說仙人諸天所說若口授若書授說了了犯墮若師不教言我說竟汝可說者師吉羅

釋初緣中初科前簡所誦二聖二凡則通四人智論更加化人若口下示犯相初結同誦犯口授即同誦書授謂巳誦他書若師下結不教犯凡欲授法必先誡約縱不同聲不教亦犯

二引證文決通

僧祇若聲聞弟子餘人等說爲佛印可者犯墮決四分不

了文善見一切三藏佛說者羅漢結集者同誦得墮若自撰集文字乃至俗書非佛說故不犯十誦隨一品一章一段各得墮此律但云同誦不簡文句多少

決通中初決所誦之法僧祇餘人即天仙佛印可者還同佛說本宗但通四人故註以示之善見初明佛說若下簡餘人說十誦下次決結犯分齊品及章段名異義同隨經所立故具列之一部多品隨得多罪此下點律通漫

二釋第四

多論若二人俱經利並誦無犯若比丘無處受法乃至得從沙彌尼受但求持戒德重人作證明伴亦得從白衣受法但不得稱闍梨如是例知但消自令不失威儀

釋第四中初開俱利非始授故若下次開從下受法則通同誦如是例者以學有先後故開從受位有尊卑必無師奉故令消息不可乖儀然則上下亂倫師資義倒必有本衆未可從他近世愚徒率從儒士求學俗書白衣高座可恕無知比丘行列殊無慚色毀辱佛法無過於此有智聞之切宜深誡

二不犯

律不犯者云我說竟汝說一人誦竟一人書若二人同業同誦若錯說彼此一切不犯

不犯中三初即口授書授二並如法二同業者謂同受學疏云非師資位故曲開耳三錯說可解

○七說麤罪戒二初標名

向非具人說麤罪戒七

第七佛在羅閱城有行別住比丘在下行坐六群以所犯事向白衣說餘比丘皆擯故制

二釋相二初明過重

多論寧破塔壞像不說他麤罪則破法身不問前比丘有罪無罪皆墮

明過中破法身者亦同大集若打破戒罪同出萬億佛身血疏云豈非形服異世爲聖道標若加輕毀則三寶通壞故雖破戒乃是法身之器制罪雖輕業道尤重

二辨犯相二初犯二初列緣

七緣一是比丘及尼二犯初二篇罪三知犯四無僧法開五向未受具說六言詞了七前人聞知

緣中第四律因調達破僧佛令白二差身子徧告白衣即戒本中除僧羯磨也

二隨釋三初尼衆不同

五分尼向白衣說僧況爾小小罪過皆墮

釋中初科尼說大僧違八敬法不問輕重與僧不同故引示之

二答對譏過

僧祇若人問言某甲比丘犯淫飲酒者答云彼自當知若巳作法人問者倒問彼言何處聞答云某處聞比丘云亦某處聞因俗女來寺六群示之此人犯僧殘俗女說偈云出家已經久宜應脩梵行童子戲不止云何受人施十誦云有訶云佛法中乃有是癡人應答云我家廣大種種皆有

次文僧祇三節初是無法不答若巳下明有法開答因下引緣誡約女人偈詞上半明所應作不作下半示不應作反作此言深切有信聞之能無媿乎十誦中答詞乃是護法綱紀遮俗輕慢故也

三輕重等相

律云若說上二篇犯蹔下諸篇及自說巳罪若說下三衆罪一切吉羅又有五事若說名字若種姓若衣服若房舍若相貌皆蹔

三中律文前明說犯疏云所以不列偷蘭名者猶含輕重〔重者犯提輕則犯吉〕若列蘭名謂輕亦提避濫不出也又下次明指人衣服房舍即示所說之人服飾住處

二不犯

不犯者若不知若麤惡不麤惡想若白衣先巳聞麤罪者一切開

不犯中三初不知者反第三緣謂迷教也不麤想者謂迷心也迷重爲輕說亦犯吉迷有爲無則無有犯白衣先聞者非由我說故律中更列若衆差說

○八實得道戒二初標名

實得道向未具者說戒八

第八〔佛在毗舍離以前大妄語緣衆僧呵責已便制〕名云實得道者此據初果巳上是戒所制多論二義故制一大人法者功德覆藏諸惡發露今稱德匿過是小人法二自顯聖德賢愚各異若有聞者偏心專敬失本平等淨善之心末世事稀故不備解今引疏文略知緣相一內實得道除增上慢二自言巳證三向未具人說四言了五聞解

二顯意

問凡夫無聖不可得犯聖人奉戒一制不犯用制何爲答制聖爲遮凡若後向說即知是凡爲護大妄不令有犯豈非是要也

問答之意恐疑此戒被物無功故敘本制知非徒爾答中聖既無犯說即知凡若不制者世人無識謂為實證故雖制聖還成制凡故為要也註戒云並如初篇若言業報（自言業報得通）若戲錯並不犯

已九與女說法戒二初釋名

與女人說法過限戒九

第九（佛在舍衛迦留陀夷在姑前與兒婦耳語說法因制後開五六語及有智男也） 過限謂五六語已外也

二釋相二初列緣

六緣成一是人女二知三不請四無有智俗男五言章了六過五六語便犯

二隨釋五初釋第三

若不請者聽齊五六語若請說若問義隨多少

釋第三中請問不制者以虛心求請義非強說故不限多少

二釋第六

五分由五六語得解故便制戒四分五語者色受想行識無我也六語者眼耳鼻舌身意無常也不得更增一句故僧祇中說六句已云使汝速盡苦得盡

釋第六緣先引五分以顯開限彼律有女風病比丘不為說法因死故開次引四分出語相無我無常字並貫上五六如云色無我乃至識無我眼無常乃至意無常詳律後緣且舉陰入或說餘法用此為限後引僧祇以明過限所以爾者良以目對女人鮮能自攝欲情內動強授忘勞故雖聖法不許多及凡情皆爾世事昭然

三釋第四三初四分

律云有智男子者解知麤惡不麤惡事

釋第四中律取解知者則簡小兒癡狂等

二多論

多論有智男子解人情語可作證明若中邊不同者不聽必是俗人出家不得以事同故正使僧集若多女無俗男者不得說之女謂能受淫者若為尼說得

多論初簡男子又二初須相解必下二須俗男女下次簡女人且分道俗小石等女亦應非犯

三僧祇

僧祇若盲若聾亦名無人一盲一聾此二當一人若眠亦名無人若母姊妹等亦犯若減七歲若過不解好惡義味亦名無智男子餘如大疏

僧祇簡伴有四並以若字分之初病二眠三親四愚下文指廣戒疏問云有請及男俱不說犯何故唯除男耶（此業戒本）答言除男子不勞更除請若著請者疑謂有男須請得說故

四重釋前三

中含云凡有人請問法義者答云欲問便問我聞已當思

重釋中引經明示受請儀式意令依稟

五釋第五

律中若說不了吉羅

釋第五不了輕者業不具故

二不犯

不犯者若五六語有智男子前過說若無有智男前請應答廣說授五戒及法授八關齋及說八齋法八聖道十不善法女人問義不解廣說若錯者一切不犯

不犯中四初是順教有下伴證若無下他請若錯下非意五戒即三歸體及法謂五戒相八齋亦同

〇十掘地戒二初標名

掘地戒十

第十佛在曠野城六群爲佛修講堂自掘地招譏因制

二制意二初明辨意

多論不掘地壞生三益一不惱害衆生故二止誹謗故三爲大護佛法故若佛不制此二戒者國王大臣役使比丘由佛制故王臣息心不復役使得令靜緣脩道發智斷惑是名大護

引論制意大同後戒故此雙明第一此戒則傷害螻蟻壞生則毀損蠓飛次意如戒緣中居士譏言無有正法斷他命根彼計生地生草皆有命故第三廣釋如文可解故知比丘爲體高超物表人天所尊或遭驅役但由自感請觀已行勿咎於他

二釋犯相二初列犯緣

五緣犯一是生地二作生地想三自掘使人四使人時不作知淨法五傷則犯墮

犯緣第四若作淨語則開使人

二引緣示誡

戒緣爲脩治佛講堂爲世尊所訶制今人多因福造罪寧妄傲律可悲哉

引誡中欲明佛是勝緣復非爲已而被呵制以況餘事深非所宜註中破戒護罪妄謂得福是爲傲倖矣此註合是大字

三隨釋二初引律通釋

律中地者若已掘地經四月被雨漬還如本若用鉏钁耒或推打刀刺指掐搯傷地上然火但使地作地想一切皆墮若不教言知是看是吉羅

釋中初文爲三初示地相律云若未掘即是生地易知故略但明已掘文中二相初約四月謂經時故二約被雨由滋潤故由此二緣還成生地故不

二引諸文開釋三初釋制緣二初明諸犯相三初十境

可掘四月不論被雨被雨不待四月（有以四月被雨爲二事此未見律文）若用下明掘傷鑁即鏨類耒謂手耕之具扴古黠反謂以手物揩動作地想者結過由心若不下明使人不教先犯此罪

十誦若頹牆土石底蟻封土聚若掘吉羅若掘泥處乃至沒膝吉羅除爲僧塔寺畫地作模若觜土壍土生石黑砂鹽地等一切不犯

別釋中十誦初明似地發土力薄故並犯輕頹崩也石底即石所壓地泥字去呼謂泥塗處恐深至地故制沒膝巳下無犯除下明緣開作模謂規地作相此開生地若準前註未可從寛若下明非地不犯觜即赤土（不生物者）壍即白土生石天生石地

二多論

蜀本多論云生地不生地生地者謂四月及八月是雨時地相連著潤勢相淹能生艸木名生地餘無雨時日炙乾燥風吹土起義名不生地若觸此上乾地吉羅下侵溼地犯墮牆根齊溼處乾土不犯異於地故雖被築治若溼相淹發起犯墮屋上牆上生艸觸傷艸犯墮傷土吉羅

多論言蜀本者簡關中本文多闕漏止有八卷首師從蜀僧求得第九即今藏中見傳者是文釋二地初句通標生地者下隨釋初釋生地罪相可知故文不出餘下釋不生地初示名地無不生從緣彰號故云義名若下顯相有三初明觸地乾土吉者與濕連故不連無犯次明牆土濕字譌論作齊聚處即指牆體故云異於地也雖字上論有地字謂牆根浸地濕淹犯墮不溼應吉發起即掘動三明牆屋上土傷草是後戒下文或明艸木皆相因而引非此中意知之

三僧祇

僧祇若轉石搭地掃地曳木驅牛馬等欲使地平意傷如蚊脚一切犯墮土塊一人不勝破者犯提減一人重者得打杙房壁損成功越先有孔無犯若外被雨地傷如蚊脚提畫地作字亦提畫土末際無犯若撤故屋使淨人爲之若壞壁使淨人却泥後自得摘若巳曾被雨使淨人摘兩三行後自摘至基還使淨人摘井滫瀆汪水新雨後使淨人抒若令攪濁若牛馬先涉後得自抒以雨水能生地故大小便時水手

摩地犯墮若缾器物木甎瓦等在露地經雨已不得自取取犯墮若純沙無雜半沙者越若死土被雨已使淨人取盡雨霑溼際然後自取

僧祇中初作務毀傷鏨石謂翻轉也搭地謂以物按搭令平二明土塊大小三明損壁打合作釘損成功者示犯義也若外下四明重生地土末際謂地極盡際雨不沾處若撤下五明擿壞此謂地上壘墼為壁如今土牆初約有泥令人除已自得擿若下次明無泥被雨令除潤際自擿中間行字戶綱反（或去呼北地俗語）井下六明治水瀆即是溝汪水謂雨暫停處抒常呂反洩水也大下七明抍傷謂在生地若瓶下八明動物九明砂土十明死土

二示緣開
三初四分

四分若野火燒寺聽逆除中間草若作坑塹斷若以土滅若逆燒除之

次緣開中四分火難上開壞生若下開掘地土滅者以土撲也逆燒燒字去呼謂迎前野火也除即去土不使旁延

二善見

善見若地被燒亦名非地若地有沙以水淘之四分沙一分土無犯若石上厚四寸燥土得取若野火來近寺為護住處故比丘得剗草掘土以斷火若把火燒手擲地不犯

善見前明非地文列三相砂地土少無犯僧祇半砂吉義準砂少即同生地若野火下示緣開

三五分

五分若野火來當打犍稚唱令餘如諸部

五分中但引作相召眾下指諸部同開掘壞重故不引

二釋第四

多論使僧尼掘地作知淨語提若教下三眾淨人不作知淨語吉若三眾不為三寶利益緣自壞土木者吉羅

釋第四緣論文前明僧犯僧尼作淨語者法不對人作不成故餘眾不作者有人無法違佛制吉掘即犯提下明三眾無緣犯者有緣開故

三釋第三

五分蘭若無淨人聽比丘以水澆地剗艸布躡使成泥取用僧祇獲處地得自掘（四分文中不了）

五分緣開有淨人則犯剗草斬乾草以和泥也僧祇下註文以律不犯中除屋內土不犯但云除土

不言得掘是文不了（下不犯中不引）疏引古解云屋內死浮土也今師云準如僧祇露處死土屋中者掘藏物者得（是知露處約死覆處不論死活）

（二不犯）

律不犯者若語言知是看是若曳材竹木若籬倒扶正若反甎石若取牛屎若取崩岸土若鼠壞等若來往經行若掃地若杖築地若一切不作故掘意不犯

不犯中初開作法若下明作務九相疏云四分反甎曳材不犯僧祇犯者俱有心也（前云曳木甎牛屎等）然律開文緩而義急故一切通開不故掘也（疏文）是則僧祇無心亦開四分故意亦犯（凡與上文相違並宜此斷）

（〇十一壞生戒二初標名）

壞生種戒十一

十一（佛在曠野城因尙造房斫伐神樹非沙門法譏責而制）壞音怪損也壞即是業生種即境禁斷此過名戒

（二正釋二初明犯緣）

具緣如上

指緣同前但改一二為生種耳

（二釋相二初正名通妨）

四分云壞鬼神村者彼逸提鬼者非人是村者一切艸木是（言草木為非人所依故具引諸部通解恐無知者濫用）十誦云村者蚊蟲蛺蝶蟻子諸蟲以之為舍也僧祇戒本壞種子破鬼神村者墮（如此會通相同明鏡）

正名中初標戒本鬼者下引律牒釋註中初示村義故下遮濫恐有迷名謂毀神廟諸部即下所引十誦中蟲音盲合作蝱蛺蝶上古恊切飛蛾也僧祇兩分即名艸木為鬼神村

（二引文廣釋四初釋初緣四初四分）

律中五種村謂根種枝種節種覆羅種子子種（此言雜種）等若斫截墮炒針杙火燒一切並提若斷多分生艸木墮半乾半生吉羅

釋初緣中四分初示生種五種者古記引首疏云合五為三一根種分二（不假節生者名根種如薑芋蘿蔔若假節生者名覆羅種如蘆葦芹蓼等）二枝種亦二（不假節生名枝種如柳之類假節生名節種如甘蔗等）三種子子復生子故名子子（如五穀等）註雜種者離四種外總收一切戒疏則指芹竹（芹菜與竹）僧祇以為勒蓼具如上註若下次明損壞斫截墮注戒作墮落上明全生者若斷下明萎乾者多分生謂生分過半也

（二僧祇二初引種果作淨法）

僧祇云根種莖種以刀中破淨節種者以刀破又摘却牙目淨心種者蘿勒蓼等挼摍淨子種者十七種

穀脫皮淨火淨通五種五果中䅘核種（如棗杏之屬也）爪甲淨去核食火淨合食（火淨者爛生熟二皆合核）膚果種者火淨合食（如蒲萄荔枝桑椹黎柰之類）若熟時落地破如蚊脚者名創淨去子食殼果種有火淨（椰子胡桃石榴之屬）檜果種者（香菜蘇荏之類）未有子採擔有子火淨角果種者淨法如檜果法（大小豆等）（準此叢中含子之草應得火淨但令相著即得淨法爾故）

僧祇初科先配五種莖即枝也心即覆羅蘿勒蓼即蘭香也採擔兩手相錯十七穀者一稻二赤稻三小麥四穬麥五小豆六大豆七胡豆八豌豆九粟十黍十一麻十二薏句十三闍豉十四婆羅陀十五莠子（稗子）十六脂那十七俱陀婆（諸梵言並未詳何物）火淨通五者上四淨法皆局對故次明五果註二棗淨者熟謂在樹熟者生如青棗以火觸故表裏皆淨故得合核膚謂皮膚無核有子註蓽茇味辛而香奈似林檎而小創字平呼檜者指歸云麤糠皮故謂之檜此果最小皮如麤糠輕重儀中謂松栢子也角即菱豆也註中荏者此屬子種恐謂叢隔不成火淨故準檜角以決之耳但下示作淨法已前

二引行護隔制法

五果火淨亦通餘淨各局在文可尋

又云寺主有穀倉未淨畏年少比丘不知戒相先令淨人火淨訖乃至蟲來恒言春去不犯餘事類知若以五生種擲著池井水中大小便中糞埽中越死犯提若草中行欲令草死越傷如蚊脚提石上生衣衣上生毛食餅生毛使淨人知若日曝知乾得自刮除雨後舉木越傷草者應淨人先舉比丘後佐無罪（四分中開舉木石者先不知著草土也）夏中行畏失道故以餘物繫艸爲記來還解者無犯泥雨滑倒捉艸挽斷更捉亦斷皆開水中浮萍不得發開牛馬行處得無者捉土石仰擲空中言至梵天上去若後下時打水開得用（此四沙門淨法）若泥作時欲飲水者得葉中飲無淨人取者得就樹上葉中飲不得挽斷高不及者搖取乾葉若已衰黃斷者越華生者提水中翻覆浮萍者越擲岸上盪若入水洗時水艸著身者以水澆令入水若斷朝菌吉羅

行護中有十一節隨次點示初明總淨畏年少者恐彼不作淨語故言春去者由先已淨不須淨語

已前種果皆可準之故云餘事類知若以下明壞種越是方便死提即果罪若草下明蹉艸言欲令者即是故心石下明護衣毛石衣即苔蘚毛謂蒸濕生者皆有生性故雨下明舉物與下不犯相違故註和會夏下明暫緊夏有時限故偏言之泥下明緣開水下明護浮萍擲石至天者何有此理闘必須法令無自任恐生輕疑故特註之若下明作務就葉飲者以泥作手汙不執餘器故水下明損浮萍水艸即萍等若下明非久物朝菌即地蕈指歸云此生於地八月有朝生暮死準此例上衣毛損應得吉

三善見

善見云若須華果攀枝下使淨人知亦得抱淨人取

善見以淨人幼小故開

四四分

律中比丘道中行妨草者聽以竹壓艸若石木鎮上

準前暫時

四分中註文指前即僧祇繫草文

二揀第四

五分凡諸艸木若有所須語淨人言汝知是若不解者又語言汝看是若不解復語我須是若不解復語與我是壞地亦然（皆明知比丘身不得折損口不合斫掘方乃靜緣心淨）若生草覆道開路故枝折葉落不故作不犯

釋第四緣五分初明淨語次列四種解一即止隨言通得四皆云是即指前物註顯知淨知屬前人淨在比丘由解此義故號淨人不合下應加言字助之若下明緣開開路不犯文言不故異上僧祇

三明結罪多少

十誦一時壞五種子五破逃提此律一業壞多種隨多少結乃至前戒令淨人掘隨掘隨墮不同僧祇取前事止方結

罪多少中初對十誦明當戒十誦從種故止五罪此律約業故隨多少乃下次對僧祇辨前戒

四約離地辨犯

四分中若五生種如柳榴之類就地離地壞皆犯墮非五生種如離地槐櫰榆柏之屬已萎者得若與地連得墮若離地色未敗者吉羅名壞相也

明離地中引律前明五生通約就地柳榴枝種枝可植故離地亦犯榴即石榴後明非五生但除枝種餘離地者文列三判尋之可見槐櫰同類葉細而青者名槐大而黑者曰櫰與地連者猶屬生故

二不犯

不犯者言看是知是若斷乾枯草木若於生艸木上曳材曳竹正籬障若撥塹石若取牛屎若生草覆道以杖披遮令開若以瓦石拄之而斷傷艸木若除經行地土若掃經行地若以杖築地而誤撥生艸木斷者無犯

不犯有十初作法開下九皆以若字間讀塹謂土塊除經行土者因損苔草故

〇二十二身口綺戒二初標名

身口綺戒十二

二明相二初明犯二列緣

十二（佛在拘睒彌闡陀犯罪餘比丘問以餘事答作白制已避惱僧喚來不來等又作白制遮白而作故制）身口二業邪曲惱僧喻如文綺此據僧法故犯提罪餘非義語止犯吉羅戒本云妄作餘語惱他（斷定戒作異語惱僧）餘語卽口綺惱他卽身綺卽二戒同制也

四緣一自作身口業綺二數惱不止三爲僧單白訶止四更作便犯

二隨釋二初示本律結犯

四分云餘語者云汝向誰說爲論何事等一切吉羅作白已語者壂惱他者應來不來應坐不坐等身綺也餘如口綺法

二引諸文釋相

釋中本律先明口綺諸比丘問言汝自知犯罪不卽作餘語如文所引而云等者律文續云爲論何理爲語我爲誰是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪惱下明身綺由制不得餘語後便觸惱衆僧等者律接云喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語（此語屬身綺與上不同）下指如前卽結罪相

成論語雖是實語以非時故卽名綺語或雖是時以隨衰惱無利益故雖復利益以言無本義理不次皆名綺語卽律中爲不恭敬人說法皆是善見畏成鬪僧默然者得律云若上座喚來不來者吉

諸文中成論實語次第三相俱有過故非時者語不合宜卽名不義衰惱謂令他不樂無本謂師心也卽下指律衆學說法等戒並非宜故善見下此開應語不語律下此約別人以論

二不犯

不犯者重聽不解前語有參錯便言汝向誰說爲論何事乃至我不見此罪若欲作非法無利羯磨不與和合喚來不來不犯若爲作非法羯磨若不欲知教

言莫來便來不犯若一坐食若不作餘食法食若病
喚起不起不犯若命難梵難教莫起便起不犯若惡
心問不與說若作非法事便語者若小語錯誤一切
不犯
不犯中初開口綺重聽謂巳疾不聞參錯謂它言
不了若欲下次開身綺初約非法羯磨明來不來
若一下次約頭陀病難明起不起若惡下約非問
非法明默不語如上三位一一相違事同非犯以
緣別故若小下失口非意如常所開

〇十三嫌罵知事戒二初標名

嫌罵僧知事戒十三
十三（佛在羅閱城慈地比丘嫌罵沓婆故制與僧殘二謗同時）名中云僧簡私
請故疏云嫌罵兩戒同惱知事不殊故合制也

二釋相二初明犯二初列緣

六緣一是羯磨所差二知是三如法經營四說嫌罵
法五言詞了六前人知聞

二隨釋二初釋第一緣二初約僧私兩差

緣中一三六屬知事餘三屬能犯
五分若單白白二差人惱者墮僧差不羯磨及餘人
作此謗說口口吉羅四分緣起白二差之
初緣中初科五分通單白四分唯白二餘人即佐
助者謗謂欺枉四分緣起即沓婆羅漢獸無學身
求堅固法佛令營僧事羯磨請之

二示倩俱犯

僧祇罵正拜人倩人倩人更倩人三人俱墮因說大
魚有百頭頭頭各異由先為三藏好惡罵人故
次科初示犯正拜即僧法差者彼律通召差人為
拜人不獨知事業疏引云一切拜人羯磨並四人
法是也展轉倩人同犯者由彼自倩即同正人五
分餘人應非自倩或是部別之異因下引緣彼云
時捕魚者網得一大魚有百頭頭頭各異世尊見
之呼名即應佛問汝母何處答在圊廁中佛言此
魚迦葉佛時作三藏比丘以惡口故受雜類頭報
母愛其利養作廁中虫引此緣者深誡後學而世
講師身臨法座多相毀讟請思來報彌須長慎

二釋第四緣

四分若嫌者（而見不聞處言有愛恚癡）罵者反上皆墮若不受上
座言嫌罵吉羅
釋第四中註文傳誤合作大書反上若聞聲不見
面如隔障處疏云此與罵戒有四別一前是泛僧
此僧知事二前戒不問虛實此說實不犯三罵詞

不同前列多種毀呰此戒但言愛恚四前非知事見聞互離輕此敬護重互離犯提若下相因而制

二不犯

不犯者實有其事恐後悔恨語令如法發露便言有愛恚等若戲錯說一切不犯

不犯中明同友相利故無有過

〇十四露敷僧物戒二初釋名

露敷僧物戒十四

十四佛在舍衛長者請僧十七群取僧坐具多論露敷往食不收風塵虫鳥壞汙因制三義故制一須掌護使資身行道得安樂故二同心愛惜長彼信敬故三令受用福反資施主善根成就故

二釋相二初明犯二制列犯緣

六緣一四方僧牀敷二知是三露處四自敷使人五去時不自舉不教人舉六出門便犯

列緣中僧物有三如迴僧物戒今取已捨與僧犯墮餘二結輕牀即繩牀木牀敷謂臥具坐褥

二釋第五四初五分

五分見僧臥具在露地以不自敷不使人敷故而不舉亦墮到尼寺敷尼僧臥具不舉亦提白衣入寺應借僧臥具受用又俗人家會借僧臥具食訖比丘不舉亦墮若知事暴僧臥具在邊若歸若眠吉

釋五中五分初明犯墮並以事異而犯同故三皆言亦初見不舉雖非自敷不惜護故尼寺犯者皆僧物故借俗犯者恐損失故若下明犯輕二緣俱非心過但情慢故吉

二僧祇

僧祇若僧牀上安像此丘禮拜手觸不舉者墮若多人禮拜恐皆手觸屬最後者犯墮若春月敷床後付囑人知捨去無犯若行路中挽亂艸坐已去時棄已當去

僧祇中初明安像必約露處手觸即同受用故犯若下明囑宅不舉亦開文標春月不慮損故餘時義應不許若行下明別制此非僧物但是乖儀有違應吉

三多論

多論露地敷已不囑人遊行諸房吉

多論遊房吉者非捨去故

四四分

四分彼以僧物付僧知事言我今付授汝汝守護看若都無人者當舉著屏處若無屏處必知無壞當持麤者覆好者上若即時還應便隨雨中疾及待還應往彼次第作如是方便應去若不作初出門墮若方

便還悔一切吉若二人同牀下座應收不者墮吉上座單提若俱不收二俱墮餘空床踞床几等不收及臥具表裏一切吉羅若露敷僧物而入房思惟吉羅四分有四初明捨去方便次第四種並以若字分之初囑知事二舉屛處三好蓋覆四作意還上句明卽還應下脫去字律云便應去又疑便字寫倒今將連下讀之言雨中者律云若疾雨疾還不壞坐具者應往若中雨中行及得還者應往若少雨少行及得還者應往（當爾去時作如是意）今但云隨雨及時通收義足彼下總結初明順法若不下明違犯正罪方便如文所列言還悔者律云一足門外一足門內欲去而不去也若二下次明同犯律云下座意謂上座當收而上座竟不收故犯二罪不收故提復以非威儀故吉（輒使上座故犯二罪）又上座意謂下座當收而不收上座犯提俱不收者律云二人不前不後也（謂同臘者）餘下三明餘物空牀非所用臥者表裏卽內外謂摘開各處非全物也若下四明別務思惟卽禪定

二不犯

不犯者若取僧物露敷去時語舊住人摩摩帝經營人令知如上方便者一切不犯

不犯中但明囑付二人律文更列力勢所持命梵二難不作次第而去不犯

四分律行事鈔資持記中三之一

四分律行事鈔資持記中三之二

○十五屛處敷僧物戒二初標名

覆處敷僧物戒十五

十五（佛在舍衛客比丘在邊房宿不語便去臥具壞爛故制）僧物制意同前

二釋相二初列緣

五緣一是僧物二者屛處三自使人敷四不自舉不教人舉五或出界或過三宿犯

二隨釋

緣中第五犯相有二如後釋中疏云所以分二戒者一屛露異二得罪異露則出門屛則出界又決去出界暫往三宿三開緣異露則兩相緩急（餘則如上）方便急（謂勢力命梵等緣不作次第）屛則開於二夜（屛是房室故有斯開）

律中彼應語舊住比丘言與我牢舉若無人不畏失

當移牀離壁高楮床脚持枕褥臥具置裏以餘麤者重襆若恐敗壞當取臥具置衣架上豎牀而去若不作如是出界外犯墮若即還不久聽二宿界外第三宿明相未出若自至房中若遣使語知事人不者明相出犯墮

釋中初明出界犯前示方便若不下結犯若即下次明三宿犯初示方便不下結犯不犯者如上方便已在界外水陸命梵等緣皆開

〇十六强敷戒二初標名

强敷戒十六

十六 佛在舍衛六群十七群同道行至無住處十七群求得住處六群知彊於中間敷臥具宿故制

二釋相二初明犯二初列緣

五緣一他先借得安止已定二知他先住三作惱意四强敷中間五隨坐臥犯

二隨釋

律云中間者若頭邊脚邊兩脇邊臥具者草敷葉敷下至地敷臥氈若知他先得而强宿者墮十誦若爲惱他故開戸閉戸然火滅火若唄呪願讀經說法隨他不樂事作一一墮

釋中律文分三初釋中間約身四邊者明其迫窄不相容也以閒寬不妨開無犯故次釋臥具且列四種餘物準知若下三約心明犯開不知故十誦於中敷已又作多事惱他意令避去故隨事結且列八種不出惡色隨他之語總收一切

二不犯

律中不犯者先不知若語已住先與開閒若閒寬不相妨若親舊教言但敷我自語主若倒地若病轉側墮上命梵等難一切不犯

不犯中初句不知次五並以若字分之下明難緣共成七也語已住者彼許容也親舊教者彼自召也倒地轉側皆非意也命梵等者文略力勢所持及繫閉也

〇十七牽出房戒二初標名

牽他出僧房戒十七

十七 佛在舍衛六群十七群在道行至小住處十七群先入寺掃灑令淨六群知故驅起牽出因制

二釋相二初明犯二初列緣

四緣一是僧春冬房以夏房入已牽出犯吉二先安止定三作惱亂意四牽出犯

犯緣中初簡三時春冬分房有上座來下座應避非定屬已牽出數故夏房不爾稀故結輕

二釋第四四分

律中若自作教人牽隨所牽多少隨出房一切墮若牽多人出一戸多墮一人出多戸多墮若持他物擲著戸外閉他戸外皆吉

釋中四分爲二初通示多少隨所牽者此約人也隨出房者即約處也若牽下別釋多少並約出戸明犯分齊文引兩句互明多犯準律初後出二俱句文云若牽多人出多房多墮一人出一房一墮則四句備矣上約牽出犯重若持下明不牽犯輕律云若持他物出（好將出也）若擲著戸外（謂擲棄[illegible]也此是兩相不可）遮諫閉戸外者因彼出外不令入故

二僧祇

僧祇牽他出時若抱柱捉戸倚壁一一墮若呵叱隨語一一雖一一墮若瞋蛇鼠驅出越若云此無益物驅出無罪

僧祇初明牽人牽出是身犯呵叱即口犯一一墮者不同四分約出戸也若瞋下次明畜

三十誦

十誦若喜鼾眠應起經行不能經行應起屏處不應惱他也

十誦中鼾（音汗）鼻聲也擯非驅逐惱他事同文制不應遮須小過

四五分

五分若降伏弟子而牽出者不犯若將不喜人來欲令自出出不出吉羅牽下四衆亦吉

五分初開折辱弟子以慈濟故若下次制惱他不喜人謂他所怨嫌者出亦吉者非驅逐也

二不犯二初正示不犯

律不犯者無恚恨心隨次出共宿過限遣未受具人出若破戒見威儀爲他舉及擯應擯因此故有命梵難驅出一切不犯

不犯有四初開非意無恚者謂後至人隨次出者即前住者謂見上座來自避去也共下次開護戒若下三開簡穢以此九人非同儔故四破中闕正命因下四開難緣若不牽出必致損已故云因此

二對前辨異

前戒是俗處不簡淨穢此是僧處故簡穢也

辨異中强敕不開穢境故須明之俗處不簡寄他舍故僧處須簡非同住故

○十八脫脚牀戒二初標名

坐脫脚牀戒十八

十八（佛在舍衛有比丘在重屋上住坐脫脚牀脚脫墮比丘身壞身出血仰面恚罵因制）

二列緣

三緣一是重屋二脫脚牀三在上坐臥犯

但標名列緣而不釋者末世事稀若復委明不濟
時要前後諸戒有略皆爾不知此旨全迷鈔宗然
恐初學臨文致壅故略引釋餘廣如疏初緣重屋
平地非犯(疏有四緣第二云覆屋重覆明易略也)二脫脚律云脚入陛
(疏云明將脫不入也)三坐臥犯者廣解唯臥犯今從戒本坐
臥脊犯律中若獨坐牀一板牀浴牀坐者皆吉不
犯者若坐旋脚直脚曲脚無脚牀(皆謂不脫)若牀支大
(鞞脫有所承故)若脫脚安細腰(謂有釘鈕)若重屋板覆厚覆等
若板牀坐(謂以板覆)若脫脚坐(除去脚也)並開

○十九用蟲水戒二初標名

用蟲水戒十九

十九(佛在俱睒彌國闡陀起屋虫水和泥招譏故制)此中大意過在違慈
疏引光師云重已所輕(房屋)輕他所重(虫命)深乖慈惻
故須急制

二隨相二初列緣 二隨釋二初釋第四

四緣一是蟲水二知有蟲三不作漉法四隨所用犯
律云若以草土擲蟲水中若蟲酪漿清酪漿若漬麥
漿若醋有蟲以澆泥草若以草土擲中一切皆墮教
人亦同五分隨用蟲一一墮律中若以草土擲水中
隨河池中魚蟲一一提

釋第四中初明虫水若下次明諸漿律云除水已
若有虫酪漿等則知餘物皆制不獨虫水也酪分
清濁餘二可解戒本但明用澆泥草今就廣文五
投皆墮一切下總結罪相下引五分用水澆物本
律以物擲水並計虫魚多少爲量故云一一墮也
問此戒爲約用水爲約虫死答戒疏云此不就損
命中制是深防制若彼命斷自依畜戒是知虫雖
不死計數成犯問虫不可知罪寧有數答此據漫
心不論知數隨用隨擲冥獲多罪宿云轉轉食云
咽咽衣云著著例皆爾也若爾懺悔如何陳相答
罪必可知隨數牒入不可知者但云不憶如後自
顯

二釋第三二初示齊量

大集云畜生身細猶如微塵十分之一乃至大者百
千萬由延

釋第三中初引經明麤細二類意顯細虫明須漉
用十分之一明其極細千萬由延示其極麤如摩
竭魚金翅鳥蟒蛇之類

二明漉法

僧祇蟲細者三重漉猶有者捨去若用水者日日諦

視無蟲便用以蟲生無定或先無今有故五分蟲水者漉囊所得肉眼所見若用水蟲蟲壍無漉囊不得𠦑由旬行若無者用衣角漉之

次科僧祇初護梵行不可居也若下明漉用或是元無或曾漉竟春夏朝中並應諦視五分初示虫水虫取可見即入制限多論身子天眼觀空中虫如水邊砂器中粟遂斷食佛因制云但肉眼所見漉囊所得文與此同故知大集微塵十分之一教所不制也若下次明用犯無下三制持行違此吉羅

二不犯

律不犯中不知有蟲作無蟲想若蟲大以手動水令蟲去若漉水灑地若教人漉者一切不犯

不犯中初開迷想心不當境若下次開手觸若漉下明順教也

○二十覆屋過戒二初標名

覆屋過三節戒二十

二十佛在拘睒彌國闡陀起房重覆不止屋便摧破人譏故制

二列緣

四緣一自為已二自作使人覆三至第三節未竟不去見聞處四至三節竟犯

緣中第二戒疏無自作字以但制看覆故疏云何故看覆無自覆者答不看房成有受用義自覆招譏重故不許或可從緣起說由使人作因即制戒第三緣若去見聞互離吉羅俱離不犯得房受用言三節者若約緣起則是三重覆已更覆故致摧倒若據律文即約苫草以分節段從橫皆犯五分草瓦板等皆可為覆此多用瓦應取縱橫三行即為三節如疏廣之四中問戒本過三方犯此言竟者答戒制指授三節未竟若去非過看竟即過此據看過非三節過不犯者注戒云如上指授遠離見聞即不犯

○二十一輒教尼戒二初標名

輒教尼戒二十一

二十一佛在舍衛愛道請教授佛令僧次六群次往說世論因制

二釋相二初列緣

四緣一不為僧差二集於尼衆三說法教誡四言了便犯

緣中疏列五種前加佛開說法八敬餘四同此初往故云輒也

不差者律制白二僧法差往二中疏云簡別房別

二隨釋二初釋犯相

說不犯

律中僧不差說法八敬俱墮日非吉羅僧祇前三在墮

說戒日十五後一日後三日 去布薩月二日 此日去者名為日非

釋中初文前明教誡說法八敬者律云非教授日

說八敬吉僧不差與說法墮古師執文謂日非說

敬二吉不差說法二提今師不爾日非故吉不差

故提八敬說法文中互列故知受差日非說二俱

吉不差輒教二亦俱提如彼廣之（八敬名相如尼篇列）次明

日非引僧祇者律無文故前三者彼云時未至也

註中後三日即十六十七十八（黑月說戒即初一初二初三）後

二者彼云過時註中去猶至也二日即二十九三

十日（白月即十四十五）又云無間黑白中間十日當往（白月十九至二十八黑月初四至十三）

二明略宜

但德須具十人行又希今但為略法如刪補羯磨

次科上明廣法稀行今下指略法如別十德如說

戒篇

○二十二說法至暮二初標名

與尼說法至日暮戒二十二

二十二（佛在舍衛難陀僧差往教授已受道重請至暮尼出祇桓還至舍衛城門已閉宿城壍中俗譏故制）疏云本在僧寺因過方制令住尼寺緣中

可見

二釋相二初列犯緣二明犯

六緣一是僧差二尼衆來集三教誡說法四日暮五

知想六說法不止犯

列緣中初緣以不差者但犯前戒

二釋第三

律中除教授若受經誦經若問若以餘事乃至日暮

除尼若為餘女受經至暮一切吉羅

釋中兩節初約法簡若問即問義餘事離上諸緣

通收一切遷延及暮也疏云餘誦受經至暮譏同

如何輕者以教授有法集尼易故重餘無攝法故

輕除尼下次約人簡亦具上四略舉受經文脫等

字注戒有之

二不犯

不犯者教授尼至日未暮便休除婦女已為餘人若

船濟處說法尼聽若與賈客共行夜說法至尼寺中

若因人請值說便聽者一切不犯

不犯中且列六段初是順教除下次對男子此開

吉羅三船濟處四與客行二並別緣尼因聽故五

至尼寺者由本緣起尼來僧寺故有此開若取後

制應非開也六因人請此亦僧寺律云說戒日來請教授人值說故聽是也

○二十三譏教尼人二初標名

譏教尼人戒二十三

二十三佛在舍衛尼聞教授師來出迎供給六群生嫉云彼無實但爲食故因制

二釋相二初列犯緣

六緣一是僧差二情存爲法三內心嫉恚四說爲飲食五言了六前人聞知

列緣中一二與六並屬所譏人四即譏詞

二明不犯

不犯者其事實爾爲供養故教授誦經受經若問若戲若錯一切不犯

不犯中初至若問並約事實爲供養字貫通下四戲錯二種非意故開

○二十四與非親尼衣戒二初標名

與非親尼衣戒二十四

二十四佛在舍衛乞食比丘尼數請不受後得衣與尼尼輒受彼嫌責數向人說故制

二釋相二初列犯緣

四緣一是尼二非親三與衣四領受便犯

緣中疏有五種加第三作非親想初緣多論尼三衆同犯下作衣期行亦爾今宗必須大尼小衆但吉疏準浣衣戒下二斷輕第三中疏云文中不明尺寸而於過咎大小俱提

二明不犯

律中除貿易若與塔佛僧者一切不犯

不犯中除貿易者律云以衣易衣非衣易針刀縷線下至藥草等下與三寶所爲別故文略親里註戒具之

○二十五與尼作衣戒二初標名

與非親尼作衣戒二十五

二十五佛在舍衛迦留陀夷爲尼作大衣於作婬像令衆前著生俗譏笑故制

二釋相二初列犯緣

具三緣成犯一是尼二非親三隨作犯

緣中戒疏有四加第三自送遣作

二釋第三

律中隨刀截多少隨一縫一鍼皆墮若復披著牽挽熨治以手摩捫若捉角頭挽方正安揲若緣索線一切吉羅

釋三中初示正犯若復下明餘犯疏云既作鍼刀故隨運結明正犯也餘熨摩等方便但輕

二不犯

不犯者與親里尼作若佛塔僧作若借著者浣染治還主等

不犯有三上二可解借用治還本非爲作相同異緣

○二十六與尼坐戒二初標名

獨與尼屏露坐戒二十六

二釋相二初明犯二初列緣

二十六（佛在舍衛迦留陀夷與尼各有欲意在門外坐居士共譏故制）

四緣一是比丘尼二無第三人三在屏露二處四共坐便犯

初緣疏中作尼三衆除俗女不犯此戒第二一比丘一尼巳外有人若第三人不簡道俗男女有即非犯第三緣疏云緣中門外同坐止是露攝戒本明屏故知雙結（戒本云在屏覆處坐準知屏露合制）

二隨釋二初釋第四緣

十誦屏處相去一丈墮丈五吉羅二丈若過不犯僧祇共一尼屏坐或尼請一比丘食一尼共比丘坐一尼往來益食益食去時隨一一墮比丘爾時應起語言我欲起莫令彼疑作非法若尼去者不犯

釋四中十誦丈尺三階辨相而不明露處準下女坐一尋內墮一尋半吉二尋已上無犯僧祇明多罪義初句標示或下顯相初約共食以明犯相但令使尼來成第三人去即結犯隨彼來去則有多罪比丘下次明免過謂使尼去時比丘恐犯故先自起欲令尼去

二釋下三緣

多論比丘坐住屏覆處者無慚愧處可作淫處律中見聞二屏如二不定中說若盲而不聾聾而不盲若立住一切吉羅

釋三中初引多論別示屏過以人不見放逸無慚思行婬欲故以二過以命其處次引律文通釋三緣初釋第三指如前者煙塵闇黑名見屏常語不聞名聞屏攝此以論未必覆障若下次釋二四疏云盲聾互有不成全證故吉又是坐戒立故是輕

二不犯

不犯者比丘有伴若有知人非盲聾若行過倒地若勢力持命梵難者

不犯有四初是同侶二即俗人此二皆謂有第三人三謂非意四即遭難文闕病緣

○二十七尼期行戒二初標名

與尼期行戒二十七

二十七（佛在舍衛六群與六群尼共行人譏故制）

二釋相二初列犯緣

五緣一是尼二言許共行三無緣四同一道五度界犯

緣中準疏有六加第四不離見聞處（離則非犯）第二言共到某村城國等第三謂非伴行疑怖緣第五村聚隨村分齊衆多界一一墮空處至十里墮若減

一村減十里皆吉

[二明不犯]

律不犯者不共期若大伴行疑恐怖處若往彼得安隱命梵等不犯十誦開爲尼賫衣過險徑

不犯有四一不共期者疏云除偶相値或期不許而不離見聞皆不犯二大伴者律緣衆多比丘與衆多尼皆欲從舍衛至毗舍離以佛制戒不與同行尼衆在後爲賊所劫白佛故開兩衆多人故云大伴今一比丘多尼亦開又疏云行途逈遠招譏過大縱多比丘一尼亦犯要得多尼方開坐處譏輕有兩比丘即不犯位(前戒開通僧多尼少不犯)三若往安隱者如病等別緣必須前詣四命梵難緣文略力勢被繫故云等也下引十誦過險開意同前但加賫衣耳

[○二十八尼同船戒二初標名]

與尼同船戒二十八

二十八(佛在舍衛六群與六群尼共乘船人譏故制)

[二釋相二初列犯緣]

四緣一是尼二共期三同乘上下四入船犯

緣中準疏有六但於三中分出四五三同一船四順流上下文開直渡必約上下往來方結又但取作意纔入卽犯不待船行第五謂非直渡失濟之緣第六雙脚入犯律中一脚在船一脚在地吉羅

準疏俗女亦犯

[二明不犯]

律中除直度船師失濟上下水者不犯

不犯中律云直渡彼岸也(但開過岸非謂遠途)失濟者本爲直渡上下非意又云往彼岸不安隱(却返上下)勢力繫閉命梵等皆開

[○二十九尼歎食戒二初標名]

食尼歎食戒二十九

二十九(佛在舍衛居士請舍利弗目連食偷蘭難陀尼言是皆下賤人勸請調達是龍中龍)

(因制)

[二釋相二初列犯緣]

四緣一尼三衆歎得食二知三受得四咽咽墮

緣中第二知者疏云知是非法

[二釋第一三初本律]

律云讚歎者謂阿練若乞食乃至持三衣讚多聞法師持律坐禪食者從旦至中所得食食咽咽墮除飲食得餘曬衣燈油吉羅

釋中本律初明讚歎上二句卽十二頭陀略舉初後三種故云乃至讚下四種名相可知次釋食中初明犯食疏云大小二食俱犯除下明餘物疏云

二僧祇

衣輕者財重難捨燈油物微故也

僧祇除舊檀越乃至下食已唱等供時更有餘比丘來尼言更有比丘施主言善哉者不犯若尼言此十二頭陀者墮若言多與好食平等與不犯若言某甲徒衆多聞精進當通請一衆一切犯墮若言某甲衆主精進爲是比丘故通請二十人一人名讚歎餘者不犯若有歎食不得捨去當展轉貿食若比座垢穢不淨不喜與貿者當念此鉢中食是某甲比丘許我當食者不犯若言某甲尊者可常乞食者不犯

僧祇爲七初句彼因長者見長老比丘辦食供養尼爲料理往請白時至行食等比丘疑不敢食乃至白佛佛聽除舊檀越此明元是舊識非因彼歎而致請故二乃至下彼云有唱供時歎始下食時歎初作食時歎作食辦已歎有請時歎此五並以更有至墮等文該之今舉二種故云乃至前云更有比丘非歎不犯復言此是頭陀正歎故墮三若言多與非犯者彼云此不名讚歎四若言徒衆並犯者語通該故五若言衆主一人犯者以別指故

三五分

六若有歎食下恐別乞失時方便開食初今對貿次開心念許字連上讀指物多少之詞七若言尊者下言雖通濫而非歎美可貶少也

五分若先不知臨食時言好與比丘食者不犯

二不犯

五分中先讚不知臨食非讚故皆不犯

律中不犯者若不知若檀越先有意若無教化想若尼自作檀越若檀越令尼經營若不故教化而與食不犯

不犯中六種並以若字間之初是迷心二不因彼讚故三即想轉律云教化作無教化想教化回勸讚令請也四五可解第六文誤律云不故教化而乞食與尼爾直乞旅主遂與非數得也此中一三屬比丘二五屬檀越四六屬尼

○三十與女期行戒二初標名

與女人期同行戒三十

三十佛在舍衛婦與姑諍還歸舍衛阿那律欲往彼國此女爲律夫便逐及那律被打幾命斷

佛因阿制

二釋相二初明犯二初略犯緣

具犯同尼行戒

指緣同前但改初緣人女爲異疏有六種加第五

不離見聞又第三無緣疏云無伴然準律文不開

伴援疑彼寫誤今云無緣對下不犯不共期等

〔二引緣顯制〕

律緣以無學爲教輿尙被打幾死何況凡夫故云若

村內一界行者吉羅

引緣如上聖人斷欲尙遭誣毀具縛凡夫豈免譏

責故下顯制律中越村結墮村中犯吉是則舉步

卽制足彰過深苦誡來蒙理須謹奉

〔二不犯〕

不犯者先不知若不共期須往安隱命梵緣者

不犯中初二句止是一緣不知若三字寫多律云

先不共期須往彼得安隱疏云開緣不期及難故

知共期多伴亦犯不類尼中以同法故下明二難

力勢緊閉文略不引

〔〇三十一食處過受戒二初標名〕

施一食處過受戒三十一

三十一 佛在舍衛拘薩羅國無住處村居士作住處常供一食六群數受故制

〔二釋相二初明犯緣〕

五緣一施主期限一食二知是三重過受四無因緣

五食便犯

緣中初緣疏作非親居士則簡親也第四卽下開

病

〔二釋第四〕

律中開病者離彼村增劇也

〔二不犯〕

不犯者一宿受食病過受食若諸居士請大德住與

食若次第請與食若水陸道斷等不犯

不犯中五初句順制次病過者謂因病過受也若

諸下多人共留若次下次第各請律中若多檀越

若兒女姊妹次第請住多日是也若水下急難爲

阻不可往也文略賊盜虎狼等

〔〇三十二展轉食戒三初標名〕

展轉食戒三十二

三十二 佛至阿那頻陀國因諸比丘先受大臣請後受婆羅門粥往大臣家不能多食大臣瞋恨爲佛呵責後佛還羅閱城諸比丘先受藥師請後居士施五正食食已後赴先請不能多食譏嫌故制

〔二會異〕

十誦云數數食五分同之僧祇云處處食總一明判

云背請戒

會異中四律三名無非重食今云背請乃是相傳

於義易顯故云明判疏云隨俗取解亦無過也

〔三釋相二初明犯緣〕

五緣一先受五正請不問道俗親非親二食境堪飽

足三無緣謂病等也四更異主受正食五隨咽便犯

初緣疏有四句初前後俱正提二前正後非正吉

三前不正後正四俱不正並不犯三云病等者具
如不犯中五隨咽者疏云不待飽也

二隨釋二初釋物二初正請

律中請有二種若僧次若別請也食者飯麨乾飯（稠粥）
僧祇云初出釜畫不成字是非正食（亦是）
釋初緣正請中初引二誦通皆有背次明食體五
正列三不存廢教稠即濃厚合上成四下引僧祇
簡上稠粥物雖一體濃薄分異取初出釜不約凝
澱

二顯背相

僧祇若到俗家言闍黎今日我家食即名請處若作
食未熟欲往他家應白已去不白去者至彼得正食
犯二墮一不白請家二是背請大同四分
釋背中僧祇有二初明前請若作下次明結犯不
白請家者犯後四十二戒

二釋第三二初雜示開緣

又律云病者不堪一坐食令足施衣時者十二月中
隨有衣食請處開背若一日受衆多請自受一請餘
者施人言長老我應往彼今布施汝若不者背前家
咽咽墮背後家咽咽吉五百問云若主人嫌代去者
不得

釋第三初科有三初釋病緣律因病比丘不得隨
病食故次釋施衣緣律中一家單食請一家衣食
請佛開背前又律云自恣竟無衣一月有衣五月
（此通開背不約衆衣）又云若復有餘施食及衣等此明衆施
不限時與非時故云十二月也若一日下明捨請
初示捨法若不下明犯相引五百問決上可否主
嫌不捨亦應成背準前六念開心念捨

二別釋病緣

十誦多論前家不得隨病食背至第二第三家漸漸
食至日中不得到第四家
次科彼宗開病限至三家但開背二若容更背特
開無節教緩機慢故不得四也

二不犯

律不犯者病時施衣時若捨請若請與非食（謂粥餅不正食）
或不足（是正而少不足）或無請或食已更得食等不犯
不犯中七前三如上第四註中粥謂出釜稀者餘
則枝葉細末等五中註云少者犯取境足故第六
無請豈得有犯七謂前後重食乃可犯足而不犯
背必不壞儀足亦非犯律又云一處前後食謂同
主異食非背可知文中不出故云等也

○三十三別衆食戒二初標名

別衆食戒三十三

三十三 佛在羅閱祇提婆教人害佛教闍王殺父惡名流布利養斷絕乃與五人別乞因制

釋戒名者謂能別之人食處成衆以衆別他不共同味若取語便應云衆別然據所別非不通衆但犯由能別故獨彰名又能唯約衆所通衆別委如本疏

二釋相二初犯相二初約相分示二初通示所出

然別衆食準此律文但明別請不論不集故文云但請三人食我等不得別衆若依緣起則明乞食故文云爲攝難調人自結別衆若依多論明界內不集亦明別請別乞有不集者僧次亦有不集

約相中初科本律有二初約廣解明別請即開緣文佛初未開比丘凡有他請皆用此言對之如鈔所引至後白佛故有七開若依下次約緣起明別乞難調人即召提婆明佛制戒爲攝彼故本宗止有此二多論具三皆論不集初句總標亦下別列上云亦明者亦前律文下云亦有者亦上二種

二分相釋二 [illegible]

今分三相各明犯緣引據證別

分相解中總標云各明緣者三位各具七緣如下所列引據證別者即下多見二論辨三相不同

二正釋三初僧次二初列緣

初明僧次七緣一有施主二是僧次請三五正食在時中四食處成衆五知界內有善比丘未食不集六無諸緣七咽咽犯

二隨釋

僧次中初科且據僧次餘二例同但敬第二爲異多論若施主就僧界內二處設食應布薩處請僧或送一分食自處不須展轉若聚落界內無僧界二施主各請四人已上二處食應打揵稚互請一一互送一分食更有異比丘入亦更須展轉或先僧次後成別請有客遮不許入是若不遮雖先別請後成僧次如上立法此明僧次

次科有二初明僧界開法須布薩處即知法者所居以布薩是攝衆之法請彼一人則表衆集自處不須者即彼二處不相請送與下俗舍不同若下次明聚落初明作法加打揵槌僧界人多不可作相但有二法更下明重作以後來者復成別故或下明互轉如後廣之如下結示

二別乞

言別乞者善見四句一四人同乞或別乞各不相知

同一主故同時受食犯多論若四人各自乞食共在

二處亦無有過以非一家故

別乞中見論四句且引初句餘三如後多論各乞

同處反明同乞異處成別

三別請二初正明犯相

若別請人應令作法門外唱令但得一人即名淸淨

若不作法界內無人者一切僧猶得遮食不淸淨罪

若準此言未假界內不集必若盡集亦結其過故文

云別請四人在僧中次第並坐受食食不與僧同味

咽咽皆犯

別請中作法即鳴鐘唱令召夏臘等遮食罪準理

是吉若下約集明犯準上界內無人之文下引文

證同坐異味亦即集犯

二舉文遮決

準此以言僧次一種唯局不集結罪乞食別請若集

不集俱結

準決中總斷三位不集皆同集犯有別僧次若集

則無有過餘二集犯者別請如上別乞準同

二約緣重釋二初標示

今更約緣隨相總明令人識知由過常有

次重釋中標云約緣者即上七緣文中但釋五種

三七易解故令下二句出重廣之意

二隨釋五初第一

初有施主四分多論不問道俗皆名施主即明僧食

無別衆罪故多論云若取僧食別自受噉不與僧同

或遮客僧或不作相是盜僧祇非別衆罪廣如上卷

初中前明揀濫今世有人一槩但云別衆不知僧

食自犯重盜又有見將異味在衆獨噉便言別衆

食者事雖非理名教天乖不可濫也故下引證僧

祇翻衆即目常住衆物耳上卷即僧網中

二第二三初標緣

二別僧別乞別請三種

第二緣標云別僧者即如下云施主別請僧次四

人是也但不定名故云僧次

二別釋三初明僧次

先明別僧即是僧次五分僧次請者凡夫聖人坐禪

誦經勸佐衆事並爲解脫出家者得入僧次唯除惡

戒人若言次第上座者是僧次擬又不知齊幾爲上

座佛言上無人者皆名上座以法取人或言禪師等

是別請若言禪師十人便除法師律師甄簡異故不

名僧次十誦善生中以羅漢法請人不稱名字猶名

別請爲佛所呵如計請法中

僧次中五分爲三初簡能受人文列五種並堪預數不可揀擇除惡戒者疏云僧次一種必以淨戒爲先微犯憲章不令受利等（準犯小罪即爲所簡）若下二示僧次法又二初正示以下顯非以法取者雖不定名簡其所學即非僧次此謂雖通而別非平等故十誦下三引文證彼云有人請佛五百羅漢佛言不名請僧福田若能於僧中請一似像極惡比丘猶得無量果報與下增一意同如下指略即下卷赴請篇

二明別請丙勸請僧次食

多論若施主長請比丘或作日限先隨意請人各使令定至初集日先無別請一切無遮大善無過不能無遮應打揵稚衆僧集已先別請者且住一處勸化比丘若施主應立高處舉聲大唱六十臘人若多若少但得一人即名清淨乃至唱到一夏及沙彌等若都無者亦名清淨若初日不唱應日日唱如初日法若初日唱訖若遮不遮一切無過若不作此二法若食時有遮界內比丘乃至一人此一切僧得別衆罪設界內無比丘故有遮食不清淨若九十日請或長請如初日唱九十日夏訖施主設有續供一月半月即前唱法爲清淨不須更唱唯僧房臥具九十日竟日日唱不者得罪

別請中初科初至不清淨來明初請法二若九十日下明續供法初中復二初明先請長請謂不限日也至下明來集初明無遮盡集先無別請者謂長請之外一切普設無別召者則一日已去縱遮無過不能下次明有遮免過不能無遮者食不足供也勸化比丘即是門師言六十臘者趣舉多者爲言乃至者五十九下次第減唱言都無者虛唱成法爲免後患若不下明違教結犯有無皆罪文相可知二法即打揵唱臘（或可初日及日日爲二）次續供中即前法者以相續不絕故僧房等須唱者準似夏初四事皆唱食味是遍唱法亦續故不更唱房舍別屬期限已滿故須別唱

二就界作食

若施主就僧界內作食堂舍不容次第出在異處食亦得若大界內有二處僧祇一日中二處俱施食布薩處無過不布薩處不請布薩處一人不送一分食

者此僧犯墮若施主別請僧次四人入僧布薩界內食或將食入界別請比丘應布薩處請僧次一人若送一分食若二處三處亦爾自處不須展轉取人送食設請人送食已外有異比丘若遮不與食者墮若不爾者三人已下各各異處食得若作意請僧中一人忽忘不請在前作一分食置上座頭送與彼僧若道界遠者先取食次第行之

二就界中文有三節初明食一處異味同不犯二若大界下明一界兩院有布薩有無請送須不三若施主下明俗士將食入界請僧之法初明僧次雖不揀擇而人數有限故云別請僧次（或分二請在文非便）或將下明別請初示作法自處不須者謂二三處不互送也取字合作請設請下明遮後成犯若不爾下方便離過若作下迷忘開法僧中即布薩處置上座頭者表屬彼僧示欲送往若道遠者彼云相去十拘盧（二十里也）取食次行表送彼僧故

三聚落各請

若聚落界內雖無僧界設二檀越請四人已上於二處食應打楗稚互請一人互送一分食若有異比丘應入乃至一人若不互請送食皆墮若遮不與一人食亦墮假令一處欲如法者應好隱悉知聚落比丘有無不疑者得不爾應打楗稚不打者知有一人不來食犯墮疑有吉羅若不疑心若打楗稚不問有無一切不犯

三聚落中初明二處互送文大同前假令下次明一處盡集初明集法不打下明違犯若不下開不犯問上云別請界中無人亦犯今云不疑有亦無犯何耶答彼有遮心故不同此

四二請互轉

或先僧次請來有客比丘遮不聽入即成別衆或先別請有客比丘來比丘教化勿遮即成僧次不能不遮乃至唱一人入等

四互轉中初轉僧成別或下轉別為僧並從後斷俱失本名（上四段並多略全文）

三明別乞

善見別乞四句或四人一時乞或別別乞各不相知而同一主一時往受食者犯二各各去一時受各處食（四分律中不犯墮）三各去各受各食不犯四或別乞別去一時受食犯

三明別乞善見四句即以去乞受食四事互論同別但語有省略下隨足之初句同乞別乞並須兼去以一向同乞犯相易知故此雙標或同或別而下明受時食處此二皆同次句合有各乞則具三別唯有受同註中辨異者論據受同異處亦犯律約共處不共故開今須依律故此句中略犯相也第三合有各乞隱在去中則四種皆別第四二別二同四種皆備

三義決

義云僧次請人至請家已門外有比丘不許入界內者變爲別請設後食時無人亦犯墮若門外僧與家內相去六十三步外者食時外僧乃名別請別衆不名僧次別衆

義決中上引多論變僧爲別不約界內無人故此決之初決犯若下示名

三第四二初標緣

四食處成衆

二正明二初明衆二初互食非衆

善見要別請四人俱受成衆即座上一比丘覆鉢不食待餘三食竟後一人食不犯四分若二人三人隨意食四人若過應分作二部更互入食

釋第四緣明衆中初科善見四分大同二部互入者前後兩衆不滿四故

二揀異非衆

多論三比丘一狂心三比丘一滅擯三比丘在界內一在界外若狂擯二人不落僧數雖四不成異界不相足數不成別衆故須知是好比丘

次科多論先列三相若下釋所以狂擯體相非僧異界緣隔不足故下結示但收上二或可相乖亦名不好問睡定等人成別衆否答亦應不成論中更列亂心病壞心人比丘尼二衆沙彌界外定中皆非犯今略舉狂心以攝緣差（睡定等）滅擯可收體穢（十三難等）異界則攝相乖（界場露地申手外等）

二辨處二初約初受後食以明

多論或食僧食若施主食各取食分雖四人已上於別處食或共一處食不犯別衆若四人各自乞食於一處食亦無別衆律結犯者據一家併乞四人一時受食必前後各自受分者得由自食已食也

辨處中初科引論前明僧施二食僧食無別於義可解若施主食準下亦須前後異時若四人下明別乞律下會釋不同以律緣起調達五人別乞而

二别食對處料簡

四第五二初標名

二釋相三初僧召往赴還局

制故初示律結犯必下決論不犯兩文互現義不相違

又有四句一食主是一盡集無過二食一處二彼此乃異以食味同故不犯若界內更有餘比丘二衆俱犯三食別處一如僧盡未食僧食或有施主食有一施主別請四人在僧中並坐受食不與僧同咽咽犯若彼四人先取僧中一口食已後得益無犯（此謂露地須即手內若在覆處不必相接）四謂食別處別彼此二衆互請一人互遝一分食不著二俱犯鹽

料簡中初句盡集者即食處俱一第二句者如前堂舍不容出外之類第三句初示犯相僧盡集者謂處一也不同味者即食別也若彼下明開法得益謂同益食故註約露地釋上並坐覆處更遠亦名處一第四句可解

五界內不盡集

五分若請比丘僧應比丘沙彌往若請二部僧五衆應往

第五緣釋中初科五分即約僧次施心無擇普召爲言以下三衆同福田故

二諸界辨集分齊

多云凡別衆食必於界內言界者謂衆僧結界聚落界家界曠野處一拘盧舍界此諸界內不得別食別布薩若僧食竟有客比丘來擅越與食四人已上無罪以僧食竟不合同味無乖別過若僧未食客來入界受擅越食咽咽成犯別狂擬滅擯比丘及沙彌無犯（上沙彌等三人非別衆若不與僧食是盜僧祇若沙彌是僧次請來則免四比丘已上別衆界俱福田故）

對界中論文初列四界不出作法自然聚落有二如結界中家即村舍亦屬聚界曠野即蘭若一拘盧準論二里道行水界文雖不明義須準說但有難蘭若則非所論別布薩者相因而引非此中意若僧下辨成犯相初明所別食竟無犯以前僧必無重食之理故云不合也若僧下明未食結犯下文簡境且列三人如向備引註文兩節初通示三人不障僧食恐謂非別不與食故其中滅擯財法雖亡然體猶存除餘僧施尙沾食分若下別示沙彌以別雖無損而集則有益即前唱法乃至沙彌

三三位會通不集

是也（僧次取淨狂攝不成）

四分諸律並云別請別乞故犯不言不集多論別請別乞如律又加食處不集雖僧次來但使同界不集又名別衆（如上所列）

明三位中初示諸部止有二種次明多論復加僧次註指上者前文廣引問戒初已列三位何以重明答前文但標所出此明三位通有不集故不同也

五第六二初善見五種

善見五種足四不犯一不請足四施主別請四人一人不去主人見少臨中見一比丘即喚與食是名僧次（僧次無別）二乞食足四亦以別請一人不去臨中乞食比丘至依次與食三沙彌足四四鉢盂足四（別請四人三人身至一人鉢請）五病人足四（此謂狂狼）並非別衆得食

第六緣中初引善見五足前二乃是轉別成僧故免別過下三並謂衆不滿四非別可知第五註中恐濫病時故特簡之以病但開已狂等開他故也

二本律七緣二初列釋二初正釋七緣二初通標

律中不犯開七緣

二別列七初病緣

一病時者下至脚跟劈善見云砂土入中不能行

本宗七緣一病緣中且舉至輕以攝餘重劈音激反之裂也疏云身抱患惱若不開別無由濟命

二作衣緣

二作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有則五月是也

二作衣中一月五月者與後五分衣時何異今準疏釋前云作衣延久恐擬正業釋後云衣時通給爲補夏勞故知雖並時中而前約製造後通時內不作皆開

三施衣緣

三施衣時者如前背請戒

第三前云十二月中隨有衣食請處開皆二戒緣同故略指耳疏云施衣不受後須難得故

四五道船二緣

道船二行爲四五二緣者下至半由旬內來往上下是

四五道船二行云下至者示極小量已上皆開減應須制疏云道船途路多有留難

六衆集緣二初引文正釋

六大衆集者食足四人長一人爲患是乃至百人長一人爲患（此謂儉時東西二家各設食供東家成衆西家一人由食處成衆西家一人本是別恐豐時則有儉故開之又供具限約不許分送外乞難得儉故開成）

六中初科四人百人此謂能別必須滿衆長一人者此謂所別未必多人能使彼衆皆犯別過故云爲患此以本犯反釋開意但語意難曉故須註釋初約儉開示相又下釋成開意言限約者謂施家物少也乞難得者明比丘不可避也疏云食少人多不開遂故

二權事請辭

今京輦設供每有不依疏僧闔閭門首請家拒閉不令輒進大德英達安然坐食知外有僧不思命召親見其事過深鄙俗望諸行者見聞斂迹五分云門外有客比丘不得入者乃至語往本寺取食等廣如卧請法中

次科初叙過京輦卽京兆府王者都處謂之輦下不依疏僧非名請者闠音田闠音嘈謂隘塞也親下訶誡進客獨噉下流所爲況僧海同和反自安忍故云過深歛迹謂掩其惡迹勿復爲之五分下引證彼云應語主聽入若不許者始令往寺故云乃至

七沙門施食緣

七者沙門施食時謂在此沙門釋子外諸出家者是也

七中律緣瓶沙王妹有子於外道出家詣僧坊設食故佛開之疏云將化入道故開受供

二他部二緣 二初總引二證

又準論中僧次不犯五分衣時都合九緣他部緣中疏問律明作衣已是開限何用衣時答據本受意有長短也文云下至一縫者極短也卽𦁤

四分作衣長 䟽五分衣時

二別證僧次

增一云師子長者別請五百羅漢佛言不如僧次一人福不可量因說如飲大海則飲衆流師子言自今已後當不別請佛言我亦不令別施以無有福師子便平等施亦不言此持戒犯戒佛讚善哉平等之施獲福無量平等施者施中第一賢愚經以氈施佛佛讓與僧義意同此正使將來法垂滅盡比丘畜妻挾子四人已上名字衆僧漫請供養應當敬視如舍利弗等

次別證中前引增一彼云佛在羅閱城長者請舍利弗目連等五百人佛呵如鈔飲大海者由心通僧寶無所簡擇雖得一人則爲供養十方凡聖故師子下受教奉行佛讚下爲聖所讚賢愚中姨母

自紡績作一端金色氎上佛佛言可以施僧得福無量若於十六具足（增輝云僧尼各有四果四向）未足為多餘如鈔中挾抱也名字僧無實德者問前引五分除惡戒者此何相違答疏云五分簡人精也賢愚取人麤也破戒受施且取外生物信令於僧海自感施福非謂行缺能消信施（疏中意也）私謂五分除惡戒佛藏不消杯水母論腹裂律中畜寶對俗呵制對施與治能所俱墮如是等類並謂極誡內衆使自策勤增一賢愚十誦善生皆據導俗恐忽慢僧徒自招枉墜是知受須戒淨不淨則自陷無疑施必普周不周則所施無福用斯往判諒無所違

二釋制二初功益

律明開緣僧次一種功益自他病等諸緣但能自益（釋別請三人一人若病若行等緣來入前數自身是開益他犯別衆也）

總判中初明功益通揀九種註顯八緣其相可解

二告白

律中若無如上諸緣即起白言我於此別衆食中無因緣今欲出餘人無緣者亦爾若有別衆食緣欲入者當白言我有別衆緣欲入白已隨次入若有緣不白者吉羅

次告白中初無緣者疏云無上九中前六也有緣之者且能自益無緣之人故須白出若下有上六緣制令白入後三統衆故但云六若據大衆亦是通衆以非儉時則分為二部互白出入疏云所以白出者護施主意故白入者護內比丘意故言隨次者律云隨上座次入疏云身是有緣入須儀式不白吉者違教故也問無緣白出不白犯不答望同違教理應準結或可不白而出無損於衆入則反之故制與罪

二不犯

不犯者如上所開

不犯指前本異九種

〇三十四歸婦賈客食二初標名

取歸婦賈客食戒三十四

三十四（佛在舍衛婦人將歸夫家辦食欲施經時不遲夫別取婦又取商客食分路中散離為賊所劫因此二緣合制一戒）

二列緣

五緣一是上二緣二知是三無緣四取過三鉢五出門便犯

列緣第一指上標名第三疏云即戒本中無病過受則知開有病也第四疏云多論上鉢取一無罪

二鉢是犯中鉢取二下鉢取三各不犯過則犯一人取過三鉢犯謂下鉢也若四人取過三鉢前三人不犯後一人犯律中不犯齊兩三鉢若病若自送寺中等

〇三十五足食戒二初標名

足食戒三十五

三十五 佛在舍衛說一食法乃至諸比丘羸悴佛聽得食取飽又因看病人開餘食法後有比丘貪食不知足得便食之因制

二釋相二初犯二初列緣

五緣一是可足食二知境足三捨威儀四無緣五更食犯

初緣可足即是正食第四或病或作餘食法則無犯故

二隨釋二初通釋三初四分五緣

律中若飯麨乾飯是正食堪飽足故名足食五緣一知是飯由飯等是正足 二知持來知為我持來境多是足 三知遮知前境食少雖食不遮於後若多堪飽遮食一口必遮於後 四知威儀知行住坐臥四儀隨壞一一犯足故 五知捨威儀若坐牀而食前境堪足忽低頭取與後分離牀之例 足食已捨威儀不作餘食法得而食之後食若正若不正枝葉華果細末麨餅油蜜等隨得一粒入口 咽咽墮

通釋中律文分三初示名相次列五緣初簡食體二須曾受三明食境多少成遮不遮如註所顯四約制教五據正犯二緣似同而異足下三明結犯

二僧祇八威儀

僧祇捨威儀者八種威儀行住坐臥長牀短牀船乘 且如牀上坐已若見師僧塔像在背後者迴身避坐曳身不得離牀若離名捨威儀若正食時天雨於上持蓋無者合牀舁著覆處舁時倒地及諸緣而離本處更食犯墮

僧祇八中上四通約四儀與前無異下四別就坐相以明離處由坐通地物不犯故且下舉牀示相餘船乘例同初約動身明犯若正下次約擡舁明犯問倒地等緣既非故作何得結犯答此有法開自可作法故違而食不復重開彼云在船上船檠岸觸木石迴波身離本處若在乘上乘上坂下坂坂謂大坂不平故有上下 若翻身離本處等

三五分立事

五分五事一有食二授與三受啖四不復受益今時有人且受正食少一口已便言不作斷心便至中前依式更啖此非正量食無飽期約境定犯 五身離本處更得食墮國土無粥晨朝開飲麨漿

五分中第四不益者顯境足也註中初出異計彼謂足食飽足方犯但少一口即不名足此下責非

二明二初 第一二初引 受食抹三初 十誦

法今準五分不受益緣明取境足誠有據矣餘四
可解國下明別開以麨是正食隨方所宜故
十誦五種中糒謂乾飯也餘同四分五似食者床粟
䴴麥䅂子錯麥迦師等五種佉陀食者一根二莖三
葉四磨食稻大小麥等五果也
釋初緣食體中十誦有三初明五正糒音備此與
前異故特出之(前引三種並兼魚肉爲五正梵語蒲闍尼此云正食) 五似中
床音眉即穄子也䵃麥通名大小諸麥䅂音酉即
稗艸子錯麥是華言迦師即梵語謂碎麥飯也(以錯碎故有云䵃者麨下末磨食)
彼文明五似或言錯麥則不言迦
師或言迦師則不言錯麥鈔中華梵並列意彰一
物二名耳五種佉陀即不正也四中稻即正食麥
是似食但磨細故入不正收(已上十誦總十五種)

二僧祇

僧祇五正同此五雜正如四分云佉闍尼者枝葉華
果細末磨僧祇大小䵃麥米豆作餅蘇油歡喜丸一
切作餅除肉餘者非別眾處處滿足食等
僧祇初明五正言同此者即指十誦彼云麨飯麥
飯魚肉彼無乾飯而言同此者以麥飯乃當五似
故次明五雜正者(即不正也)與四分同故引合之佉闍
尼此云不正(對上十誦枝即是莖此無彼根彼無此華)僧祇下三明餘
物米麥等皆謂磨作餅也歡喜丸古記云西國多
用酥油砂糖爲糰故名丸也一切下牒上諸物以
明不犯肉是正食故特除之別眾處處此前二戒
相因而列滿足即此戒也

三善見

善見云佉闍尼者一切果是也正食者米麥作飯麨
粥初出釜畫成字不得食若米合藥作粥亦爾若少
飯和多水以離威儀應作餘食法乃至米雜肉如芥
子大作餘食法一切艸根及樹木子作飯若以豆作
飯不須作餘食法若以菜和正不正爲粥若說正名
成遮不說正名不成遮
善見初通示二食與前少異初不正唯果應收枝
葉等正食且列三相麥飯同上十祇粥初下別釋
初明正食粥藥稠厚即同米飯少飯和水體非稀
粥米雜肉者亦約粥論以單米稀粥開噉無過若
雜少肉即在正收一切下釋非正初約一體若以
下示相和言說正者如云米粥不說正者如云果

二決名遮意

菜等粥此亦約稠者言之

義云此足者謂前境足非噉飽名足故律中時有比丘見上座來若受不作餘食法者告言我受不作餘食法便得食尼不敬僧戒中亦爾故知若起須作餘食法由前境足故不得輙起何況僧祇八遮

義決中前註已破由世盛傳故此重示初立義遮非故律下引決初準四分僧敬上座尼敬大僧二俱是制違則有罪由受頭陀二皆不犯取彼決此非直明文故云義也何下次指僧祇彼云足食有八種一自恣足（檀越自恣與比丘言我已滿足如是離坐不作殘食法犯提下皆例同）二少欲足（檀越多與而勸手現少取相）三穢汙足（行食淨人手疥癩不淨比丘惡之言不用過去）四雜足（淨人持乳酪器盛麨比丘惡言過去等）五不便足（淨人行麨比丘問已言此勸我厭不便過去乃至與病不便等例說）六自諂曲足（淨人行食比丘現手作相若搖頭若鵝鉢作相）七停住足（淨人行食時比丘言莫先行飯當先下羹等）八自已足（比丘乞食自有麨糗從檀越乞水彼意謂須麨即問比丘須否比丘意謂檀越至家中取水答言須檀越捉比丘麨糗授與比丘言且置）彼但云八種今以隨作一相即名遮後故云八遮上明境足猶是從寬僧祇更急故引比況足顯彼非

二第四二初引示作決二初明須否

四分中病人殘不須作餘食法善見明了病人殘者或食不食皆成殘僧祇一人作法餘人盡得此律亦爾

釋第四須不中初明病殘不須僧祇下明他作不須

二示法相二初引本律作法三初標緣二正明五初能作人三種

律中僧俗二食俱得加法若作餘食法十五不同能中有三一是比丘二先足食除不正及不足三身康和除病

本律作法中初三中云先足者約境爲言

二對法三種

對法亦三一豐時除儉二所對是比丘三未足食者

所對三中除儉者律中儉開八事不作餘食法是其一數言未足者律云食已爲他作不成（淨僧祇開）

三食體三種

食體亦三一時食及淸淨多論不淨食不成作二新淨食非病人殘三不覆藏食

食體三中簡不淨者謂輿利邪綠宿觸等別有所犯故不覆藏者謂以惡食覆好食也

四自作三法

自作三法一自言現前應從淨人受已共未足比丘互跪云大德我足食已知是看是作餘食法二授與

前人三舒手相及處

自作三中自言現前非遣他故律云使淨人作不成言授與者律云自手捉食作持食置地作皆不成

五復作三法

彼作三法一彼受爲食二口云我止汝取食之三度與他

彼作三中云我止者正示殘法

三結示

此三五種並約律文

二引諸部釋相

五分佛言持食著鉢中手擎偏袒右肩右膝著地作是言長老一心念我某甲食已足餘如上若都不食還之語云此是我殘與汝亦名殘尼具有殘食法僧祇若持鉢椀作法但食鉢中鉢中成殘椀中不成

引諸文中五分示前威儀作下出詞句如上者續云知是看是作餘食法若都下示略法但取他語不必須食尼具有者此出五分古謂尼無故特點之又身綺中尼受不作餘食法則僧尼同有明矣僧祇下明器各別法有成否彼云若比丘持食來欲作殘食卽於鉢上椀中作殘者止得椀中名作殘食鉢中不名作若椀中汁流鉢中得俱名殘食

今文反之存大意耳

二決通疑事

義云今有人食飯永竟喚足食者來與食云此是我殘者應成無妨若强勸不云殘犯後戒

決通中初明直與成殘若下明强勸別犯

二不犯

律不犯者食作非食想不受作餘食法非食不作法若病不作法病人殘不作法若已作餘食法一切不犯

不犯有六初是想差如稠粥作稀想二卽上行永無有犯三約食體不淨（或前食非正）四卽病緣五謂已殘六是順教（儉開不作文無理有）

○三十六勸足食戒二初標名

勸足食戒三十六

三十六（佛在舍衛有弟比丘貪食兄比丘以過責心懷恚故兄食已便强勸食反以過責因制）

名中强以飲食勸已足者故云勸足食疏中對前戒四別一前身犯後語犯二前開病後不開病三前貪心後三性四前已咽犯後他咽已犯

二列緣

五緣一他足食竟二知三發言强勸四不作殘法五前人食犯

列緣可知若彼受食咽咽二俱墮問已有前制理應不違復開殘法自可依作如何受勸重與此戒答元彼懷恚意欲令犯強設巧言慢令不覺至論成犯必與俱時但所勸犯前能勸犯後故律中若彼棄之與人自作殘法等則能勸但吉耳

○三十七非時食戒二初標名

非時食戒三十七

二釋相二初明犯緣四初明時意二初引示

三十七 佛在羅閱城人民節會難陀跋難陀共看伎并受食而暮還耆闍山又迦留陀夷夜入城乞食女人電中見稱言是鬼由此二緣故制

智論問曰若法無時云何聽時食遮非時食爲戒答曰我已說世界名字法有非實汝不應難亦是毗尼中結戒法是世界中實有爲衆人訶責故亦欲護佛法使久存定佛弟子禮法故佛世尊結諸戒不應求有何名字相應不相應等若爾云何但說假名時答實時毗尼不說以白衣外道不得聞聞生邪見故說假名時以遮多分故

制意中初科智論釋六成就中時成就文彼明天竺說時有二一名迦羅 此云實時謂年月日時四時節氣等世俗皆計爲實故 二名三摩耶 此云假時謂隨事緣長短不定無有實故 佛隨世諦說三摩耶不說迦羅爲除外道俗人邪見故 俗人著有外道計常若說實時更增彼計此亦大分爲言非俱不說 論中先破彼計實時皆無有實然毗尼制法多依實時則顯如來亦說實時豈是無時故以爲問如鈔所引答中爲二初約義釋通二佛下遮其來難初中三義初從假釋論中難破時已乃云見陰界入生滅假名爲時無別時 顯時經及餘經等亦說實時乃是隨世名字故云假名此與俗說假名言同義別又準佛說則彼二皆是假名隨彼而言故云實耳 文云我已說者即指上文世界法有故不妨說時非時非實故不妨無時立論已明不審重問故反責之云不應難 有下闕時字實下脫法字論本有之 亦是下次隨世釋世界實著俗所計也 論文實下有非第一實一句又無有字 衆人呵者即指緣起 律中女人呵迦留陀夷云寧自破腹不應夜食 由彼計實而致譏訶律附世相遮譏故制亦欲下三護法釋謂受戒時分定上中下互相敬事令法不滅故云使久存等 初義約假從遮以釋後二約實從俗而釋 遮來難中以毗尼制教隨順世諦從權建立不可橫以眞理而難俗事以化就蕩相制是建立故云不應求等論具云諸佛世尊結諸戒是中不應求

有何實(體之虛實)有何名字(名之有無)何者相應何者不相應(義之違順)何者是法如是相何者是法不如是相(相之是非)以是故是事不應難(化欲證理必須四義求之)次難中論文前云如來爲除邪見不言迦羅說三摩耶謂餘經中多說假時如上引律乃說實時義有相違故以爲難答中爲二初明毗尼說實意上句正示(不字須論文正作中字)以下顯意謂毗尼不許白衣外道聞故可說實時以道衆自知非實不生邪執故(文中下聞字論作而字)說下次明餘經說假意通多分者道俗俱可聞故(古多錯解妄改文字學者雖睨不免繁文)

二顯意

今有妄學大乘者多貪著非時食故具引誡之

顯意中以學語者耻巳貪嗜濫謂大乘無時非時故今還引大論以誡邪執近世學大學小噉食無時不畏佛戒銅漿鐵丸焦爛喉腹痛徹心髓誰當代之悲夫

二取中意

經中說云早起諸天食日中三世諸佛食日西畜生食日暮鬼神食佛制斷六趣因令同三世佛故

次科經即毗羅三昧經通列四時前後三種大約不定日中一種佛佛常法以住中道假事表理故凡所化儀無不皆中佛制下正顯教意上有三趣地獄同鬼類欲超三界必斷六因故制比丘不同彼食令依極聖出離可期嗟彼愚人多貪晚食肯斅諸佛而甘同鬼畜不知何意乎

三釋名相

多論四解一從旦至中其明轉盛名之爲時中後明沒名爲非時二從旦至中作食時節乞不生惱中後巳去反上可知三中前俗人事務淫惱未發中後閑預入村乞食多被譏謗四中前乞食濟身過中靜緣脩道非是乞時名爲非時又云晝夜各分九時事同須臾日下近地熱漸寒甚夜則長也

三中多論初釋時非時四義中初約日明出沒餘三約乞食合宜不宜二三約他事第四就巳行又下明時分不定晝夜各九時(且約相等)增輝引古解云晝夜都十八時一時有五十臘縛十八時總九百臘縛三十臘縛爲一須臾(三百爲十須臾九百爲三十須臾)事同者同下俗祇故(俱舍一百二十刹那爲一怛刹那六十怛刹那爲一臘縛三十臘縛爲一須臾三十須臾爲一日夜)日下近地者準俱舍日月在須彌

山半腹去地四萬由旬準此則無下義但日行極南望之似下以天上南北相去有一百八十道日於此中來去以分八節且約夏至日在北第一道向南行越四十五道是立秋又越四十五道秋分又越四十五道是立冬又越四十五道極南第一道是冬至從北至此熱減寒至甚也所以寒者一云南州北闊日光多故南狹日光少故又云近須彌山邊冰山故又云去人遠故從此却迴至立春春分立夏夏至各經四十五道還至極北如是終而復始阿含中時非時經具明二十四半月之相準俗二十四氣量之僧祇令知時節若作脚影事同上經若作刻漏四分亦爾日極長晝則十八須臾夜十二也長夜反之

四中時非時經即阿含別品是以雙標彼約脚影定一年中日夜長短須者尋之準俗者此方亦以十五日爲一氣一氣有三候一候明五日三氣爲一節四十五日一年有四時八節二十四氣七十二候三十六旬僧祇脚影者立日中以脚步影也刻漏者量水爲數隨時增減滴漏定時謂之刻漏

二時第三

二釋四二相初明犯二初列緣二釋三初釋初緣

四緣一是非時二非時想三時食四咽咽墮律云時者明相出乃至日中按此時爲法四天下亦爾非時者從日中乃至明相未出僧祇日正中時名時非時若食得吉時過如一瞬一瞬食得提釋初緣中引律定時云至中者此明極限食必中前四天下者俱舍云日轉四天下正照一面傍照兩面長背一面又云北洲夜半東洲日沒南洲日中西洲日出四洲皆約從明至中故云亦爾下引僧祇正中犯吉故知受食必在中前經中食時乃當辰巳古德卯齋護之彌急有聞諸佛日中食便謂中前非法蓋不知教也又有訛云不過鍾食便聽鍾奉戒況打鍾不定何足爲準瞬即動目少時變謂影移少地義淨內法傳云宜於要處安小土臺圓闊一尺高五寸中插細杖或時食上竪竹箸可高四指取正午之影畫以爲記影過畫處便不合食西方在處悉有之名薜攞斫羯羅譯爲時輪律云若比丘非時受食食咽咽墮非時漿明相出七日藥過七日亦墮盡形壽藥無因緣服吉羅以智加口法無

病不許服犯有輕重並羼加口法者若不加法非時中服四藥並墮故戒本唯除水楊枝也

三中文列四藥各有時非時時藥約中前後非時七日限中是時過限非時盡形者疏云有病加服名時無病輒服名非時若非口法從時食論故下註云犯有輕重是也註文分二初別示盡形並下通明三藥故下引證即不受食戒開文顯知四藥通制也

三釋第四三初嘗食

五分得嘗食但不得咽

四中初科五分開嘗者謂非時中約咽結犯嘗但沾舌故

二教人

十誦教人非時食殺生草木空地然火手取金銀掘地啖殘宿食爲已不爲已作者皆二俱犯墮

二中十誦六戒教人同犯四戒同本律非殘二戒

三雜問

彼文制重故引示之

五百問云中後一切有形之物不得入口中食已用楊枝若灰漱口不著墮

三中五百問有形物者語通四藥不漱墮者準律應吉咽物方墮

二不犯

律不犯者若作黑石蜜和米作法爾故有病者服吐下藥日時欲過粪麥令皮不破漉汁飲若喉中哯出還咽不犯善見出喉還咽犯墮

不犯中三黑石蜜者古記云用蔗糖和糯米煎成其堅如石此明七日雖兼時藥過中開服有病開麥汁者雖似時漿以清澄故上二加法如前所開此據暫時直受者耳哯音演嘔吐也開文不顯故引論決之

四分律行事鈔資持記中三之二

四分律行事鈔資持記中三之三

○三十八殘宿食戒二初標名

食殘宿戒三十八

三十八佛在羅閱祇迦羅坐禪乞食疲苦食先所得者佛所制戒

二釋相二初明犯二初列緣

三緣一是殘宿二知是三食咽咽犯

二隨釋四初引示名體

律中殘宿食者今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨四藥以論過限結罪如前戒善

二對簡殘宿 二對約殘宿簡

見十誦五分大比丘受食已或食未食經夜名殘宿

釋中初科前示名相必約受已方得成殘四下示藥體時藥過中吉隔宿提非時七日過限盡形無病緣皆名殘同前非時上引本律善下引他部約受論殘不取食殘

問殘之與宿為一為異四句答之一殘而非宿（且就四藥）不加口法過中吉羅二宿而非殘亦吉（謂未受食或共同宿吉不宿不犯）三亦殘亦宿提四非殘非宿可知

對簡中初科四句一三兩句正屬此戒輕重分異第二乃犯內宿第四無過故云可知初句注中上句通明手受下句別指三藥時藥無口法故

二對內宿簡

殘宿內宿亦作四句一是殘宿非內宿（今日受食安界外不共宿非內宿也）得蘭二是內非殘三四俱句類知有云淨地無內宿文云除去比丘故知有也

次科初正簡四句中三亦殘亦內一提一吉四非殘非內無犯初句屬此戒第二屬內宿第三涉二戒有下斥濫古謂結淨地已開僧同宿故引律破之既令除比丘明知有宿

三引緣勸持

律中殘宿不受食戒以坐禪比丘為緣起者為防未來惡比丘故內無道觀煩惱未伏妄倚道業便輕聖戒此乃心涉愛憎大我未伐故諸三乘道人並不輕戒以深伐我根傾慢使幢敬戒而增道業可不欽尚之哉

勸持中初示教意下不受食戒糞衣乞食比丘恐妨道業取廟中食故合示之世以禪觀為眞道戒撿為閑務豈知道觀非戒不成故云妄倚等此下顯過取道棄戒故心涉愛憎輕戒慢聖故大我未伐故下引勸上敘衆聖尊戒下句勸令效聖近世禪講率多此見請披聖訓勿任凡情

四廣明行護 四初膩染

十誦若鉢著不淨脂穌受變食應寫淨鉢中食之著鉢者棄繩綟鉢受粥脂出但棄膩處餘者得食若新熏鉢及手穌脂油著二三澡豆洗餘膩氣不盡名淨不淨殘宿鹽食吉羅（與四分同罪）伽論膩故不去者非食膩故

行護中初科十誦三相初棄膩物若下淨膩器不淨下簡食體四藥皆重鹽非食嗜故罪輕降不淨

謂內宿惡觸等下引伽論證上洗鉢

二持開二 初善見

善見云多比丘一沙彌行比丘各自擔食至時各各自分分已沙彌語比丘云我持已分與大德易之易得已復與第二比丘易乃至下座若沙彌不解者比丘自持食與教共易得無犯（無殘宿惡觸等）乃至持米行沙彌小比丘得作飯唯不得然火若沸不得吹攪吉羅熟已如上分展轉易者得（義準今食殘食與俗人若過與他者惡觸不淨以心不斷故不淨）

次科善見中初持食轉易以比丘自持容有宿觸對小衆易之食則免過乃下作食轉易事亦同上注中準上互易心斷開成反明不斷不淨可知（準四藥中淨人觸失洗手更受此由與他不合受食）

二十誦

十誦比丘傳食與沙彌沙彌傳鉢食與比丘比丘洗手更受以一心實與沙彌故淨也遠行難得食處聽自持食從他易淨食者得今有直將食乞淨人還從乞取二彼俱無受捨不名交淨（如善見者好也）有比丘使沙彌持鉢沙彌食已持不淨鉢與師佛言無急事不應使沙彌持鉢若使持應從沙彌受

十誦前明互傳初引文以下義決亦同轉易但加洗手耳遠下次明易淨初引示今下點非二彼俱無受捨者反明俱有方開成淨初直乞時僧無捨心俗無受心及後乞取僧無受心俗無捨心故言俱無上乞字音氣交即易也注令如上者論中展轉易淨明有受捨心故有下三明受鉢初緣起佛下立制應從受者或恐鉢有餘膩故令作彼物受

三取食三 初取水

十誦無水處水上有食棗上飲取下若下有食飲取上乃至酥油等吹去飲取水泉池中有食亦爾

取食中十誦無水處者謂別求難得水中有食雖復宿膩緣故開之隨食浮沈飲取清者

二取殘食

僧祇多論乞食食已有殘棄曠野石上明日乞食不得不作本意還從本道石上故飯在者無淨人自取有鳥鳥食處當扠去五百問因緣同上所以開者以信施重故又無主物如鬱單越法取食者得

次科初引律論開取故食又開自取應是儉緣或雖豐時乞求不得時遍無人故兩開之扠史鄰反撥除也五百問中初指緣同上所下出開意初明

閑食又下釋自取鬱單越此云勝勝三洲故彼人於物無我所心故

三取殘果

五分比丘殘果與淨人已不作還意後淨人還與比丘佛言離手已名淨食之

三中不作還意卽是斷心

四護淨三初初淨手護巾

僧祇莫問時非時受若過非時如髮瞬若食得墮停過須臾復得停食食墮（謂且起受食至中過中已去限二須臾若過二時名曰非時）比丘晨起應淨洗手齊腕已前不得粗爲洗五指頭當以灰土洗指令作聲洗已更相摩者不淨更須洗之（今有安餅果手巾上若有肥膩氣勢相遠得殘宿惡觸等若淨巾無過）律令以手巾盛食果十誦中手巾曰別洗之

護淨中僧祇初明過時文中二罪上是非時下卽停食未過須臾但犯非時若過須臾併結二墮注中初示時限若下明非時二時者一是過中二過須臾比丘下次明淨手爲防宿膩粗齊謂約略也洗已更摩謂後復相觸而曾執物容有不淨故須更洗注中準淨手以決觸巾下引二律轉證注文律令盛食明須淨者十誦曰洗護淨可知

二淨鉢護手

僧祇若洗鉢已不得摩拭當停使燥欲食時當護淨手若摩頭口手相揩者以上洗法洗之捉袈裟者更須洗之

次科僧祇初明洗鉢不摩拭者恐損色故當護下明護手捉袈裟者容有塵汙故須更洗（舊云因明著袈裟須淨手者非）

三塵鉢雜淨

善見若乞食值風雨塵土落鉢中作念當爲沙彌乞得食還語沙彌如上因緣已沙彌受已云此是沙彌食今施與大德得食無犯

三中風塵落鉢不受相雜捨受聽食方便免過文約沙彌餘衆淨人理應通許（諸文所明不唯當戒不受惡觸事犯相涉文中可見臨文辨之勿使妄濫）

二不犯

律不犯中若宿受食與父母若塔舍作人計價與後乞食比丘從作人邊乞得者若鉢盂有孔罅食入中如法洗餘不出者得若宿受酥油灌鼻若隨唾出棄餘者不犯

不犯四節初不自食二與作人還從乞得義同新故三鉢中所餘無由淨故四爲治病非欲食故西

士患眼多以酥油灌鼻

〇三十九不受食戒二初標名

不受食戒三十九

三十九（佛在舍衛人爲父母等於四衢道乃至廟中祭祀供養攝衣乞食比丘自取食之）（俗譏因制）名中比丘凡食必從人受故違此教名不受食然受兼手口食通四藥如後具明

二釋相二初列章

十門分之一制受意二能受人三所受境四所受食五受食處六受食法七須食觀八食食法九失受法十對文解

二隨釋十初制受意

初中五分云佛未制前比丘各不受食白衣訶言我不喜見著割截壞色衣人不受食食是爲不與取多論五義故一爲斷盜竊因緣二爲作證明三爲止誹謗四爲成少欲知足五爲物生信令外道得益昔有比丘與外道共行止果樹下比丘不上樹不搖果又不肯就地取並答言佛不許作外道知佛法淸淨即隨佛出家尋得漏盡

制意中初引五分白衣訶詞義分三過他不喜者招譏謗也著割截衣者不生物善也不與取者同盜竊也後制此戒即反三過以爲三益多論五義初爲除重盜二假彼能授證非竊盜三四易會五中引緣顯示生信初外道令比丘上樹比丘言我法樹過人頭不應上又令搖樹取果比丘言我法不得搖落果（不殺生故）外道上樹取果擲地與之比丘言我法不得不受而食故云並答等

二能受人

二能受者是比丘了論能令受者具戒比丘住於自性求得在此處解云能受者淸淨持戒無毀故言住自性欲求飲食名爲求得此處受食即度與餘比丘不須更受即名此比丘爲能受若破戒被擯別住十三難三舉滅擯應滅擯學悔等人不成受故

第二了論初引論文準彼無令字寫錯不疑次引疏解初釋自性即指戒體欲下釋求得謂有所須此下釋此處謂受食處下云地及水中是也與餘不須者顯示能受法通它故即下簡濫初指上能受若下簡餘不能並非住自性故被擯一種攝四羯磨總二十五人若十三難人自他俱不成餘並自成望不通他故總云不成耳（準後懺篇學悔成受）

三所受境二初標

三所對境

二釋三 初簡能授

三所對者即明授食人也
了論解云除自巳及同類餘三類衆生隨一被教不
被教知比丘不得自取食食又知此可食物知比丘
是受施人度與比丘若不解此義雖與不成受多論
爲作證明故若在人中非人畜生悉不成受
釋中初科了論上二句簡除謂自及同類皆非能
授餘下正示三類即人非人畜文取解知必具三
種不具不成多論人中不通非畜謂多人處反知

二簡所噉

無人方開異類
五分曠野無淨人處聽自洗燒器安水淨人安米自
炎若熱從他受僧祇曠野中行牛上受食長袋連紐
一日一繫置牛上人不得觸之至時一比丘引繩一
比丘受取口云受受等十誦鴟不可遮故非觸鳥來
啄一口去但棄啄處餘殘得食
次科五分既無淨人而令安米者或是年小或可
暫倩文中但開自炎惡觸二吉羅耳僧祇牛上亦
據無人開從畜受但授受非儀須加口法引即牽
也十誦鴟停鳥啄不名失受故得食之

三通諸趣

善見天人鬼神畜生飛鳥皆成受五分迦葉從帝釋
受食僧祇中獼猴邊受蜜十誦輕繫地獄亦應得受
準此六道知解者成反則不成
三中善見總列四趣鬼收脩獄則爲六趣五分下
三律別舉三趣合上論文僧祇即佛受獼猴蜜十
誦目連尊者億耳沙彌皆受彼食則餘重獄義無
從受準下總決即前了論意也

四所受食二 初標分

四所受食初汎明須不二明轉變

二釋二 初泛明須否六 初塵食墮鉢

初中十誦五種塵不須受謂食塵穀塵衣塵水塵風
塵是細者若塵須受善見若塵大落鉢中可除者去之餘者
不犯細者更受前十誦者或無人處或是轉明中塵行食時比塵餘食
迸入鉢中成受僧祇一切塵一切更受除畜生振身
塵若作意成受乃至行餅麨飯等抖擻篋器迸落盋
中不作意者不成反上成受僧尼互淨互受
四中十誦五塵不受在文少漫如注遍之善見初
明塵落可決十誦注中兩意和會律論斷明塵除
飛塵細中復細者則不須受行下次明食塵亦約
作意故成僧祇初簡諸塵言作意者塵飛入時須

起受意乃下明諸食初明迸落成不僧下明不淨成受僧尼宿觸互望爲淨

二便利等物

善見若病急緣大小便灰土得自取明了論名大開量如下卷說律中灰土泥等須受應有人處

二中善見四物不受非可愛故了論五量攝一切物如四藥備引便利水土並名大開量謂得自取無所遮故律文令受與論不同故約有人通之據上二論有人亦開

三開緣

十誦聽擔食行不使人見若食當下道取一搦不受而食又聽過大澤擔糧從他易淨食（此是有人處前是無人處）僧祇多論見昨日石上殘食不受開食如前戒說亦急[illegible]開事同儉時八事五百問云山野處無人者日中不得往反應七日自作先淨米取

三中十誦初開不受擔行不使人見食須下道皆謂避譏嫌故搦寧卮反謂手一握也又下次制易淨二文相違故注以會之僧祇多論文如前引亦下決通開意四分儉時開八事內宿內煮自煮惡觸僧俗二食水陸兩果不作餘食法五百問中七日一受自作不失先淨米取文脫彼具云先淨米受取（謂火淨已受也）

四濁水

僧祇濁水應受性黃無犯五分鹹水性鹹不著鹽聽不受伽論濁鹹灰水見面不須受

四中水本大開且約淸者今論鹹濁亦須受之僧祇伽論約色五分據味

五流汗

善見若額頭汗流入鉢中須更受臂中汗流入手不須受（準此作意額頭亦成）

五中流汗有同鹹水故亦須受注中上句決上臂汗下句例成額汗

六楊枝等物

僧祇楊枝者口中有熱氣生創咽汁應受若誤咽不犯雪氷雹無淨人處淨洗手自取食有者應受四分戒本除水及楊枝不言咽非咽也準僧祇好

六中僧祇楊枝分咽不咽氷雪約人有無四分楊枝不分兩用故令準上

二明轉變二　初標

二明轉變

二釋二　初自然轉變

善見受生薑後生牙不失受火淨已生牙牙處更淨非生牙處得食鹽變成水得食

二淺作轉變

明轉變中下列諸物雖有變動不易本質故皆不生受善見生豋生牙須重淨

僧祇自重煮不失受（四分亦爾）酪酥甘蔗石蜜麻油等由中前記識故展轉不失受等

僧祇注文卽指律中阿難爲佛溫飯之緣酪酥等者謂中前受酪蔗麻欲中後作酥蜜油須加記識法云此中淨物生我當作七日藥受（非時亦同）過中變造俱不失受

五受食處

五受食處明了論求得在此處地及水中空中不成如前受中說

五中空中不成謂能受在空若論所對在空亦應不成故知能所俱須在地如前卽指第二門

六受食法二 初標

六明受食法

二明六物器食相對

一器食相對了論至邊三種一至身邊謂以物置比丘手中二至物邊謂俗人擔物令比丘自取手至物邊三至器邊以器貯物授與比丘但捉器受並得

六受法中初科了論三位可解今時就盤取食準至物邊理應成受

二身心相對 二初標示

二身心相對

二列釋四句文

一身受非心心緣他事但申鉢受二心受非身施主置食而去但作意受毗尼母云以嫌比丘故置食捨地佛言離手已是與竟若準僧祇口加三受三身心平等非所遮若已足食竟不作殘食法不成受四非身心受比丘與施主先相領當中前緣事不得對面便畫地作相後置食於中或入定或禮佛誦經身心不關故並成受

二身心中四句初句非心成受者雖非專緣食境必須心境分明一向無心則不成受第二句初示相毗尼下引緣彼因毗舍離穀貴神足比丘往外國乞彼嫌比丘等如鈔所引若下顯異口加如後第三平等謂正意仰手而受上明如法若下簡非法身心雖等違法不成第四先有方便故關後成關卽涉也

三單心無對

三單心無對受僧祇邪見人不與比丘食當滿茶邏規地作相若棄藏鉢下時口云受受受前畜資戒俗人實器不得捉下食時亦云受受受大同明了十誦

亦同不相解等同之五分火燒馬屋送食置地亦爾
僧祇若禪眠與食不覺者不成若不欲自食自捉與
淨人
三單心者即前第二句前對身心歷句此中獨約
心論僧祇中初引邪見緣彼因登瞿國是邊地邪
見嫌比丘故不親授食當下應有作字滿荼邏此
云壇規圓也口云三受以替手法前下指寶器緣
畜寶所引亦僧祇文彼因施主作金椀盛食比丘
以手示器口加三受等明下指略即彼二部皆開
口受又中邊不相解語亦同開之五分施主送食
未及授與急緣當地應加口法僧祇禪眠彼云覺
者成受若不覺者覺持欲食當從淨人更受若不
欲食等如鈔引得自捉者以非自噉故無犯捉

四連絆觸礙二初釋

四連絆觸礙者

二釋五初僧祇

僧祇若繩連器物相連不斷與比丘者成受非威儀
乃至淨人樹上搖果比丘以衣鉢承取或以手脚口
下果時觸枝葉者更生心言受受善見繩繫不成受
以無口加故僧祇若如上成受非威儀

四中僧祇初明繩連彼因蘭若比丘入井抒水時
到恐水還滿就井中食令淨人盛食器中繩繫懸
下比丘一手挽繩一手承之作言受受非儀犯吉
乃至下明遙擲善見下會異

二四分

四分若遙過物與者受者俱知中間無觸礙得墮手
中者得
四分遙擲成受須約能所同知無礙

三僧祇

僧祇井上懸食下井底比丘口言受受勿突中間生
草木若在屋上當繩連捍取口言受受
三僧祇中初明懸下即向所引若下明引上捍音
汗護也

四十誦

十誦寫酥油注鉢中雖不絕成受以注下流故
十誦雖不絕者謂初出瓶未落鉢中者

五僧祇

僧祇淨人行果鹽菜應語懸放果墮草上即去者者
不名受小停者名受（中國行道人食法淨衣踞坐已前施食案上安草置鉢如是食）
若淨人難得比丘至飯餅果菜邊受取行之若淨人
舉不離地亦名受非威儀當語稍稍授我若鎗鑊熱
不得受者當以兩木橫置地比丘脚躡當安鎗時口

云受受

僧祇文四段初明淨人行受懸放恐觸器故即去謂即時迸去者注文釋上墮草蹋坐謂兩足蹋地準赴請篇食須蹋坐三千威儀云諸佛法皆著淨衣蹋坐而食若有出家弟子應如是法以能防衆戒故爲淨衣故異俗法故因制蹋坐法廣如後引此土跏坐受食隨方所宜非教所許若淨人下明比丘受行初示緣開若下明就地受文二初明物重法稍稍猶言略略若下明器熱法

五心境相當

五心境相當受淨人作三法比丘作三法食無七過等廣如四藥法中

五中淨人三法一火淨二別藥體三施心授與比丘三法一仰手受二或加記識三分體分七過一內宿二內羨三自羨四惡觸五殘宿六未手受七受已停過須臾準下更有手受已變動謂之八患

六非心境受

六非心境受如上乞食自取儉開等緣不勞心境自取無罪

六中言非心者由不對境直爾自取故無受心如上即僧祇多論取石上故食儉開即本宗八事

七須食觀四初標舉

七食須觀門五別

二列示

一計功多少量彼來處二自付已德行全缺多減三防心顯過不過三毒四正事良藥取濟形苦五爲成道業世報非意

七食觀中一觀外食二事上句念種作下句思施意二觀已行全多缺減下三並觀現心三即離過心上食多貪下食多瞋中食多癡離此三心乃可進口四即對治心言正事者謂更無他意正欲事同服藥以治飢病即道教云受諸飲食當如服藥是也有云正間觀邪命或云事即四事之一皆非文意五即出離心道業通三乘三學世報即人天

三指廣

故明了論中云餘一切文句縱廣道應知解云出家人受食時或受竟先須觀食然後啖之廣如下卷對施興治中

指廣中了論明受食法已而以餘一切等二句結之即是指略食觀故下引疏略釋餘皆指後

四顯意

但每日恒須恐未見後文故略知大旨不爾徒自衣

食終爲聖訶毗尼母中鈍根比丘總作一念利根比
丘口口作念著衣著著作念入房入入作念不爾
食出腹中亦知後卷
顯意中初明重出之意不爾下申誡毗尼下引證
口口入入非唯少時四事通觀不獨飮食不爾者
彼云受人信施不如法用放逸其心廢修道業入
三途中受重苦故若不受苦報者食他信施食卽
破腹出衣則離身等

入食食法二　初標

八正受食法

二釋二　初明多種受法

四分受有五種手與手受手與持物受持物與手受
若持物授持物受若遙過物如上說復有五種身衣
曲肘器與還以上四受若有因緣置地與（如上口云受受）
八中初科四分十法初五手物俱互爲四句第五
遙過卽非手物如上卽前所引知無觸礙等次五
中上四物物相對如云身與身受等第五置地則
無所對注準僧祇須加口法

二對行食辨成否

十誦淨人不解行食半在鉢半棄地若墮所受草上
應食若著土吹卻食土多者水洗食之僧祇下時覺
墮鉢中時不覺二初下不覺墮時覺此二俱非威儀
名受食十誦行食時淨人輕比丘故觸比丘手不應
受不輕者得
次科十誦墮地皆成準前應是停案上者僧祇約
心前後有無應具四句文出二互得罪成受二俱
不覺準應不成後十誦中觸謂以物搪觸輕不應
受者以非授心受亦不成故

九失受法二　初標

九明失受法

二釋六如文

一決意棄捨失了論若人不須此物決捨此食失受
更食得罪二捨戒失了論云先受食已後捨戒餘比
丘須者更受三捨命失一切退沒故卽如亡人不淨
食器皆不須翻穢四任運失謂曾受四藥過時法滿
更無有受如後律中五轉變失如麻出油漿變成酒
酒變成醋生變成熟並失本受若爾僧祇中何故展
轉不失答此謂時中加記識故後得無過若時中不
記者皆不成法六遇緣觸失如多論淨人觸失更洗
手受僧祇亦爾（今有重受而不洗手者成受皆無瀆但先洗手意在淨心弗爾有汙）
九中初決意者謂作斷念理應更受二中餘須更

受故知巳失三中初二句亦即了論由失本體故
行法皆失故云一切從即滅也即下引例分亡物
中殘宿内宿惡觸等食餘比丘得食以彼命終諸
罪皆失例今頗同四中時藥過中失受三藥不加
口法同時藥斷若加口法各隨限滿即失如後即
對解中五中初示相若下會通僧祇如前轉變不
失中引答文可解第六注中初判不洗亦成此據
無膩有則須洗但下本其洗意護奉佛制不妄貪
噉即是淨心雖有此通縱令手淨但得成受不無
違制

十對文解二初釋

十依文解

二釋二初相

四分食五種蒲闍尼飯乾飯麨魚肉也五種佉闍尼
如上五種奢邪尼酥油生酥蜜石蜜也若不與食自
取著口中咽咽墮非時七日限過亦墮盡形無緣不
受食吉羅
十對文解犯中初列諸食三五十五前二可知奢
耶尼即七日藥文闕非時盡形若下結犯初通示
犯相非下別簡三藥上二藥限中無過盡形一藥
法無限齊但約無病結犯仍輕

二不犯

不犯者取淨水楊枝若不受酥油灌鼻與唾俱出餘
不犯若乞食時鳥銜食若風吹墮鉢中除去此食乃
至一指爪可除去餘者不犯
不犯中上二非食若不下治病若乞下開物墮鉢
者可除或不可辨理應再受餘即除不盡者準上
善見細塵更受以一向不可除故

○四十索美食戒二初標名

索美食戒四十

四十（佛在舍衛跋難陀以商賈爲檀越便語云欲得雜食彼問何思此答言無思但意欲耳彼譏）因制

二釋相二初列緣

四緣一是美食（乳酪魚肉）二無病（一坐間不堪食竟）三自爲巳四
食咽犯
犯緣第一注示四物餘得輕緣起云雜食通收
此四戒疏具五緣加第二隨非親乞準此開親

二隨釋二初釋初緣

祇中不得從屠家乞肉汁八種乳酪家亦不得恐招
譏過屠家乞縣亦同於此
釋初緣中前引僧祇以明譏過八種是總舉乳酪
即別相彼律酥油乳酪蜜石蜜魚肉爲八種言招

識者彼律俗人譏言瞿曇沙門不能乞麤食而乞酥油等此敗壞人何道之有

二釋第二

五百問不病索好食犯重

次五百問以示別犯彼約盜心不病言病故成重罪今此無病直索故不同之（舊云論重律輕非以犯相別故）

二不犯

律不犯者病人自乞為病人乞或自他交乞不求自得一切得

不犯中四第二律作為病人乞得而食之此開自食自他交乞乃是為他律云或已為他他為已是也

○四十一與外道食戒二　初標名

與外道食戒四十一

四十一（佛將弟子從拘薩羅遊至舍衛大得餅食令阿難分與乞人遂以粘餅與女人餘皆得一女獨得二彼因譏謗又外道得食人問便云禿居士處得以此二緣故制）

二釋相二　初列緣

五緣一是外道二知三自與食四非置地使人五彼手受便犯

二明開

五分乞食乞兒乞狗畜量已食分減施十誦外道伺求長短與食不名汙家多論與無見人不犯若衆僧與外道食無過不得手與

明開中五分不明外道乞兒語通故此引之下二乞字並去呼十誦多論二文並開但非自手則同今宗無見即邪空外道或住邪見無正見者文略

不犯準律有五一若捨著地與二若使人與三若與父母（僧祇不開）四與塔別房作人計作食價與五若力勢強奪去

○四十二不囑入聚戒二　初標名

不囑同利入聚戒四十二

四十二（佛在舍衛長者為跋難陀飯僧彼時欲過方來比丘食竟不足又羅閱城大臣得果令僧中分彼食已詣餘家僧不得食二緣故制）名云同利即同受請者凡受它請有緣入聚須白同請令知所在不白故犯

二釋相二　初列犯緣

五緣一先受他請以不受故佛開不囑入村二食前後三不囑授四詣餘家無緣五入門犯

二隨釋二　初列釋緣二　初引文示犯

僧祇若乞食比丘次行乞食到檀越家即請令住因往他家得二墮如上背請中

釋初緣中僧祇二墮前戒委引

二約義決通

義準若一人受請無同請者須白請家或白淨人後得餘行一不惱食主來問知處故彼律又云若二比丘各受常請交往亦爾須白施主

義決中以文制同利則據多人不明獨請故準僧祇令白請家等一合作以或可來上脫二字即配上兩白也彼下引證常請謂長供不絕交往謂我往他家他來此家

二通釋後四

四分云食前者明相出至食時食後者從食時至日中（準此與時經食時同）家者男子女人所居白餘比丘者同一界住（不同非時以同受請知處）若囑授謂村而中道還或至餘家或至寺內庫藏處及邊房若至尼寺中若出彼白衣家並失前囑授當更囑他不者入門墮

釋後四中初釋食前後食時者相傳以為辰時用此為中以分前後注同時經即時非時經次釋餘家可解白下明囑授初明所囑人注文簡異以非時白通界內外若下明失囑法有六緣中道還者準約息意不往故失或餘家者非向所囑家不下結犯

二不犯二初引律本不犯

不犯者若病若白若迦提時若施衣時若無比丘囑至餘庫藏及尼寺若家家多敷坐具請比丘

不犯中初文六節上四可解第五律作若無比丘不囑授而至餘處等以無法可違故六小家請如欲往彼請家中途他家相命因而暫止律文更開難緣今此略耳

三引他部釋相

十誦若食不足若不正餘處求不犯多論主人明日供今日往墮除主人喚廣如下卷

他部中十誦約正足此開背請亦聽不囑多論明犯非關此戒或約輒往令衆不知少有同故寄此明之下卷即計請篇

○四十三食家強坐戒三初標名

食家強坐戒四十三

四十三（佛在舍衛迦留陀夷與本俗友婦素意後往其家其婦嚴身其夫極愛比丘食已坐住夫瞋故制）

二釋名

四食之中是觸食家眼根對色故名觸食五分男女情相共食僧祇見色愛著故名食也

釋名四食者一段食（麤細為二麤則可知細謂中有食香天及劫初食無變穢如油沃沙散入支體故名為細）二觸食（根境識三和合生諸觸如見色生喜樂等今戒當此）三思食（謂意業也思心希望能延命故）四識食（中陰地獄無色衆生入滅盡定雖無現識識得在故小乘則識蘊大教即梨耶勢力所資能任持諸根故）段食局欲界餘三通三界略知如此他宗法相不可廣故五下引

證五分情者但就識論僧祇具列根境識三

三辨相二初列犯緣

四緣一是食家二知是十誦若斷淫家若受齋家男女互受一日戒不犯三强坐屏處五分坐者知妨其事十誦此舍多人出入不犯四無第四人僧祇母女姊妹亦犯

緣中第二十誦斷淫謂夫婦修梵行受齋即八戒斷正婬故三中五分妨事者令彼夫婦不得隨意故十誦多人即同第四人故四中三人外更有一人不犯故云第四僧祇簡非證人彼律有比丘伴無犯白衣雖多亦犯多論二師父母淨人在座不犯四分開緣並通道俗不同僧祇

二釋有寶

律云有寶者多論以著寶衣輕明發欲故也

次科有寶者律列金銀眞珠等即以嚴身之具目於女人引論顯意可見律不犯中若舒手及戶處坐（已內不及則犯）若二比丘爲伴有識別人或客人在一處（準此通俗）若不盲聾（互闕吉羅俱闕非證）或從前過不住（多人行處）或病發倒地力勢所持命梵難緣等並開

○四十四屏與女坐戒二初顯名

屏與女坐戒四十四

四十四（迦留陀夷念前戒閉戶及戶處坐即戶屏後坐共語招譏故制） 若準戒本亦標食家乃是因前所制至於論犯不必假夫故略之耳

二釋相二初列犯緣

四緣一是俗女二屏處三無第三人四申手不及戶坐犯

二釋異三二初多論

緣中屏處者律云若樹牆壁籬柵若衣及餘物障多論閉戶無淨人（實開戶外有淨人吉戶內有淨人不犯）

釋第三多論約戶內外次列三相今時入聚須帶淨人或對女坐勿使離身可得免過不爾如論結犯

二僧祇

僧祇若母姊妹若大小淨人睡眠癡狂嬰兒雖有是人名獨（以人多犯故前已重明故又出之） 若淨人作務來往不斷若門向道有行人如食頃不斷若閣上閣下淨人遙見者不犯

僧祇初簡非證七人三類初三親屬小淨人嬰兒無解睡狂無知皆非可畏大字讀爲太二不定及强坐中已釋故注顯重重之意若淨人下明假緣

成證三相可分

二不犯

律不犯者舒手及戶坐使乞食比丘見若二比丘爲伴若有識別人在邊及難緣並開

不犯並同前引

○四十五與女露坐戒二初標名

獨與女人坐戒四十五

四十五 亦因迦留陀夷與女露坐招譏故制

二釋相三初列犯緣

四緣一是俗女二露處淨人見聞屏處三無第三人四在申手內共坐犯

列緣第二注釋露處由此二屏皆無障故前云塵霧暗黑名見屏常語不聞聲名聞屏

二釋犯相

十誦與女露地坐隨起還坐隨爾數墮相去一尋內墮一尋半吉二尋若過無犯

犯相中十誦初約身動止相去下二就處近遠罪相遞減譏過淺深故一尋八尺即伸手內

三點前開

前食家不犯者如前若互受一日戒吉羅

點前中前引十誦但云不犯恐前遺筆寄此點之或別有意來者更詳注戒指不犯同前

○四十六驅他出聚戒二初標名

驅他出聚戒四十六

四十六 佛在舍衛跋難陀與比丘鬪諍恨在心便誘至城中無食處知過寺時過便驅出令彼不得食疲乏因制

二釋相二初列犯緣

四緣一是比丘二期與設食三無諸緣礙四遣去犯

犯緣第三無諸緣者即下不犯破戒見命梵等犯

二明不犯

律中不犯與食令去若病若無威儀人見不善自送食與若破戒見故命梵等方便遣不以嫌心

不犯爲三初先與後遣若病下二緣先遣後送若破戒等不與而遣文令方便反明嫌心非無小過

○四十七過受藥戒二初標名

過受四月藥請戒四十七

四十七 佛在釋翅瘦施主請僧給藥六羣求難得藥彼爲市求便訶罵之因制 戒名

四月且從緣說準下僧祇一月半月

二釋相二初明犯二初列犯緣

六緣一是藥請二施主限定三知限四過受五無緣六食便犯

犯緣第一十誦四藥通犯過受四月時食者提索餘事吉請非四藥四月過巳索七日終身即盡形也亦提非時藥吉五無緣者即下四緣

二釋第二

僧祇中春夏冬若過皆犯或一月半月不得更過

釋中僧祇三時各有四月通有過限

二不犯二初釋不犯

律中不犯者除四緣如戒本

不犯中四緣者一常請（彼言我常與藥也）二更請（謝已後復更請）三分請（持至僧伽藍分與之）四盡形請（我當盡形與藥）疏云常與盡形有何別者就能所以分也（常請約能施盡形約所施）

二示犯相

過藥限墮過夜限吉羅

示犯中猶同昔義準疏及之彼云此戒索輕過限重也所以然者先有好心四月與藥期限已滿供養心息過受置惱敗損處深又承前受請人喜過日故重餘不具引

○四十八觀軍陣戒二初標名

觀軍戒四十八

四十八（佛在舍衛國人民反叛王領軍征伐六群觀陣匿王不悅故制）

二釋相二初制意

多論有三意一爲尊重佛法故二爲滅誹謗故三爲息諸惡增長善法故

制意中初明住持二是化他三成自行由觀兵鬪凶暴無慈失諸善利

二犯相二初列緣

四緣一是軍陣二故往觀三無緣四往見犯

初緣律中下至一馬一車一步卒皆犯第三即下被請道斷等開

二隨釋二初通釋諸緣

四分陣者若戲若眞看者皆墮若軍在前後下道避不者吉羅方便見墮若被請去力勢道斷等不犯

釋中初科四分初明犯上二句釋軍陣戲謂遊戲教習之時眞謂正鬪律作若戲若鬪其相可解若軍下次明相値方便謂雖下道偷目顧眄若被下明不犯律列多種謂若有事往若下道避惡獸賊難大水漲命梵等不下道無犯

二別釋第二

僧祇若逢軍不作意見者無犯若作意舉頭窺望見墮若天王出作意看者越乃至看畜生鬪及人諍口看者亦越十誦爲觀無常故雖觀不犯

釋二中僧祇初明逢軍準意斷犯若天下明非陣三相皆輕天王即國君儀伏畜鬪人爭皆相因而制十誦由觀相殘易生猒離雖有此文世多濫倚自非實行往觀皆犯

○四十九軍中過限戒二初標名

有緣軍中過限戒四十九

四十九（六群有緣至軍中宿相讓因制）

二釋相

四緣一有請緣多云開往者爲沙門果故長養佛法故長信敬故又道俗相須成就佛法故聽往有益二一

昏經二夜三第三宿不離見聞處四明相出犯
初緣多論四意上三利他四卽相利彼又云若不
開往便謗云比丘有求不喚自來無求時雖喚不
來若往說法令悟道果故開往也律不犯者第三
宿明相未出離見聞處水陸道斷命梵等不往皆開

○五十觀軍戰戒二初標名

觀軍合戰戒五十

五十（六羣有緣在軍中觀鬪力一人被箭射舁歸招譏故制）此戒因前而制
疏云既有緣至應坐說法後看合戰爲刃所中犯
同於初（卽觀陣戒）不犯亦同前戒故文不列

二辨相

四緣一先有緣在宿二軍陣合戰三方便往觀四見
便犯

○五十一飲酒戒二初標名

飲酒戒五十一

五十一（佛在支陀國娑伽陀比丘降龍示俱睒彌王得酒飲醉臥路因制）

二辨相二初犯緣三初列犯緣

三緣一是酒二無重病緣三飲咽犯

二明制意三初本律

律云若以我爲師者乃至不得以草木內酒中滴口
因說酒有十過
制意中本律初示嚴勑以爲資者必稟師教不可
違故乃下明急制也今時學法率多嗜酒臨此慈
訓那不自慚因下顯過一顏色惡二少力三眼視
不明（此三及六損色）四現瞋恚相（此一與九亂神）五壞業資生（破家）
六增疾病七益鬪訟（長業）八無名稱（喪德）九智慧少十
命終墮三惡道（上九現惡十卽來苦）觀斯十過現事灼然世
愚反云益力治病者不亦謬哉

二五分

五分以降龍故得酒醉衣鉢縱橫佛與阿難舁至井
邊佛自汲水阿難洗之著衣臥於牀上令頭向佛須
臾轉側伸脚蹋佛佛集僧言昔日敬佛今不能敬昔
伏毒龍今不能降蝦蟇因說漸斷酒制乃至嗅酒器
五分緣同四分彼云娑竭陀比丘梵音少異初緣
起舁音餘對舉也佛集下立制初示過上二句無
恭敬下二句無威德因下正制

三多論

多論云此戒極重能作四逆除破僧又能破一切戒
及餘衆惡故
多論初句通標制重能下舉事別釋有三初成逆
業破僧立佛醉者人必不信所以除之二能破戒
一切者總收五八十具彼論云有人飲酒淫母盜
雞殺人人問皆云不作（卽妄語也）四戒尚毀餘則可知

良以昏神亂思，放逸之本，沙門大患，可不然乎。三餘眾惡者，謂非戒所攝三不善業也。

三明初緣二制示物體

四分中，但使是酒，乃至草木作者，無酒色香味，若非酒而有酒色香味，並不合飲；若酒、羨酒和合食飲，一切墮。若甜、醋酒、食麴、酒糟，一切吉羅。十誦若飲似酒、醋酒、甜酒、糟、醫若麴能醉人，咽咽墮；多論麴犯墮者，謂和酒麴乾持行者；若餘麴不犯。

釋中初科四分初明是酒不論色香味草木作者。律云梨汁酒、閻浮果酒、甘蔗、舍樓伽、蒲萄酒等。若非下明非酒具三同酒，必不具者如下。甜酢但犯吉羅。若酒下明和食，準注戒羨字下多酒字。上明犯重，若甜下明結輕，律作甜味酒、醋味酒，今文合之。十誦五種皆墮，並取能醉。四分結吉，應非醉者。醫即酒滓。食麴能醉，於義難顯，故引多論決之。論云以麥及藥草以酒和之，後乾持行，和水飲，令人醉也。

二明[illegible]

四分，若酒作酒想、若疑、若無酒想，皆墮。莫非取境犯，謂前有方便。十誦為恐冷發，和酒與之，不看即飲，故制。若看知非而是者，如上開之。

次科初引律境想，事同婬戒，注中初句示律文，次句明今釋，謂先有方便欲飲，至後飲時乃生非酒想疑，後心無犯，成前方便，故須結重，必先無意，迷忘須開。疏云：諸師約心從境制，余意不同，聖制有以，文少不了，豈有智人由來不躁，須漿誤飲，可結提耶？十誦彼約不看，同今取境，看則非意，可證迷心無方便者。

二不犯三初示律不犯

律不犯者，若病餘藥治不差，以酒為藥，若用身外塗瘡，一切無犯。

不犯中初文兩緣可解。

二引文決通

五百問：若醫言必差，得和藥服，不得空服；彊勸人，不飲吉，飲犯墮。善見：若酒羨藥，故有酒香味，犯吉；無者得飲。

次科以律語漫，引論決之。五百問中必取醫語以定，可不強下，即教他犯。次引善見，必無香味，兩準論意，須知制急，不可濫託。

三僧祇急制

僧祇：一切果漿令人醉，越；若麴飯和食者，提；啖糵者

越毗尼

三中僧祇果漿同上甜酒麴和飯提亦約能醉龔即米牙謂糟粕也此方多有糟藏之物氣味全在猶能醉人世多貪噉最難節約想西竺本無故教所不制準前糟麴足爲明例有道高士幸宜從急

（○五十二水中戲戒二初標名）

水中戲戒五十二

五十二（佛在舍衛十七羣在阿耆羅婆提河中戲洟潛匿王與末利夫人在樓上見夫人令以石蜜奉佛便呵責而制）

（二辨相二初明制意）

多論四意一佛法尊重理宜敬奉入水遊戲損壞不輕二動越威儀招世譏過三妨廢正業四又失正念故

制意中初是壞法二即損他三四損已佛慈制戒反損成益

（二釋犯相二初列犯緣）

三緣一是水二無緣三入中戲犯

犯緣第二謂道行渡水等皆不犯故

（二釋第三）

律中戲者放意自恣以手畫水或水相澆灒乃至以鉢盛水弄一切墮除水已若漿苦酒弄者吉僧祇水陸互澆灒越俱水中者提五分摶雪及草頭露弄者吉伽中乃至水滴地亦吉

釋中第引四文攝相斯盡罪有輕重隨事不同莫非皆約戲弄之意

（二不犯）

律中不犯者若道行渡水沈水取沙石諸物若學知浮法而浮掉臂畫水灒者不犯

不犯三緣皆非戲意道行渡水一也沉水取物二也學浮防難三也準注戒而下多浮字掉臂畫水浮法須爾因而灒故

（○五十三擊攊戒二初標名）

擊攊五十三

五十三（佛在舍衛六羣中一人擊攊十七羣中一人幾死因制）戒名者古謂以手於腋下挾弄令痒若準犯緣必具惱意故知成犯非唯戲劇

（二釋相二初列犯緣）

四緣一大比丘二作惱意三手脚十指四觸著便犯

（二釋犯相）

僧祇以指指比丘亦提五指指五提乃至差會以指某甲去者亦墮沙彌眠喚覺當挽衣五分若擊攊沙彌乃至畜生亦吉四分若以餘物擊攊者吉羅

釋中僧祇指觸須論惱意言挽衣者深防意也若準四分眠觸皆開五分簡異類四分簡餘物

二不犯

不犯者不故作若眠觸令覺一切開

不犯中略行來掃地誤以杖頭觸他

○五十四不受諫戒二初標名

不受諫戒五十四

五十四 佛在拘睒毗闡陀欲犯戒比丘諫言莫作不從他諫即犯諸罪故制

二釋相二初列相緣

五緣一已欲作非法事二他如法設諫三知已所作非前人諫者是四拒諫不受五隨作犯根本違諫波逸提此謂諫時不受犯吉後作六聚通犯墮也

緣中初通列五緣此下點上四五前僧殘中違僧命重隨諫即結此別人諫要待作成若不作事便成受勸故也又不同下拒勸學戒諫於止犯出言即止此諫作犯待作成違上並疏意

二釋不犯

不犯者如僧殘末戒開之

不犯指上者若無智人諫報言可問汝師和尚更學問等若戲笑獨語夢中語錯亂

○五十五怖比丘戒二初標名

怖比丘戒五十五

五十五 佛在波羅梨毗國迦波羅比丘爲佛侍者於經行處反披拘執怖佛明旦制此戒

二釋相二初列緣示相

五緣一大比丘二作怖彼意三以色聲等六塵事一一示說四者一一相現五見聞便犯不問前人怖以不怖皆墮律中不了者吉羅

緣中三四隨一成犯律云若說色聲等恐怖說而了了者提此約說也又云若以色聲恐怖人一一皆墮此示相也言色怖者或作象馬鬼形等聲怖者或貝鼓啼聲等香怖者樹葉華果香及臭氣等味怖者醋甜苦澁令彼嘗怖觸怖者熱冷重輕麤細滑澁令觸怖法怖者語云夢汝死罷道等五見聞者對上兩緣不下示犯不問前人者以怖就能犯作意爲言不取所怖

二明不犯

不犯者或闇地無火或大小便處謂是惡獸便怖乃至行聲謦咳聲等而恐畏若以色示人不恐意餘塵亦爾若實有是事相或夢中見當死罷道失物和尚父母重病若死語彼令知若戲若誤一切不犯

不犯中初開色聲謦欬謂嗽聲也若以下開非意則通六塵若實下點法塵下開戲誤可知

○五十六半月浴戒二初標名

半月浴過戒五十六

五十六 佛在羅閱祇竹園有池瓶沙王聽比丘常在中浴六羣夜入浴王與婇女詣池相值王不得浴大臣譏恚因制

戒名云過謂未至半月過越聖制

故疏標云減半月浴戒是也若準後開邊方五事得數洗浴爲生世善故知此戒局制中國此當邊地計是常開然省事知足依制彌善

二釋相二初列犯緣

五緣一曾前洗浴二未滿半月三無緣四更浴五洗半身犯

二釋第三二初釋有緣開法三初釋諸開緣

四分除熱時春後四十五日夏初一月病者下至身體臭穢作時下至埽屋前地風雨二時下至一旋風一滴雨著身道行時下至半由旬來往皆開無者過洗半身墮方便悔吉多論天竺熱早從三月初至五月半聽洗隨國土早晚熱用此限洗

釋開緣初科有六初明熱時春後四十五日者三月初一至四月十五夏初一月者四月十六至五月十五共七十五日名熱時病等五緣皆約極下以爲開限再詳教意止爲約勒下流營身無度由非大過故隨事通容下引多論刖顯初緣即同上解方土熱雖早晚七十五日爲定故云用此限

二示無過法

十誦大雨空中立洗亦得若有緣不語餘比丘輒浴者吉不得共白衣同浴室知善好無口過者聽入比丘揩白衣吉若頭陀不用他揩編緇自揩身者善五分共白衣浴室中浴者偷蘭多論凡露覆處浴要不共白衣如論者好要著竭支一當有慚愧二喜生他欲因說羅漢身爽有凡見便起染失男根乃至還悔得本身

次科十誦有四初開雨中若下明有緣須白謂有上開緣示非專輒故不得下明同俗可不揩俗制罪者屈道乖儀故若下立自洗法五分制不通俗偷蘭應犯下品多論初明制俗十誦容許善好五分但制室中不如論文覆露齊約故注取之要下明浴衣竭支即祇支相最四方披身而浴二種制意初有慚者今時裸形由無耻故次意引緣可解

三明爲他緣

五分已浴師及病人身體已溼因浴不犯

爲他中因他開已同作務故

二明無緣浴法

僧祇隨數滿十五日若洗時料理湯火訖然後打木作聲令一切僧次第入若無緣者作陶家法先洗兩脞兩脚後洗頭面腰背臂肘胷腋餘如下卷

二中初示時限不必黑白兩月若下明浴法言無

緣者由依制限不必約緣陶家即範土家洗法先下後上於事順便故取爲式下卷指雜行篇

○五十七露地然火戒二初標名

露地然火戒五十七

五十七佛在曠野城六羣露地拾柴草然火向蛇從木出遂驚擲火燒佛講堂故制

二辨相二初犯二初列犯緣

四緣一是露地二無緣三然草木有燄者四然便犯

二釋二三四初五分

五分爲炙身然火燄高四指者墮

釋中五分四指即四寸此爲分齊

二多論

多論若他已然後隨作何事皆墮

多論隨何事者事即指物彼云凡有五事一草二木三牛屎四木皮五糞掃若一時以五種著火中一提一一著火中一一提

三四分

四分病者須火便身也得自然若教人謂在死土石及餘物上也若無緣燒草木糞一切墮若半焦然炭及不云知是看是一切吉羅

四分中初明緣開恐謂生地故注簡之若下二明無緣結犯且列四物律中更有枝葉紵麻芻摩牛屎亦攝於四上三即草木下一即糞掃若半焦句絕與下然炭各是一事律云若被燒半焦擲著火中及然炭者突吉羅

四僧祇

僧祇旋火作輪或火中有草木擲聚一切墮若壞生二然火在生地理又一墮僧祇若抖擻火炬在灰上瓦上不得在生地

僧祇初明本罪旋火作輪者彼云弄火輪謂以手旋火炬有如輪焉若下明兼犯二然火句絕在字上脫一若字古本有之謂燒生地又犯掘戒則有三罪據文二罪此準義加故下復引彼文爲證此約隨有不必定具若在死地復然乾木則單犯此戒

二不犯

律不犯者語言知是看是若病人自然教人然有緣看病人爲病者糞㶡粥䭾飯若在厨屋中浴室中熏鉢㶡染然燈燒香一切並開

不犯中初是法開若下已病有下看病若在下諸作務等

○五十八藏他衣鉢戒二初標名

藏他衣鉢戒五十八

五十八佛在舍衛六羣背取十七羣衣物藏之諸比丘察知因制

二辨相二初犯二初列犯緣

三緣一大比丘衣鉢二戲弄意三取藏便犯

二釋第一

多云若五大色衣不淨衣吉羅未熏鉢鍵鎡衣鉢作淨畜者皆墮（準此五大色非佛開）

初緣即簡下衆多論上明非法物犯輕不淨者彼作駝牛雜毛衣今以不淨二字替之未下明如法結重注中以色衣白鉢據理應同而論分輕重則知色衣定爲非法故特示之以懲謬濫

二不犯

律不犯者若實知彼人物相體悉而取舉若在露地風雨漂漬舉之若物主爲性慢藏衣物狼藉爲誡勅故藏之若借他衣而彼不收故舉若因此衣鉢有命梵等緣故藏一切不犯（準此今官不許私度在道行有衣鉢自藏應不犯持界也）

不犯分五以若字間之初是同心二爲愛護三爲誡勅四已有五即難開注謂國禁關津或藏衣離宿準此難開例決離衣故云不犯持罪若治生經販犯禁之物即名盜稅自餘隨身道具例得自藏

○五十九眞實淨戒二初標名

眞實淨不語取戒五十九

二釋相三初列緣

五十九（佛在舍衛六羣比丘後不語取著因制）

四緣一是已物二作眞實淨三不語主四取便犯戒

二釋義

本列五衆者以明犯不犯義辨相具解

釋疑中犯不犯者僧尼同重下三衆並輕不犯正罪辨相具解指律廣解疏云爲明五衆俱有犯相雖輕重異淨施義同故通列名至於淨法自從律法（謂眞實淨主各對本衆不得互爲）

三簡異

展轉淨施問不問俱得

簡異中淨施有二眞實淨者物過主邊故有輒取展轉不爾取用通得

○六十著新衣戒二初標名

著新衣戒六十

二釋相二初列緣

六十（佛在舍衛六羣著白色衣行俗譏因制）名中且約初作不染爲言不妨體故亦入犯科下引十誦於義可見

四緣一是三衣二是已物三不染壞四無緣輒著犯

二隨釋三初釋第四

善見若遭賊緣等得權著五大色衣

二釋第一

四分新衣者若是新衣若初從人得十誦得他故者初得故亦名新衣

三釋第三五初若犯次釋

四分云壞色者若青黑木蘭也彼得衣不作三種壞著者墮若重衣若輕衣不作淨而畜者吉羅若非衣鉢囊革屣囊針線囊及諸巾不作淨畜者吉羅若未染衣寄白衣家者吉羅（準此言淨者謂以成色衣或以餘物貼或以點著名淨而）

並須染壞非謂三衣須染餘者但淨而已若淨文中一切不染皆提一切不淨皆吉羅

釋第三中初科四分初定色相波下辨犯分二初明不染若重下次明不作淨上列餘衣重謂彼礙輕即助身下示非衣其相可解若未下明寄俗舍注有二意初至染壞明作淨之法必須通染言成色者即已染也物貼點著此二種淨隨一即成非下例通餘衣若下準文決犯以前文但云得衣不壞者鹽則知通該一切若據列緣唯約三衣或可彼從緣制或是此就急論思之然餘衣染壞但據助身可染者爲言故戒疏云非謂巾襪以三色染更成驚俗可笑之甚故知巾襪但須點淨

二作之淨之意

五分所以淨者異外道故令與俗別三種記故失則易覺

次科五分三意一異外道二異俗三防失三種記者即三色也

三色僭如非
三初多論

多論五大色衣不成受黃者鬱金根黃藍染赤者落沙染青者藍黛染若自染吉羅不成受應量不應量一切不得著若點著吉羅此律犯墮更改如法色則成受若先如法色後以五大色者不成受若以五大色點淨者吉還用青黑木欄三種更互作點若衣先已作淨後更染色不須更點先已作淨後洗脫不須更淨故紫草柰皮柏皮地黃絳緋色黃櫨木皆不如法色以如法色覆即成受也

三中多論分四初明本染非法鬱金根方志云出烏仗那國根黃赤可染衣黃藍指歸云即今紅華染紅黃色落沙應法師云應云歎叉此云猩猩血藍黛即今藍青點著吉者謂以三如法色點上非色論但犯輕而律中本染須如故注簡之若先下次明改如爲非若以下三明點色是非故下四明先非後如列諸色中除紫草絳緋餘並黃色絳即赤色

二僧祇

僧祇憍奢耶衣欽婆羅衣細耎者染汁麤澀損壞佛言如是好衣二種淨一割縷淨二點淨餘衣三淨加一染法青者銅器覆苦酒甕上著器者是藍澱青石青碎青不持是等作淨黑者諸果汁合一鐵器中作泥若池井泥亦衢木欄者用上果生鐵上磨作點淨

餘如衣法中分別

僧祇中二初明麤細二種梵言即絲毛細者下云

餘衣即是麤者然上細衣若是三衣必先通染若

餘服飾止須點割青者下次辨三色用以爲點青

有四種第一銅青是如法色下三皆非法色石青

者有石生青可磨以取之硿青亦生石中可以爲

藥黑色云作泥者謂以泥置上器中染黑而用木

欄指衣法者下云僧祇翻在吳地不見木欄謂是

果色等

三十誦

十誦作淨色者謂以別色相點如青衣以泥棧淨餘

互淨亦爾棧者赤黑色同四分木蘭皮

十誦中三如法色互點作淨一一衣中皆具三種

泥即黑色棧如注顯

四料必須淨

多論除靴履一切並點淨十誦若衣不淨試著吉羅

五分得革屣令本主著下至五六步

四中多十兩文正明制約後引五分決上論文雖

不制點而有別法

五點淨之法

僧祇作淨者極大齊四指極小如豌豆碁見如麻子大不得

並作或一三五七九不得如華形作若浣衣有泥汙

鳥足汙即名爲淨若新僧伽梨趣一角作乃至一切

衣新細褋亦爾若衆多碎衣一處合補者一處作別

者一一作淨

五中僧祇初明點之大小豌烏丸反之古記云似

今蓁豆不得下明安著多少若浣下明染汙成淨

若新下明隨作無在一切衣謂餘衣新細褋謂補

褋者若衆下明總別俱通律不犯者得白衣染作

三色餘輕重乃至巾等作淨已畜也

○六十一奪畜生命二初標名

奪畜生命戒六十一

六十一佛在舍衛迦留陀夷不喜見烏以竹弓射殺成大積招譏因制

二釋相二初制意

多論一出家之人四等爲懷乃加殺害違慈非愍二

自損惱他生死根本障道惡業故三爲長信敬息誹

謗故

制意中三初爲順行二爲趣道上二自利三是化

他四等即慈悲喜捨亦名四無量心誹謗者戒緣

居士禮拜因見共譏嫌是也今時沙門不知因果

多害生命以資口腹剒鱗撏羽火炙湯煎但嗜甘

肥寧思痛苦刀砧自執實壞服之屠兒血肉輒飡

信髡頭之羅刹俗中君子隱惻爲心出世道人兒

頑若此深顧後學思而勉之雖取適於一時柰招

殃於萬劫悲哉

二指緣

五緣成同前大殺戒

指五緣者一是畜生二作畜生想三有殺心四起

方便五命斷不犯亦同前但無殺意錯誤皆開

○六十二飲蟲水戒二初標名

飲蟲水戒六十二

六十二佛在舍衞六群取雜虫水飲招譏故制

二正釋三初釋具

前戒限分此是深防不待命斷

簡示中須知飲用二戒俱是深防

二辨相三初列緣

五緣一是蟲水二作蟲想三不作漉法四飲用五隨

咽犯

二引勸

鼻奈耶律說二比丘向佛所一人渴死生天見佛得

道一人飲蟲水後至佛所佛問其故已脫憂多羅僧

示黃金身汝癡人用觀是四大身爲純成臭處其見

法者則見我身

引勸中云渴死者彼云春後大熱遇水多蟲故言

生天者卽生三十三天戴寶冠先至佛所餘並如

文

三隨釋四初僧祇

僧祇比丘受具已要畜漉囊應法澡罐無者用袈裟

一角同伴中都無者舉衆有罪若卒無水洗手著衣

可用樹葉拭然後著衣

釋中僧祇制必須具澡罐二斗已下名應法無水

開葉須取枯者

二多論

多論舍利弗以淨天眼見水中空中蟲如水邊砂器

中粟無處不有遂斷食佛言肉眼所見漉囊所得乃

至三重猶有者捨住處去

多論緣起以明制限

三十誦

十誦不持漉俗行二十里犯罪若淸流大河泉水從

此寺至彼寺者得

十誦犯罪違制吉羅

四僧祇

僧祇若漉水得已不得厭課看暗眼人看能見掌中

細文者看看時如大象載竹車一迴頃知無應用若

施主請比丘食應問漉水未若未者自看漉或使可

信人應教漉不可信者自應漉蟲不得語莫殺傷蟲

水著器中還送本水來處瀉中若來處遠者近有池
七日不消者以蟲著中若知水有蟲不得持器繩借
人若池汪水有蟲不得唱云此水有蟲若問者答言
長老自看知友同師者語言此中有蟲當漉水用
僧祇中五初明漉已看法猒課謂事不得已有同
課率象步遲緩況有所截迴必延久故取爲限若
施下明請家漉法蟲不得語者恐彼知而成犯故
蟲水下明還水法不消謂經久不涸若知下明知
已存護法

三釋意

此戒人亦喜犯與澆用戒同故具抄出餘如衣法中
顯意中指同前戒疏云若據蟲水應合爲一爲重
物命故內外兩結律不犯中先不知若無蟲想若
蟲蟲觸水使去若漉水飲用並無犯

○六十三疑惱比丘戒二初標名

疑惱比丘戒六十三

六十三 佛在舍衛十七群語六群言云何入初禪云何得羅漢果彼報言汝說者犯波羅夷

二釋相二初犯二初列緣

佛何因制

五緣一大比丘二故生惱意三以六事一一說告四
言辭了五前人聞知

二釋第三

初緣者多論十三難頗狂比丘吉羅學悔六夜別
住四羯磨僧尼互疑惱皆提
律中六事惱者若以生時若年歲若受戒若羯磨若
犯六聚若犯聖法隨一一事皆墮僧祇當受時應語
令知受後不得恐疑悔若即用語者如律開
釋第三六事初生時者即云汝非爾許時生二年
歲者云汝非爾許歲如餘受者三受戒者云汝受
戒年不滿又界有別衆四羯磨者汝受時羯磨不
成五六聚者云汝犯夷乃至惡說六聖法者云汝
所問法則自稱上人法犯重非比丘也隨下通結

二不犯

上引僧祇但開正受注準不犯亦開受後
律不犯者其事實爾不故作彼非爾許時生恐後有
疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝非爾
許時生若實無爾許歲恐後悔受利養敬奉語言未
爾許歲若實年不滿二十界內別衆作白不成羯磨
不成非法別衆恐後疑悔受利養禮敬語彼令知還
本處受戒故準此欲重受戒佛令還本處勘問得不故若實犯波羅夷乃
至惡說恐後悔恨受利養受持戒比丘禮敬欲令知

法懺悔語知犯六聚者又爲性麤疏不知言語便語汝所說者自稱上人法等若錯若戲一切皆開

不犯中初二句通標彼下別列還對前六事以明開相初至時生開第一也若實無下即第二也若實年下合明三四也注決重受先須究勘今時受者年多不滿十師愚教不能提誨下壇已後輒同僧事冒受信施眞可怜愍若實犯下即第五也又下即第六也上六並謂心懷慈濟餘戲錯等皆非惱意故並開之

〇六十四覆他麤罪戒二　初標名

覆他麤罪戒六十四

六十四（佛在舍衛跋難陀與親友比丘數犯向說不語人知後與共鬭便相說因制）名

二隨釋二　初犯二　初列緣

標麤罪對簡下篇

五緣一大比丘二知犯二篇已上三作覆心四不發露五經明相

二隨釋四　初多人同覆

善見覆他罪百千共覆一人俱得提（十誦字注云向一人說便）止

釋中初科善見所覆覆雖一能覆情同多人皆犯一覆多人多罪可知注引十誦示發露相但爲表已心無私曲復恐相惱故不須多

二開覆

僧祇向善比丘說不得輒說若犯者凶惡恐有難緣應念彼人行業自有果報猶如失火但自救身焉知餘事時與護根相應不犯

次科僧祇初簡對露若下次明難開護根謂意根也

三開疑

多論若疑未了不須說他

三中多論開疑由未審決不成覆故

四犯分齊

律中若知他犯麤罪小食知至食後說吉食後知初夜說初夜知中夜說一切吉羅若中夜知至後夜欲說而未說明相出墮除麤覆餘罪自覆罪除尼覆餘人罪者一切吉羅

四中引律明犯初約晝夜各分時限遞明知說故知露罪制在半日之內問小食時知食後不說復有罪不答約義以求初夜中夜不說皆吉並是方便若論犯墮須約明相文中結墮因前次第且據中後夜耳除下次明所覆輕重餘罪即下三篇自下三簡自他不同疏云覆他名重而治輕（但懺本罪）自覆名輕而治重（覆殘行別住餘篇並先懺）又云覆他有本故重

制令露以戒淨故（釋上有本）自覆本壞不須重制等除尼下四簡餘衆發尼同僧此論輕罪故簡除之餘人即三衆也

二不犯

不犯者先不知不疑罪想若向人說或無人向說若發心向說明相已出若諸難緣者並開

不犯中初不知者無心覆故不疑想者由心差故若向說者已發露故無人向者闕所對故若發心者非覆意故若諸難者如上僧祇開護心故

四分律行事鈔資持記中三之三

四分律行事鈔資持記中三之四

○六十五與年不滿戒二初標名

與年不滿戒六十五

六十五（佛在羅閱城十七羣童子大者十七小者十二以信出家不堪一食夜啼故制）

二釋相二初犯二初列犯緣

四緣一是年未滿二十二知三與受具四三法竟犯

犯緣三法竟犯此制和尚犯墮餘師但吉

二釋第一二初引示二初多論

多云六十已去不得受大戒設師僧強授亦不得以不任堪苦行道心智鈍弱聽爲沙彌七歲已下亦不許度未滿二十不得受者以其輕躁爲寒苦所惱若受大戒人多訶責若是沙彌人則不訶

釋中多論前明制老初示制以下顯意力衰故不堪苦情耄故智鈍七下次明制少初簡極小者亦不得作沙彌未下明七歲已上者不得受具以下釋意亦二初不堪苦二是招譏

二僧祇

僧祇若減七十不堪造事臥起須人是則不許過七十減七歲不應與出家等廣如上下二卷

僧祇與論少同老別如下會通造事即作也指廣上卷即受戒篇下卷即沙彌篇

二會通

律論言有矛盾二情兩通無損

通會中二情即兩部各計論約六十已上堪苦則如律不遮律據七十已還不堪則同論亦制故云兩通無損矛合作矛

二不犯二初鈔列開緣

律中不犯者先不知信受戒人語若旁人證若信父母語若受戒後疑者當數胎中年月數閏月一切十四日布薩以爲年數滿者不犯開和尚墮餘人吉羅

不犯中二初憑他語師僧無過受者無戒若受下次開後疑有戒無過據此止開三位頻大一位古師相傳故戒疏中不用亦得

二別示三位 三初叙意示略

今取諸部會通勘餘曆術總括明練廣如大疏但鈔者爲末學之流余雖明委具張終恐後人不曉但通略舉一句以定昔來謬解

別示中叙意爲二初指廣言諸部者伽論云從母胎數取一切閏月(不數布薩)五分中初聽數胎次聽數閏後聽以沙門年足(亦無布薩而有沙門果亦四分上法但四分不列開中)母論初聽數胎中年次聽數閏三數十四布薩四言實得羅漢(此同四分羅漢即上法也)勘曆者古師云此國用曆三年一閏疏破云勘餘曆術三十二三月方有一閏何限三年(頻大亦出俗曆)但下顯略初叙略意但通下示略法言一句者句通長短即下今古二科以自古筭法立義極繁今以數行總括大要意彰至少故云一句

二正明筭法 二初出古筭

謂取極小沙彌臘月三十日生年滿二十正月一日受者實年十八歲二日便以胎閏等緣增之則正年二十猶長五月一日也

次科出古筭中彼謂年滿月不滿方附筭故取極小須十八年二日也便以等者疏文甚詳此不細錄但約四位直示筭法初筭胎法大約道俗文典九月爲胎以胎中七日一轉如五王經七七日成人如是總有三十八轉一轉七日總二百六十六日(五大四小共得九月)自此已前與母同氣爾後四日將欲趣產與母別氣約準成月則九月四日通前十八年九月六日二筭閏法大略爲言十九爲章(謂十九年爲一大段)以七爲閏(十九年中有七閏月)三年一閏有三(初中後共九年)五年再閏有四(兩中間有十年)故有七也計前十八年九月六日一章猶少兩月二十四日不滿十九年準得六月二十七日閏通前十九年四月三日也三頻大法總張前年成二百三十二月三日頻大之法四十九月爲章一章有三頻大初兩十七月各有一大次十五月有一大如是周而復始則用前一百九十六月成四章一章有三日總得十二日餘三十六月得兩頻大成十四日通前成十九

二示今算

年四月十七日也四布薩法通以十四日布薩謂
抽大月布薩日數爲歲一年除閏六大得十二日
六小得六日準得十八日通計十九年四月抽得
三百四十八日用二十八日爲月則三百三十六
日爲一年餘十二日在帖前居零十七日則成一
月一日通前則爲二十年五月一日故云長也
是出古謬解
此長含虛增月約實退減年十九歲年月俱不滿者
至八月九日前受是不滿二十是罪無戒九日後受
無罪有戒
今算中初明退法此長者指上五月一日也約實
者謂用此虛月還塡令實則有四月二十日準戒
疏出塡補法則有四月十八日彼云就五月中七
大布薩減取七日（二大月得四日三小月得三日）又減閏餘弱得
五日（四月十八日中有二小盡得二十日并每月餘二十八半分即十四分四月十八日共得六十五分將六十四分爲二日共得四日零一分今總閏前爲一百二十九分將爲五日本三十二分爲一日今始成二十六分故云弱也今鈔但還四日不取弱得）又準頻大弱得半日（以八箇月方得半日今四月十八日取半日故云弱也今鈔不還此日以不成半日故）總計

所減弱得十三日減前五月一日就實唯四月十
八日準此年暮日生滿十九者八月十二日應預
得受若除頻大則八月二十六日得受今鈔閏還
四日頻大不還說但虛增十一日五月一日還十
一日豈非四月二十日實也退減者謂於十八年
二日內退除四月二十日故至八月九日後受者
卽當十日已滿二十矣然於下細算猶少二日故
疏中約弱得多塡兩日由閏與頻大皆沾少分故
深取所退成滿所增故也然自古章記不出今師
算法後學多迷不免繁重故略出之今師約年月
俱不滿者開算此年十九者前臘月盡日當一年
實唯十七年七箇月零十一日還約四位明之初
胎法者九月四日足前成十八年四月十五日二
閏者十九爲章一章七閏計十八年四月十五日
猶少七月十五日則不滿一章應得六月二十三
日將此足前成十八年十一月八日也三頻大者
展前成二百二十七月零八日四十九月爲章一
章有三日用一百九十六月爲四章得十二日餘

三十一月零八日應得二日共十四日足前成十八年十一月二十二日四布薩者十八年十一月抽得三百四十日將三百三十六日為一年添成十九年餘四日添前十一月二十二日成二十六日約二十八日為月則少二日在戒疏至十二日方得則於今鈔十日外更加二日恰成一月方得滿足二十年也今則以疏為定然此筭法連代共迷講師至此謬妄尤甚學者聽之但增昏悶故特委曲勿謂繁長至於詳細卒書何盡故且削之

三結示指廣

然諸國用曆不同此唐國內亦有六七家曆法且據一家如上略述自餘易緯律曆故不重申至如諸部不滿得戒具如戒疏引述

三中初指俗曆六七家者此蓋鈔主所見未詳雖撰一家者古記亦多妄指但是臆度曾無所據故今不定易緯八卷王弼撰鄭玄注至下指餘義不滿得戒者即十誦中若年不滿二十自想不滿或忘不知僧問滿不答滿得戒答不滿不得又前引五分母論上法得戒不待年滿指戒疏者彼文甚廣不學不知

○六十六發諍戒二初標名

發諍戒六十六

六十六（佛在舍衛六群鬪諍如法滅已後更發起故制）

二列緣

五緣一是四諍事若餘私諍律得吉羅二僧如法滅三知四輙發起五言了結

初緣四諍者一言諍（評教理是非）二覓諍（評三根犯相輕重總是非）三犯諍（於五犯聚懺悔有無）四事諍（通上三種評羯磨是非迷悟不決名言中事諍評用法治舉徵嚴虛實名覓中事諍非法羯磨定罪重輕名犯中事諍）私諍者律云除此諍若餘鬪罵發者若發已諍（鬪先後發）除二眾餘人諍而發起者一切吉羅不犯中若先不知若觀作不觀想（僧如法觀斷想謂不善觀）若事實爾語言不善觀等（謂實非法）若戲若錯等

○六十七與賊期行戒二初標名

與賊期行戒六十七

六十七（佛在舍衛眾多比丘至毗舍離賈客度關不輸王稅與比丘為伴為守關人所捉王俗譏訶因制）

二歸相二初列緣

六緣一是賊二知三期四同一道行五不離見聞處六過限犯

犯緣第六過限者若村間處處道行至一道犯提

半道吉曠野處行十里提若減吉方便共期不去亦吉

二釋第一

祇中與負債人行越十誦共惡比丘期行吉釋中二律伴行雖非是賊或恐近習或生譏過故制準此遊方必擇良伴不犯者先不知不共結伴逐行得安隱力勢命梵等並開

○六十八惡見違諫戒二初標名

惡見違諫戒六十八

六十八（佛在舍衛阿梨吒惡見說婬欲不障道比丘諫不捨佛令白四諫便屏而制）婬欲鄙惡障謂非障固執不捨故云惡見亦名惡邪然雖口說傷毀正化引誤盲愚開惡道門令他墜陷爲害甚重特須禁斷

二列緣

五緣一是惡見說欲非障道二屏諫三不受四僧如法諫五三諫竟犯

初緣中此由經說淫欲是道不知卽事顯理令通染性復是大慈曲被重障鈍根具縛凡愚未離欲者結緣下種以爲來習非佛本意倚濫聖教不達深旨堅執化人故須訶諫諫而不捨復加舉法今學大者多墮此見戒制口說故作呵治必若身行定須擯弃餘同前諫戒唯罪名異耳

○六十九隨舉比丘戒二初標名

隨舉戒六十九

六十九（因前作舉六羣供給所須同羯磨故制）疏中三意故制一增彼見熾盛二必同染著三違僧命重

二列緣

四緣一是惡見被舉人二知是三隨順同事四隨一一事結

緣中第三隨順有三一供給所須（有二種若法若財）二共同羯磨（同說戒羯磨）三止宿言語（覆障一切覆障或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障或彼此先後入或俱時入隨臨著地一一墮）不犯中若不知若屋一切覆無障半障少障或一切障無覆半覆少覆或半覆障少覆障露地若病被繫命梵難等

○七十隨擯沙彌戒二初標名

隨擯沙彌戒七十

七十（佛在舍衛跋難陀二沙彌共行不淨便說欲不障道佛令白四諫不捨滅擯六羣誘將畜養因制）

二指略

犯緣大同前戒也

指同前者疏云一是被擯沙彌二知三同事止宿四隨事同犯自餘並同

○七十一拒勸學戒二初標名

拒勸學戒七十一

二釋相二初列緣

七十一（佛在拘睒毗比丘如法諫闡陀乃言我今不學此戒當難問餘智慧持律者故制）

五緣一作止不學意二前人如法勸三知已非前人諫是四不受勸意五言辭了便結

十誦說四事一一乃至七滅諍言我不學此一一墮

五種人不應爲說毗尼如後卷中

二通釋

釋中初明結犯四事即四重五下次明對答彼欲難問故令答者須察來意五種人者一試問二無疑三不爲悔所犯四不受語五詰問並不須答不犯者彼諫者癡不解語云汝還問和尚闍梨學問誦經等

○七十二毀毗尼戒二初標名

毀毗尼戒七十二

二正釋二初制意

七十二（佛在舍衛比丘共集誦毗尼六羣恐舉乃言用學雜碎戒爲可至十三事佛便呵制）

多論爲尊重波羅提木叉故二爲長養戒故三爲滅惡法故又多論云以十二年前常說一偈今說五篇名爲雜碎

制意中多論三意初即重戒是道本故二增已行三是護法毗尼禁惡毀則惡法熾然又下釋雜碎義若據律緣指下三篇威儀爲雜論約廣略對明純雜

二釋相二初列緣

五緣一是毗尼二前比丘誦戒時三作滅法意不令久住

緣中二誦戒時者不必在衆五緣列三疑是寫脫準疏加之四發言毀五言詞了

二通釋

五分令人遠離毗尼不讀不誦而毀訾墮十誦何用說爲令人疑惱熱惱不樂若說隨經律一切墮多論若誦一一戒一一訾一一墮遮訶一墮戒序中說二百五十戒義故亦墮律中毀毗尼墮阿毗曇及餘契經吉羅

釋中初引五分今時新戒欲誦戒本師多苦障或加毀呰正犯此戒十誦初出毀詞恐犯故疑惱有犯則熱惱若下斷犯多論初呵戒本通別兩犯下明戒序通得一罪引律契經吉者多論四義故毀毗尼重一能生萬善二一切佛弟子依住三趣涅槃初門四是佛法纓絡餘經無故輕又疏云此據小乘爲言毀大乘罪重非校量所辨私謂約制教

邊大小同吉就業道邊重輕須分智論云此間劫火起其罪未盡故轉至十方世界大地獄中若彼火劫起復展轉至他方他方火劫起復生此間阿鼻地獄展轉如前是破般若波羅蜜罪又如法華譬喻品偈廣明惡報

二不犯

不犯者先誦毗曇然後誦律餘契經亦爾若病者差已誦律若勤求方便成四沙門果後當誦律不欲滅法者開

不犯中並謂期心後誦非毀滅故初開先習經論雖無所犯乖學次第非本教意淨心觀云越學空宗佛不隨喜是也次開病緣後開進行謂直修三學破惑取果擬後誦之故知至聖不違此制

○七十三恐舉先言戒二初標名

恐舉先言戒七十三

七十三（佛在舍衛六羣中一人自知有罪恐舉故先諂淨比丘所言我始知此法戒經所說耳佛因制戒）戒名恐舉據彼情也疏作不攝耳戒推其本也古師云詐驚張戒與今語別意同

二釋相二初列緣

四緣一是廣誦戒時二在衆中三作不聽之意四說過五篇即言我始聞結犯

二釋第三

祇云隨中間一一戒不聽吉一切不聽墮受具已應誦二部毗尼不能者誦一部又不能當誦五衆戒（即五篇也）四三二衆如初句不能誦二衆當誦一衆及偈若布薩時廣誦五衆乃至四三二無者乃誦一衆及偈餘比丘不得坐禪作餘業應專心聽

釋中僧祇初明結犯彼律但據不聽判犯輕重不必如緣待言方結疏云若曾聞戒即是久知而言始知結妄語提若無知解但有不攝罪受下次明制學二部一部並約廣律又下即是戒本如初句者文中略牒三篇應準上云又不能當誦四衆戒等及偈即諸惡莫作等若下三明制說初制能說餘下制聽衆餘業謂誦經等戒是行本攝修之要故須正制不許餘事不犯中若實未聞廣說今始聞若戲錯等

○七十四同羯磨後悔戒二初標名

同羯磨後悔戒七十四

七十四（佛在羅閱祇沓婆摩羅子爲知事僧得貴衣白二與之六羣後悔故制）

二列緣

四緣一是僧得施物二同羯磨賞他二輒反謗僧四言了便犯

初緣僧物四種如盜戒說二種現前可以和賞二種常住一切不開卽衣鉢針筒尼師壇下至飲水器隨用賞之三中反謗者卽戒本云諸比丘隨親友以僧物與也不犯者其事實爾隨親與之若戲錯說

○七十五不與欲戒二初標名

不與欲戒七十五

七十五（佛在舍衛多比丘論法毗尼六羣相謂諸比丘似爲我作羯磨從座起去比丘喚住而故去因制）

二辨相二初犯二初列緣

五緣一是如法僧事二知三不與欲四輒去五雙脚出戶結

初緣疏云此唯斷四諍事不與欲者犯提餘者吉羅第五緣律云一足在戶內方便欲去而不去吉

二釋第三三初簡犯相

五分有事與欲去不與欲應三羯磨屋下隨出一一提露地去僧一尋提若不羯磨私房斷事一一吉羅

釋中初科五分初明正犯三羯磨謂單白白二白四下約覆露明犯分齊若下次明輕過

二明白行

僧祇若僧集說法毗尼有緣不說座不白去者越若大小便須與還不廢僧事不犯若疑來晚應白與欲乃至聽他人讀誦受經皆須白之中間止作餘語者無犯

次科僧祇初說毗尼但非斷諍故犯小罪白卽說欲大小便不犯者準此暫去卽來不須說欲下明誦經亦須白者止是白告此座不必陳欲中間餘語非三藏正教故

三明不作法

五分不羯磨斷事沙彌在中若起亦吉

三中五分明非羯磨故不簡衆

二不犯

律不犯者若與欲去若爲非法同師作損減不與欲而去者開

不犯中文略口噤不說

○七十六與欲後悔戒二初標名

與欲後悔戒七十六

七十六（佛在舍衛六羣恐舉六人相隨無由得作後時作衣僧喚受欲卽與比丘作羯磨後六羣言我以彼事與欲佛訶因制）

二辨相二初列緣

四緣一如法羯磨二如法與欲三輒反悔言不成四言了結

初緣多論除僧法餘事和後悔吉羅第三反悔者作是言汝作羯磨非法羯磨不成我以彼事故與

二釋第一

欲不以此事

多論若僧作非法羯磨當時力不能轉默然不訶後言不可無犯若順法毗尼者墮王制不稙吉羅

釋中多論初明緣開若下次明正犯順法謂如法羯磨王下因示別制如今國令違皆小罪世人妄以繫服爲王制者餘僧服褐皆應犯制但欲飾非事知毀教不犯中共事實爾作非法羯磨錯說彼此者開

○七十七屏聽四諍戒二初標名

屏聽四諍戒七十七

七十七佛在舍衛六羣聽諸比丘鬪已而向彼說令諍不滅故制

二辨相二初犯二初列緣

五緣一先起四諍二前人屏量三作鬬亂意四往彼盜聽五聞便結犯不待向說

緣中第五不待說者疏云戒本向彼說者據聽者意至於結罪但聞便犯若待向說落兩舌中又云兩舌未有諍聽不必生待說方有此先有諍往聽必生故深前制豈待其說

二釋第四

律中若二人闇地共語隱處共語前在道行共語若不彈指謦欬驚者吉羅

釋中三種共語不許竊聽凡情所好智者誡之

二不犯

不犯者若恐作無利故聽者開

不犯中略非法羯磨欲知故聽

○七十八瞋打比丘戒二初標名

瞋打比丘戒七十八

七十八佛在舍衛六羣中一人打十七羣中一人大喚故制

二辨相二初犯二初列緣

四緣一大比丘二生瞋心三作打意四著便犯

初緣簡下衆吉

二隨釋四初犯相

律中打犯重者亦墮若以手石杖等墮若餘戶鑰拂柄捶者吉羅

釋中初科犯重墮者不簡境故若下約事分犯重輕兩別捶陟栗反撾觸也

二多諍

十誦如一把沙豆散衆多比丘隨著一一墮

次科十誦一一墮者若取所打即望多人若約能打即隨沙豆多少

三女人

伽論欲心打女人僧殘

三中論約欲心戲打即同摩觸若但瞋心應同餘衆

四餘趣

僧祇若惡象馬牛羊來入塔寺觸突形像壞華果樹

得以杖打木石恐怖令去不得杖擬畜生一一吉羅

四中僧祇擬畜即吉護之急耳

二不犯二初正明不犯

律不犯者有病須人推打食噎椎脊共語不聞觸之乃至誤觸不犯

不犯中乃至者文略睡時身委他上若來往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸

二因斥非法二初明諸教不開

檢諸經律無為訓治故開比丘行笞杖者釋迦一化並無末代往往見有前卷已明故是法滅之相

斥非中初科笞音擬小杖也一化者諸教不開即知佛世所不行也前卷即師資篇

二引證文以顯

大集經云若道俗等打破戒無戒比丘罪重出萬億佛身血何以故以能示人出要道乃至涅槃故智論律中結戒為世間事為攝僧故為護佛法故有人有衆生隨逐假名而結戒不觀後世罪多少如道人鞭打殺牛羊罪重而戒輕歎女人戒罪重後世罪輕等

次科大集據能說法化世有益雖破戒無戒罪業猶爾況餘持戒固不在言一切罪中五逆為重五逆罪中出血復重出一佛血一劫阿鼻況萬億耶由罪極重故以比之智論初敘制戒隨順世相結戒是制教後世罪即業道如下舉相以示欲彰鞭打業重令信者誡之歎女即麤語

七十九搏比丘戒二初標名

搏比丘戒七十九

七十九亦因六羣以手搏十七羣故制 戒名者僧祇中六羣捉拳為刀相用擬於人號為搏也

二略釋二初簡前戒

前是限分此戒深防擬便是犯

釋中對前戒者疏云本為打非搏但打家方便吉羅本為搏非打動心即搏方便

二明多即

伽論舉手向衆多比丘一一提

次科伽論一一提者約所搏之人復隨舉手以明多罪律不犯中若有緣事須舉手遮招觸等

〇八十無根僧殘謗戒二初標名

無根僧殘謗戒八十

八十亦因六羣以無根僧殘謗十七羣故制

略同第二篇罪墮為別

二指略

指略中恐忘前戒略引緣成有八一是大比丘二作大比丘想三內有瞋心四無三根五下至對一人說六以殘罪加謗七言詞了了八前人知犯

○八十一突入王宮戒二釋名

突入王宮戒八十一

八十一 佛在舍衛末利夫人奉信聽比丘入宮無障迦留陀夷入宮夫人拂床形露因制

二犯相二初列犯緣

四緣一是刹利王二王共夫人同處三王未出寶未藏多論采女著寶衣眾具未藏舉本處四入王宮門限便犯

初緣刹利即四姓之長律約灌頂受位即戒本中水澆頭也餘三姓如是立者亦名灌頂次緣同處準下王未出須約寢宮方犯已外應輕此土王庭不許輒入事亦希也四入門限者疏云深防而制初入已結何況見寶

二釋第一

律中若入粟散小王豪貴長者門限內吉羅

釋中粟散言除小王如粟之多不犯中若有奏白請喚若命梵難

○八十二捉寶戒三釋名

捉寶戒八十二

八十二 佛在舍衛外道路中止息忘千兩金比丘見之拾還便言金少王斷罰籍入宮因制

二正名

此是捉寶戒多論明文因拾遺爲緣起不用舊語正名中初示名有據論如下引因下廢古所立彼執緣起謂拾遺犯提手捉但吉故召爲拾遺

三犯相二初列犯緣

具五緣一是重寶通自他二及莊飾具三非住處及宿處四無心盜取擬還主五捉便犯

戒緣中此戒犯相有二若但捉寶唯有三緣初二及五若於聚落拾他遺寶方具五緣若拾遺衣但應得吉伽藍宿處有寶無寶一切開拾如下引明三非住處即非伽藍及宿處者謂非俗舍

二隨釋三初釋第一二多論

多論七寶捉者墮七名如三十戒中若似寶銅鐵錫色珠等取得吉羅不取如法說淨不犯若捉金薄金像畢藏若捉他寶自說淨寶得墮似寶入百一物數者得不須說淨

釋第一中多論初明眞寶七名即金銀摩尼眞珠珊瑚硨磲碼碯律中又有琥珀琉璃貝玉赤銅鐵錢入似寶若下次明似寶取得吉者論云爲畜故取也不取者論作不應自取如法說淨準不爲畜捉應無過上文通論畜捉若捉下畢明捉犯金薄謂裹貼之物金像或貼或鑄者似寶入百一捉畜皆開已外俱吉

二僧祇

僧祇中乃至知佛僧事人有寶不得自取若四月八日及大會供養時浴像金銀塔及菩薩像供養具有金銀塗者使淨人捉若倒地者佐助捉無金銀處若

二釋第二

塗徧者褰手捉若浴金銀菩薩使淨人洗乃至使淨人持比丘佐助若已先捉不得後放

僧祇中初通明制意知事當開教亦不許而況餘人故云乃至若下別示供具又三初通列供會供養具下明鋪設供具褰手捉者恐損壞故暫開佐助世有持戒者褰手捉錢愚教之甚若浴下正明浴像不得後放者必須先放意表助他故

多論若似寶作女人莊飾具捉者吉羅男子莊嚴具除矛矟兵器樂器餘一切捉無犯若使比丘捉寶亦墮律中開若是供養塔寺莊嚴具爲牢固收舉不犯（謂無淨人處開）故五百問云知事人不得捉佛法金銀錢亦墮

三釋第三五初四分

釋第二中多論初明女飾下簡男物兵樂二器捉亦犯吉所以除之矟所角反矛之長者若下明使同類能所俱重律下次引本律即不犯中文與上相違故注決之下引論證顯非常開

四分云若在寺內寄宿處有寶自捉教人舉當識囊相器相開解看幾方圓幾新故有祟者問相貌同者還不相應者云我不見此物若二人同來取語同者持物置前各自取去不作如是方便吉羅若餘處捉遺落物者墮

釋第三緣四分先明方便還他言自捉者據此拾遺明開自捉二人同取謂二人各來識認語同謂二皆相應無由辨故若餘下明無緣結犯

二僧祇

僧祇若見遺衣物者當唱令之無主者懸高顯處令人見若來取問何處失答相應者與無來者停三月已若塔園中得者作塔用僧園中得者四方僧用若貴價物金寶等不得顯露處屏看相已有認相應對多人前與教令受三歸語云佛不制戒者眼看不可得無人來者停至三年如上處所當界用之比丘若失物先生心言後知處當取後知得取無罪客比丘遺衣鉢主人徙著餘處藏犯重彼衣主憶來取者無罪若掘地得寶藏者淨人不可信當白王淨人可信停至一二年應作塔用若王覺者答言已用作塔若索者應以塔物若乞還之若王問律中云何答云佛言隨塔僧地得者還作塔僧用之若寶藏上有鐵券

三處論

姓名亦得直用進退如上

僧祇五節初明拾衣以物輕故停三月下是貴寶故待三年若貴下次明拾寶由是貴物多容妄認故但屏看異前衣也受三歸者因而接引眼看不得者明非汝分也如上處所者即隨佛僧用也比丘下三明失物作念若心捨棄後取成盜客下四明移他遺物從卸訶移言犯重者此約盜心恐彼還取故重若爲收藏雖移無過彼取無罪客心不捨主意未決故若掘下五明取伏藏淨人不可信須白王者恐爲告首故上約無名下據有名進退如上者同前白王答王等

成論有人言伏藏屬王取此物犯盜者答云但地上屬王不論地中何以故給孤獨等聖人亦取此物故知無罪又自然得物不名劫盜

成論對破他義故先標爲問答中二義初明無屬給孤取者論自引證彼得二果故云聖人在聖既取可驗無犯又下次顯非盜引此以明伽藍之處得取伏藏

四僧祇

僧祇入聚落中有遺物不得取有人取與比丘者得即是施主若曠路無人處有者得取若衣有寶以脚蹋斷露捉使人見王住處見有寶者與淨人掌作衣藥直

僧祇但制聚落開曠路者唯開拾衣而非捉寶以無人處不慮妄索必長後患不取彌善

五五百問

五百問云寄白衣物過期不來白衣持來施比丘不合取若活是有主若死屬僧物

五百問中謂比丘以衣寄白衣家也不犯中若僧伽藍及寄宿處（此開拾寶）若供養塔寺莊嚴具敢舉（此開捉寶）或約無淨人處或是部計錢急今或併淨搭廟且就本宗開之

〇八十三非時入聚戒二初標名

非時入聚落戒八十三

八十三（佛在舍衛國跋難陀非時入村與居士摴蒱故制）明了疏二意故制一恐作羯磨不知所至則惱衆僧二令不自在入白衣家

二釋相二初列緣犯

五緣一非時分二無啓白喚緣三不囑授四向俗人舍（即寺內淨人家院是）五入門結

犯緣第二啓白喚召兩緣不白非犯

二從釋三初釋第四

十誦若入聚落僧坊（尼寺須白）入蘭若處入本住處無犯

釋第四十誦三處不白初即聚落中僧坊注簡尼寺同俗舍故本住處謂所居寺

二釋第一

四分非時者從中後至明相未出不囑授比丘初入村門豈若僧塔寺事病事當囑比丘若獨處一房當囑比房

初緣四分中初釋非時不下示犯相若下明白緣

三釋第三六初無所白

十誦無比丘白者四衢見應白又無者發心巳去無者應白尼三衆

第三初科十誦開四衢者住處無人出街求也發心去者衢中復無擬道逢也白三衆者道中又無開別類也疏云淨人亦得知其去處有可尋求

二作白法

僧祇食雖早竟即是非時作白言長老我非時入聚落前人言可爾若道從聚落中過村中有塔天祠者當順行直過若下道左右旋去者豈

次科僧祇初明非時不必中後時內亦犯急於本宗作下引示白法準羯磨云長老我非時入聚落至某城邑聚落某甲舍（依此翻之）若下制其邏迴道從聚過者如今通街店也中有塔廟不得旋迴開中制也

三證寺內

智論一切白衣舍皆名聚落準此寺內淨人房院何為不白愼之哉愼之哉

三中智論語通例準淨人住處亦犯若攝衣村界必須男女此制事輒不由譏染單男亦犯

四有緣開

五分若路所經暮須往宿八難起等並不須白

四中五分開難八難如說戒篇

五總別法

多論若總白隨到所至處若別相白亦善若先不白見異寺比丘白無犯

五中多論總白應云長老我非時入聚落隨到所至處（隨至多家皆得）別相如上

六所對人

明了論若有緣須入先簡擇此事謂白同戒觀察正行律中威儀者得不者不合

六中了論明觀量可否初標示此事總下三事謂下釋有三白同戒者即作法也觀正行者量其所作事也律中威儀者齊整著衣也疏引云所以開

白謂於死人處觀過失故為護法故為受依止故為說聽法故為有食請故並有利故聽往其處須避天廟店肆婬女外道出家女處觀察遠離 此即正行

論中又明著僧伽梨等 即律威儀

二不犯

律不犯者若道由村過若有所啓白若喚若請皆不囑授直往有三寶緣者囑囑如上

不犯中如上指前四分略命梵難緣

○八十四過量牀足戒二初標名

過量牀足戒八十四

八十四 佛在舍衛迦留陀夷知佛從此道來敷高好牀白言看我牀座佛訶因制

二釋相二初列緣

五緣一是牀二僧牀及已三過量四自作使人五作成便犯本為截者不截方犯

列緣第二僧私兩床俱犯準緣作成方犯今時坐已成者準僧祇犯吉

二隨釋三初釋第三

律云高如來八指多論木牀高大悉犯俗人八戒亦同八指者一指二寸姬周尺一尺六寸唐尺一尺三寸彊五分得高牀施先作念截却得受不爾者墮

釋第三初引律示量多論明高廣俱制大即是廣高量如下廣者準業疏方三肘者不合坐 五尺四寸 疏文又引阿含八種勝牀俱不合坐 金銀牙角嚴飾故勝佛師父母從人故勝 八指下定尺數周一尺二寸為唐一尺其餘四寸以三寸六分為三寸餘四分在故云強也五分作念即成持故

二釋第二

僧祇僧牀亦犯恐施主嫌者木箭盛腳埋之乃至截腳木還搘床腳亦犯隨坐起一一墮若下溼處用八指木搘腳得 準此下溼處搘牀者聽開得在上禮佛若搘高者不合也 若俗家高牀不犯 四分亦同

第二僧祇初明制僧牀犯者亦約作成為言搘謂承藉之物若下明開注明禮佛世多處牀可開濕處餘處不得又止八寸不得更高

三釋第五

十誦云截竟僧中懺罪八指者用我指量 上明搘腳木用人八指量 第三分入梐準此十誦疏家以八寸為量四等分之又云長牀極小容四比丘坐處臥牀過三肘降四歲共坐若減不得坐牀長一肘半得二人共坐牀搘不得過八指

釋五中十誦初明悔法八指下明量注文簡濫可解第下統明高量第三分即最上八寸四等者二

分爲脚一分爲擀一分在陛云第三者不數擀故又下明廣量初明長臥二牀降四歲者如已六夏可共十夏人坐已一夏共五夏人坐若降五歲不許共坐以同闍梨位故據律本制降巳三歲由牀大故聽降四歲故云減不得也二明坐牀三明擀木數量可知

二不犯

四分不犯者去地八指若減若脫脚無犯

○八十五兜羅綿貯戒二初釋名

兜羅貯牀褥戒八十五

八十五（佛在舍衛六羣作兜羅貯褥居士譏以殺生故制）兜羅是梵語多論云草木花綿之總稱又翻霜綿所以制者多論云以是貴人所畜故又人所嫌故害生虫故又若臥軟煖後得麁硬不堪忍故

二釋相二初列緣

五緣一是兜羅綿（律云白楊華柳華蒲臺也）二貯牀褥三爲已四自作使人五成便犯

初緣中注列三物柳花即柳絮蒲臺即蒲花抽出若臺隨方呼召耳第三爲他作吉第五不成亦吉

二隨釋

五分隨坐結墮要先弃後悔

釋中示犯及悔法不犯者非前三物若他施弃而用之

○八十六骨牙角鍼筒戒二初釋名

骨牙角鍼筒戒八十六

八十六（佛在羅閱祇有信工師爲僧作骨牙角針筒廢業無衣食招譏故制）

二釋相二初犯緣

五緣同上

指緣同上一是骨牙角（二物）二作針筒三爲已四自作使人五作成犯

二毀棄

多論云以是小物故不入三十中又應破故若反還主不受若與他主生惱若入僧則非法故須毀弃

次科多論二意故不入捨初意可解又下文意以捨墮不出四別一還主如長離等二與他如寶藥等三入僧如乞鉢四斷壞如蚕綿此戒不同前三如文次簡宜同第四故云須毀也若爾蚕綿何在三十答彼非小物但有應破一義此具二義故在九十

二不犯

律不犯者若銅鐵鉛錫鑞竹木葦舍羅草用作鍼筒若以牙角作錫杖頭鏍攅（子管反）傘蓋子斗頭鏍纏蓋斗若作曲鉤刮舌刀如意玦鈕匕杓鉤衣鉤眼鎞刮汗刀摘齒物挑耳鎞禪鎮熏鼻筒一切不犯

不犯中初明諸物作筩非牙角故若下次明牙角非作筩故總十七物律文並以若字間之一錫杖頭及鏢𩋾鏢音飄或去呼刀劍鞘下飾今謂錫杖𩋾飾也傘下六字一事二物指歸云傘蓋子即金莖上簦柄斗頭鏢亦傘上仰承斗以牙角飾也寄歸傳說西國僧多自持小傘故四攝蓋斗未詳何物七如意即爪杖用以搔痒八玦鈕音决謂環不相連二衣篇云以衣繞身訖用帶圍繞收束之也九七即匙十一鉤衣鈎音滑謂鈕中橫鉤十二律云眼藥錍十四𢪏宅膺反律正作摘十六禪鎮即坐禪時鎮頂用也

○八十七過量坐具戒二初標名

過量尼師壇戒八十七

八十七佛在舍衛聽諸比丘作尼師壇六羣大作故制

二辨相二初列緣

五緣成一作坐具二過量三爲已四自作使人五作成便犯

二釋第二

律中長姬周釋四尺廣三尺緣外廣長各增一尺此是定量餘如衣法廣明文云若過量若互減互過自他作成皆鹽若不成爲他作成不成一切吉羅

釋中引律初示釋量增一尺者初則一頭一邊增之今準感通傳須於四周各增五寸文下次明結犯

二不犯二初正明不犯

不犯者應量減量作若從他得已成者截割如量若作兩重者不犯今有通量而作者諸部不許四分七百結集中亦不許

不犯中得已成者兩種修改並謂受時即作此意言兩重者以過量故禘疊令如注斥非法諸部即僧祇十誦等七百結集四分下文

二明懺法

僧祇若欲截悔截却量外開初量外非是增者依法懺之餘者說淨若已曾過十日如長衣法捨之準多論衣法懺法中恐人但截外增故特注之若增量有過亦須截之餘者謂量外截除者以不入受持故準多論者彼三衣量外須說淨不說過日犯長

○八十八覆瘡衣過量二初標名

覆瘡衣過量戒八十八

八十八佛在舍衛聽比丘患瘡作覆瘡衣六羣大作故制此下三戒並不列緣例上尼師壇作之但改初緣爲異

二正釋二初釋犯相二初明制法

律云用覆身上種種瘡上著涅槃僧得用大價細耎衣作長姬周尺八尺廣四尺也

制法中初明制用得下示衣體細軟者不損瘡故

長下示尺量戒本云長佛四搩手廣二搩手故

二推不犯

不犯略同前戒

不犯中下三同前故並不出

二明衣淨

十誦乃至瘡差後十日過者結墮

次科十誦瘡差須淨以無緣故

○八十九雨浴衣過量戒二初標名者下注求本有僧大德付兩字

雨衣過量戒八十九

八十九佛在舍衛毗舍佉母送雨浴衣佛令上座與不足者六群大作故制前戒

委明求用時節律中長佛六搩手即一丈一廣二

搩手半則五尺

二精略

文相如三十中不解可知

○九十佛衣等量戒二初標名

與佛等量作衣戒九十

九十佛在釋翅瘦難陀短佛四指人遙見謂佛佛令難陀著黑衣六羣等佛量作故制注

戒名過量三衣戒四分三衣隨身長短唯以佛衣

爲分齊若爾鉢量所以同者答由體別故佛用石鉢衣

量別者以體同故互彰同異則無濫也

二示量

多論云佛量丈六常人半之衣廣長皆應半也十誦

云長佛九磔手五祇二律亦同有本十磔手者錯也

長姬周尺丈八廣丈二常人九尺六尺也事希故無

暇廣述須知

示量中初引多論示佛身量十誦下總會諸文長

下正示尺量事下顯略廣在疏中

○六四提舍尼篇二初篇目

四提舍尼

四提舍尼篇

二列戒四(一初在俗家從非親尼取食戒二初標名

初戒名在俗家從非親尼取食也

初戒佛在舍衛世儉穀貴人多餓死蓮華色尼入城乞食三日並施比丘遂餓在道人譏故制

二釋相二初犯二初列緣

五緣一俗人舍二非親尼三無緣四自手取食五咽

結

犯緣中第三謂無病也

二隨釋二初釋第四

四分食者正不正也無病自取咽咽結文中不論自

他二食約緣通之

釋第四初明食體無下示犯相文下決通律文據

律緣起乃尼自食而不云他今約犯緣自他俱犯

故云通之

二點初緣

五分在巷中犯家內不犯緣起如此

初緣中五分結犯不同本宗彼據緣起若據四分

緣亦道中但結戒本須在俗舍不可和會

二不犯

律不犯者受親里尼食若有病若置地與若使人授若在僧寺與若在村外若尼寺內一切皆得

不犯中初開親里疏云以在俗家人情相委親非譏故次有病者疏云病人若惱譏醜不生置地及遣人者疏云微相無絕所以後開已下三處開受譏過少故

○二在俗家偏心授食戒二初標名

在俗家偏心授食戒

第二（佛在舍衛衆多比丘與六羣白衣家食六羣尼索羹飯越次與六羣因制）

二釋相二釋犯二初列犯緣

四緣成一白衣舍二偏心越次指授三大衆默受不訶四隨咽結

犯緣第二屬於尼也

二釋第三

五分第一上座應訶不用語者乃至新受戒者亦得僧祇三訶不止食者無犯十誦若二處僧別坐別食亦須別問已約勑未未者不得食後坐人亦爾

釋中五分衆中隨得一人呵之不用語者謂不須上座呵也僧祇三呵開者恐時過故疏云聞呵不止非衆容惡是故聽食（四分一呵不止亦開）十誦兩處別問者恐彼此處不相知故

二不犯

律不犯者若語言大姊且止須待食竟若尼自爲檀越若檀越設食令尼處分若不故作偏爲彼此者

不犯中初是作法反第三緣尼自爲者反初緣也若檀越下反第二也

○三學家過受食戒二初標名

學家過受戒

第三（佛在羅閱城居士夫婦俱得見諦無所愛惜供養既多衣食乏盡招譏故制）

二略示

事希不逃今諸有信家亦五衆繁踐無度受供準此自約豈非明斷

事希者於凡無用非鈔意故今略明之五緣成犯一見諦學家（餘凡有信應可犯吉）二僧作法制（佛令白二制斷故知無法不犯）餘三緣同上下戒不犯者若先請若病若從他受若白二法解等今下因示誡語初出過準下申誡然今末世雖非聖家招譏無異故令節約

○四有難蘭若受食戒二初標名

有難蘭若受食戒

第四（佛在釋翅瘦尼拘律園城中女人送食供養爲賊觸嬈即制此戒）

二列緣

五緣一是蘭若險處二先不語檀越三無病難緣四自手取食除置地使人五食咽犯

初緣險處謂賊怖也第二不語語卽非犯佛言應語諸婦女莫出道路有賊怖若已出城應語言莫至僧伽藍中（以寺去城遠故）三無病者律云若故持食來聽病人受第四律云若有施主以食置地若教人與二皆不犯故云除也不犯者若來受教勅聽法自食令授

〇七眾學篇二 初標篇目

眾學戒中

眾學篇罪無限量故云眾易犯難持故令學唯此篇題與前迥異

二列戒相四 初叙篇

威儀之要具在諸門略收將盡今撮摘數十人之喜犯故復緝叙

叙意云諸門者卽指上下諸篇數十者下釋五十餘條耳對望諸偏故云復叙此篇既略學者多迷或是時須何宜不識故今記中隨相點之委釋數旨如戒本疏又前諸戒並列犯緣此獨無者由故誤皆制動卽成犯必欲強立準具五緣如云一是涅槃僧二知三無緣（病等諸開）四不齊整五隨著犯自餘例此可知

二隨釋四十二初 委釋前四戒四 初齊整著涅槃僧戒二 初標名

初齊整著涅槃僧者

初戒（佛在舍衛六羣不齊整著內衣居士譏言如俳說人如王大臣無異故制此篇百戒多在舍衛多因六羣下更不出時有別者隨爲點之）名云涅槃僧者此云內衣卽是裙也以西土裙法橫疊圍身長繩四繞抽拔使正多致不齊此間作裙並連腰帶但著有高下亦違律制當依母論踝上三指卽爲齊整

律云不齊者或時下著繫帶在臍下高者褰齊膝象鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前二角細襵者繞腰細襵皺

二釋相二 初釋不齊整

釋不齊中非法有四初是高下二象鼻三多羅葉者西域記云形如椶櫚用此兩角四細襵者止得前後兩跨爲四襵多則非法今時薑箭同彼女流非道服矣

二通犯相

此之犯相故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅尼等四眾亦吉羅乃至篇末並同此

示犯中此中結犯獨異諸篇良由輕細喜犯難護故則雙結恨復不開聖意弘深麤情莫曉自非謹

攝信難窮矣疏云應懺吉者對首一說失儀之罪責心悔也已後諸戒犯相無異故指並同

二不犯

不犯者或脐中生創下著若膝䏶創高著若僧伽藍內若村外作時行道者

不犯中蹲時褰反脚脛也村外不爲他識作務道中有所不暇故也

二齊整著三相戒

二齊整著三衣者律云不齊者下垂過肘露脇高過脚䏶上象鼻者垂前一角樹葉者垂前兩角後褰高細襵者襵已安緣不犯者略同前戒

第二居士（識云如俗無異）初標名律下釋不齊相四過同上襵安緣者似今裙類或云安左臂緣上僧祇齊整披衣不得如纏軸當通肩披著紐齊兩角左手捉時不得出角如羊耳

三反抄衣戒

三反抄衣者謂左右反抄著肩上也若脅有病在寺中道行作時者得

第三（識云無有慚愧如王大臣）初標名謂下示相僧祇云若值風雨得抄一邊偏袒右肩得抄左邊通肩披者得抄右邊不見肘也見長老比丘還卸下之若下明不犯

四反抄衣坐戒

四反抄坐戒文相可知

第四同上但坐爲別

二略釋後相戒二初標示

已後約略而解不復記數大途可知

二別釋四十六衣纏頸戒

律云衣纏頸者總捉衣角著肩上也開緣同上

衣纏頸戒（識詞同上）捉角肩上以緣繞頸也

覆頭戒

覆頭者若以樹葉碎段物若衣覆也不犯者有病患寒頭上生創命梵難覆頭走者

覆頭戒（識云覆頭如盜賊）不犯中今時帽覆入俗須除體佛侍上皆爲嫌慢但患寒有病例準開之

跳行戒

跳行者雙脚跳也不犯者有病爲人打有賊惡獸若棘刺度渠坑而跳過者

跳行戒（識云不憚入室如鳥雀）

蹲坐戒

蹲坐者若在牀在地上尻不至地也不犯者有病尻邊創若有取與若禮若懺悔若受教誡者

蹲坐戒（蹲坐倒地形露招譏）尻若刀反臀也不犯中禮懺等跪同蹲故

叉腰戒

叉腰者匡肘也開緣如纏頸戒

叉腰戒 護云以手叉腰如入新婚得志憍放叉坐戒妨此取故 匡肘謂兩肘有如匡器焉開緣指上即有病肩臂有瘡僧寺內等

搖身戒

搖身者左右戾身趨行也不犯者病若爲人打避杖度坑搖身過著衣看齊整者

搖身戒 護云如王大臣 戾曲也

掉臂戒

掉臂者垂臂前却也不犯者病爲人打及餘緣舉手遮浮渡水若以手招喚伴者

掉臂戒 護云同上 前却却即後也不犯中餘緣者或惡獸或擔刺舉手遮者貫上三事浮渡者必掉兩臂故

覆身戒

覆身者處處身露也不犯者病被繫風吹衣離身者

覆身戒 護云不好覆身如婆羅門 此以正行列爲戒本如齊整靜然用意平鉢等或標過狀逐戒尋之

左右顧視戒

左右顧視者在村落處處看也不犯者有病若仰瞻日時節若難緣伺求便道走者

左右視戒 護云如盜竊人

靜默戒

靜默者謂無高聲也不犯者病若聾須高喚囑授若高聲施食若二難高聲走者

靜默戒 護云如婆羅門無有正法 施食者如供聖呪願等

戲笑戒

戲笑者露齒而笑也不犯者病脣痛不覆齒或念法歡喜而笑者

戲笑戒 護云不慚戲笑如獮猴 已前諸戒並謂入聚落中乖越威儀不生世善若在伽藍豈得不爾但緣起在俗故結爲戒時開寺內非是常塗安有處寺而容縱放教誡律儀並明寺內威儀之行義準諸戒內外通犯學者思之勿謂無過

用意受食戒

用意受食者非棄羹飯也不犯者有如是病或鉢小故棄或還墮案上者

用意受食戒由 不用意捐棄羹飯護云沙門無厭食心多受如穀貴時

平鉢受飯戒

平鉢受食者非溢鉢也不犯如上戒

平鉢受羹戒

平鉢受羹者非溢出流汙也不犯如上

平鉢二戒 護亦如上 古師云離偏斜過謂擎鉢不正今師約食故云非溢

羹飯等食戒

羹飯等食者非飯至羹盡羹至飯盡也不犯者有病若正須飯正須羹日時欲過二難疾食者

等食戒（居士下飯已入內取羹還食飯已盡與彼羹已復還取飯還食羹盡譏云似餓人）

正須者謂隨食盡已更須受益非貪速故

以次食戒

以次食者非謂鉢中處處取食食也不犯者病或患熱挑取冷處若日欲過難緣者

次食戒（譏言如猪狗牛驢駱駝烏鳥）

不挑鉢中央食戒

不挑鉢中者置四邊挑鉢中央至鉢底不犯者有病患熱開中央令冷日過難緣者開

挑鉢中戒（譏餘同上）

索羹飯戒

自索食不犯者病為他他為已不求而得者

自索食戒（譏云何有正法受取無厭）

飯覆羹戒

飯覆羹不犯者有病若請食或正須羹正須飯者

飯覆羹戒（譏言如飢餓人）

視比座鉢戒

視比座者誰多誰少也不犯者比座病若眼闇為看得食不得食淨未淨受未受若自病者

視比座戒（見比座分多便云居士有愛故制）

繫鉢想食戒

繫鉢想食者謂非左右顧視不犯者有病比座眼闇如前戒日過難緣者

繫鉢戒（因左右顧視不覺比座取鉢藏之）

大揣食戒

不大揣者非口不容受也不犯者病時欲過二難疾食者

張口待食戒

張口待飯者謂飯揣未至先張口也不犯者如前戒

含食語戒

含飯語者飯在口中語不可了令不解也不犯者有病或噎索水難緣者

大揣張口含飯語三戒（譏同次食）

遙擲口中戒

遙擲口中食不犯者病被縛而擲口中者

擲口戒（譏言如似幻師）

遺落食戒

遺落食者半在手中半入口中不犯者喫薄餅焦飯瓜果菜者

遺落（譏云如猪狗牛驢駱駝烏鳥）

頰食戒

頰食者令兩頰鼓起如獼猴狀也不犯者病時欲過難緣疾食者

頰食（譏云如獼猴食）

嚼食作聲戒

不嚼食作聲中除有病乾餅焦飯瓜果者（無開菜文）

噏飯食戒

噏飯者張口遙呼吸食也不犯者有病口痛食羹乳酪苦酒者

舌舐食戒

不舐食者吐舌舐飯也除病被縛手有泥垢膩汙舌

舐而取者

嚼飯噏飯舐食三戒（招譏同上遺落）言半在手者西土手摶食故此方餅果亦多用手縱用匙筯亦準手犯

下列諸物開殘在手注云無開菜者文雖不出意準開之垢汙開舐以非食故

振手食戒

振手食中除病食中草蟲或手有不淨振去之有未受食手觸汙手振去之者

振手戒（譏云無有正法如王大臣）未受食汙手或容粘綴故

把散飯戒

把散飯食者散棄飯也開如前戒

把散飯戒（譏言如雞鳥）或誦為爬非此謂手握而落對前遺振須分別相餘剩在手卽是遺落揮散左右名振手摶握零落為手把

汙手捉食器戒

不汙手捉食器者有膩飯著手也除病或草上受葉上受若洗手受者

汙手捉器戒（譏云無法如王大臣）謂捉已器必捉僧器則觸僧食不論手汙不汙並名惡觸草葉上者此謂口受非手捉故

棄洗鉢水戒

洗鉢水者雜飯水也除病若澡盤承取棄之者

棄鉢水戒（因飯棄譏云多受如餓人）

生草上大小便戒

生草不得大小便中除病故不堪避若流墮上鳥銜墮者

水中大小便戒

水中不大小便唾中除病或岸上大小便流墮餘如前戒

立大小便戒

不立大小便中除病被縛腳縛垢膩泥汙並開

生草淨水立大小便三（並譏云如豬狗駱駝牛驢等）從初至此五十一戒明敬僧威儀（文列四十一并衣纏頸下十條各有白衣舍坐）

不恭敬說法等戒

不恭敬說法不得中除病若為王王大臣者

不恭敬者總明八戒明敬法威儀五十二反抄衣五十三衣纏頸五十四覆頭五十五裹頭五十六叉腰五十七著革屣五十八著木屐五十九騎乘

不得佛塔下至舒腳坐二十六條明敬佛威儀

佛塔中宿戒

不佛塔中宿戒除病為守護故止宿強力所執二難緣宿者

藏物塔中戒

不藏物塔中戒除病為堅牢故藏餘難緣如上

六十塔中宿六十一塔中藏物今時愚教多於殿塔著物一一隨犯況加無知

著革屣入塔等戒

著革屣下諸塔邊戒除有如是病戒強力喚入塔中者

著革屣中收五戒故云諸也六十二著入塔六十三捉入六十四著繞六十五著富羅入六十六捉入

塔下坐留食戒

塔下坐留食戒除一坐食及不作餘食法比丘病比丘聽聚著脚邊一處出時持棄者

六十七塔下食戒（初制不得塔下食後開有緣聽塔下食但不汙地）比見多在佛殿設齋背像安坐果菜弃遺縱橫汙地違制雖輕惡業彌重有識高士願速改過自餘愚叟何足語之開二頭陁者或有所棄不容身起故聽聚邊

塔下擔死屍等戒

塔下擔屍等戒除有病須此道行強力呼去者

擔死屍等者總包九戒六十八擔屍六十九埋屍七十塔下燒七十一向塔燒七十二四邊燒七十三持衣床塔下過七十四塔下大小便七十五向塔七十六繞四邊

持佛像至大小便處戒

持佛像大小便處三開亦爾

七十七持佛像中三開者即上病須此道強力呼也下略六戒七十八塔下嚼楊枝七十九向塔八十繞四邊八十一塔下涕唾八十二向塔八十三繞四邊

向塔舒脚坐戒

向塔舒脚坐除病若中間有隔強力所持

八十四向塔坐戒中間隔者有物障也文略八十五安佛下房（在拘睒彌國制）或有病或命梵難皆開從人坐已立下十五戒出能敬之人於四儀中雜明徵上三寶行八十六人坐已立說法戒八十七人臥八十八人在座八十九人在高座九十人在前行九十一人在高經行處九十二人在道

攜手在道行戒

攜手道行戒除病或眼闇須扶接者

九十三攜手在道（由攜手在道遮他男女遭譏故制）九十四上樹戒（比丘在大樹上安居於上大小便樹神瞋欲斷其命故制）九十五杖絡囊戒（跋難陀絡囊中盛鉢貫杖頭擔居士譏是官人皆下道避因制）九十六持杖人說法九十七持劍人九十八持矛人九十九持刀人一百持蓋人

三示開緣

餘戒或有病緣通開不恭敬聽法者唯開王及大臣

也良由佛法廣流天下者必假王力故也初雖開聽
為在通法袚及黔黎後必虔仰故無開法
示開緣中有二初示病緣通開可成不下次明王
臣別顯敬法諸戒初示開良下顯意初下明開制
隨時黔黑也黎衆也言黑首衆人即召生民也
自餘通諸外部非不要須意在即披即行且依律述
此若遵之無缺者當更括撿如威儀決正法中別卷
流用
結略中初指廣通外部者疏云僧祇六十六戒十
八戒四分無十誦一百七戒四十七四分無五分
一百戒四十四戒四分無解脫九十六戒五十三
四分無（檢諸戒本尋之）意下次顯略且局本宗欲令易見
此雖不引上下威儀亦自具之此下釋累威儀決
正法者古云道儼律師所出二十卷或恐指教誡
儀為決正法耳滅諍一篇所以不釋者以相難難
明末世稀用既非鈔意故此削之如集義鈔戒疏
具委

四分律行事鈔資持記中三之四

◎此經・卍續藏本